

مِصْقَاتُ الْإِسْنَاءِ

شَرْحُ

مِصْقَاتُ الْإِسْنَاءِ

جلداول

مُقدّمه • کتابُ الْإِيمَان • کتابُ الْعِلْمِ

شَرْحُ

مُفتی محمد طاہر صاحب

استاذ حدیث و مفتی جامعہ مظاہر علوم سہیل پور

مکتبہ نبیہ جدیدہ دارالعلوم

رسول پور، سکروڈہ، غازی آباد، یوپی

مِصْفَاةُ الْإِنْسَانِيَّةِ

شرح

مِشْكُوَّةُ الْمَصْلَحَةِ

جلد اول : مُقَدِّمَةٌ، كِتَابُ الْإِيمَانِ، كِتَابُ الْعِلْمِ

شَيْخ

مُفْتِي مُحَمَّد طَاهِر رحمۃ اللہ علیہ استاذ حدیث و مفتی جامعہ مظاہر علوم سہیلانپور

معاون

مفتی بشیر احمد استاذ و معین مفتی جامعہ مظاہر علوم سہیلانپور

مترجم

مفتی محمد اسرار استاذ جامعہ مظاہر علوم سہیلانپور

ناشر

مکتبہ سعید سہیلانپور

دارالعلوم غازی آباد رول پور، سکروڈہ، غازی آباد، یوپی

حقوق محفوظ ہیں

تفصیلات

- نام کتاب: ”مِصْفَاةُ الْيَنَابِيعِ“ شرح مشکاة المصابیح (جلد اول)
- شارح: مفتی محمد طاہر صاحب زید مجدد مفتی واستاذ حدیث مظاہر علوم
سہارنپور (یو پی)
- معاونت: مفتی بشیر احمد، معین مفتی مظاہر علوم سہارنپور (یو پی)
- تخریج: مفتی محمد اسرار، استاذ مظاہر علوم سہارنپور (یو پی)
- کمپوزنگ: سلیم احمد دھانوی دفتر تعلیمات مظاہر علوم سہارنپور (یو پی)
- اشاعت: شعبان ۱۴۴۲ھ مطابق اپریل ۲۰۲۱ء
- تعداد: گیارہ سو

ملنے کے پتے:

- (۱) مکتبہ سعیدیہ، دارالعلوم غازی آباد، رسولپور سکروڈہ، غازی آباد، فون نمبر: 08595480031
- (۲) کتب خانہ نعیمیہ، جامع مسجد دیوبند، سہارنپور، فون نمبر: 01336223294 - 09756202118
- (۳) مکتبہ حکیم الامت، نزد مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، فون نمبر: 09759870037
- (۴) ادارہ فیض شیخ، اشرف نگر، احمد آباد، ۵۵، فون نمبر: 09904152928
- (۵) مکتبہ ابن عباس، نزد مظاہر علوم سہارنپور فون نمبر: 9045555413

فہرست

مِصْفَاةُ الْيَنَابِيعِ شرح مشکوٰۃ المصابیح

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۵۲	(۴) المشقة فی تحصیل العلم	۳۳	تقریظ حضرت اقدس مولانا محمد عاقل صاحب
۵۳	مغل بادشاہ بابر کا ایک واقعہ	۳۳	زید مجاہدہ
۵۴	(۵) الاحتراز عن المعاصی	۳۴	تقریظ حضرت اقدس مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب
۵۴	سوء حفظ سے بچنے کے لئے امام شافعی کو معاصی سے اجتناب کی تلقین	۳۴	زید مجاہدہ
۵۵	(۶) الثبات والصبر	۳۶	تقریظ حضرت اقدس مفتی احمد خانپوری صاحب
۵۵	تحصیل علم کے مراحل و مراتب	۳۶	زید مجاہدہ
۵۵	مقدمة العلم	۳۶	تقریظ حضرت اقدس مولانا ابراہیم پانڈور زید مجاہدہ
۵۶	(۱) حدیث اور علم حدیث	۴۰	پیش لفظ از شارح مدظلہ
۵۷	حدیث کی لغوی و اصطلاحی تعریف	۴۲	مقدمہ
۵۸	تعریف علم روایۃ الحدیث	۴۲	(۱) بحث بدایۃ الدرس فی یوم الاربعاء
۵۹	تعریف علم درایۃ الحدیث	۴۲	یوم الاربعاء میں درس کی ابتداء والی حدیث پر
۶۰	(۲) الموضوع	۴۵	اشکالات اور جوابات
۶۱	علم حدیث کے موضوع پر علامہ کا فہمی کا اشکال اور اس کا جواب	۴۶	پیر کے دن اسباق کی ابتداء
۶۱	(۳) الثمرة	۴۶	(۲) بحث فضیلة العلم
۶۱	غرض و غایت کا مفہوم اور فرق	۴۷	مال کے مقابلہ علم کی فضیلت کی وجہ سے
۶۲	تحصیل علم حدیث کے اغراض و فوائد	۴۹	اگر عذاب دینا ہوتا تو علم عطاء نہ کیا جاتا
۶۳	(۴) الاسم	۴۹	(۳) آداب الطالبین
۶۳	حدیث کی وجہ تسمیہ	۴۹	(۱) اخلاص النیۃ
		۵۱	علماء سے تبلیغ علم کے بارے میں سوال ہوگا
		۵۱	(۲) احترام العلم والعلماء
		۵۱	(۳) اہتمام الحضور فی الدرس
		۵۱	امام ابو یوسف کی پابندی درس

سنت، خبر اور اثر کا مفہوم و مصداق ۶۵	حجیت حدیث کے بارے میں کئے گئے شبہات ۷۴
(۱) سنت ۶۵	وسوالات ۷۴
(۲) خبر ۶۵	(۱) قرآن؛ جامعیت کی وجہ سے کسی تفسیر کا محتاج نہیں ۷۴
(۳) اثر ۶۵	(۲) احادیث؛ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدون ہونے کی وجہ سے معتبر نہیں! ۷۴
(۵) الاستمداد ۶۶	(۳) قرآن قطعی اور احادیث ظنی! ۷۴
(۶) حکم الشارع ۶۶	(۴) حدیث محض ایک تاریخ! ۷۴
(۷) الفضیلة ۶۶	شبہات کے جوابات ۷۴
علم حدیث: افضل العلوم ۶۶	قرآن کے جامع ہونے کا صحیح مفہوم ۷۵
(۸) النسبة ۶۶	تاریخ حفاظت حدیث ۷۶
(۹) الواضع ۶۷	صحابہ میں کتابت حدیث کا رواج اور اس کے چند واقعات ۷۷
کتابت حدیث اور تدوین حدیث، ہر دو کا مفہوم اور فرق ۶۷	احادیث کے ظنی ہونے کا مفہوم ۷۹
دور نبوی میں حدیث مدون نہ کئے جانے کی وجوہات .. ۶۷	حدیث و تاریخ کا فرق ۸۰
تدوین حدیث ۶۸	(۴) تعلق علم الفقہ بعلم الحدیث ۸۰
تدوین حدیث کے ادوار اور نتائج ۶۹	اہل حدیث (منکرین فقہ) کا رد ۸۰
(۱۰) المسائل ۷۰	(۵) مقام الإمام ابی حنیفۃؒ فی الحدیث ۸۲
(۱) القسمة والتبویب ۷۰	امام اعظم کے بارے میں اکابر محدثین کی آراء ۸۲
البواب ومضامین حدیث اور ان کا مختصر تعارف وتشریح .. ۷۱	امام ابو حنیفہ کے شیوخ وتلامذہ اور امام صاحب کے بارے میں ان کے تاثرات ۸۳
مشکوٰۃ شریف جامع ہے یا نہیں؟ شیخ یونس جوہپوریؒ کا جواب ۷۱	”کتاب الآثار“ حدیث کی اولین کتاب ۸۴
(۲) مرتبة علم الحدیث ۷۳	مسانید امام اعظمؒ ۸۵
(۳) حجیۃ الحدیث ومكانتها فی التشريع ۷۳	امام اعظم سے صحاح ستہ میں کوئی روایت کیوں مروی

- نہیں؟ ۸۶
- امام ابوحنیفہؒ پر قلیل الروایۃ ہونے کا الزام ۸۶
- حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی اور ایک غیر مقلد کا ایک دلچسپ واقعہ ۸۷
- ائمہ دین پر جرح معتبر نہیں ۸۸
- امام صاحب کے تلامذہ کی خدمات حدیث ۸۹
- امام اعظمؒ کے قلیل الروایۃ ہونے کی وجہ ۹۰
- امام اعظمؒ پر قیاس کو نص پر مقدم کرنے کا اعتراض .. ۹۰
- امام اعظمؒ کے یہاں قبول روایت کی شرائط ۹۱
- قیاس؛ شجر ممنوعہ نہیں ۹۲
- امام اعظم کے یہاں ضعیف حدیث کو قیاس پر ترجیح ۹۳
- احناف کو ”اصحاب الرائے“ کہنے کی وجہ ۹۳
- (۶) علم الحديث في الهند ۹۴
- (۷) بيان الاسناد واهميته ۹۵
- پہلا دور ۹۶
- دوسرا دور ۹۶
- تیسرا دور ۹۷
- مقدمة الكتاب ۹۷
- (۱) تعارف مشکوٰۃ المصابیح ۹۷
- (۲) وجہ الفرق بین المصابیح والمشکوٰۃ ۹۸
- (۳) روایات اور کتب ابواب کی تعداد ۱۰۰
- (۴) مرتبہ کتاب ۱۰۰
- انواع کتب حدیث ۱۰۱
- کتب حدیث کی ایک اور تقسیم ۱۰۱
- (۵) خصائص مشکوٰۃ ۱۰۲
- (۶) مآخذ مشکوٰۃ ۱۰۴
- مصادر اصلیه ۱۰۴
- مصادر غیر اصلیه ۱۰۷
- وہ ماخذ جن سے احادیث کی اسنادی حیثیت کی وضاحت کے لیے استفادہ کیا گیا ۱۰۸
- کچھ اور ماخذ ۱۰۸
- (۷) شرح مشکوٰۃ ۱۰۹
- (۸) حالات صاحب مصابیح و صاحب مشکوٰۃ ۱۱۰
- خطبة الكتاب ۱۱۱
- تشریح عبارت: الحمد لله نحمده ونستعينه الخ ۱۱۱
- بسملة اور حمد لہ اور اس سے کتاب کے آغاز کی وجوہات ۱۱۱
- ایک مشہور اشکال و جواب ۱۱۲
- تکرار حمد کی وجوہات ۱۱۲
- شروع نفس سے پناہ اور اقسام نفس ۱۱۳
- تشریح عبارت: واشهد ان لا اله الا الله الخ ... ۱۱۵
- حضور ﷺ کے اسماء گرامی اور محمد نام رکھنے کی وجہ ۱۱۶
- آپ علیہ السلام کی دو مشہور صفات ۱۱۶
- آپ ﷺ کی بعثت کے وقت انسانوں کی حالت زار .. ۱۱۷
- تشریح عبارت: أما بعد فان التمسك بهديه

- الخ ۱۱۸
- أما بعد: موقع استعمال اور اولین متکلم ۱۱۸
- بیان ضرورت حدیث ۱۱۹
- تشریح عبارت: ولما سلك طريق الاختصار
- الخ ۱۲۱
- وجہ تالیف کتاب ۱۲۱
- مشکوٰۃ المصابیح کا طرز تالیف ۱۲۳
- تشریح عبارت: وانی اذا نسبت الحديث اليهم
- الخ ۱۲۵
- ایک اشکال و جواب ۱۲۵
- مصابیح السنۃ اور مشکوٰۃ المصابیح میں فرق ۱۲۶
- تشریح عبارت: ثم انك فقدت حديثا في الباب
- الخ ۱۲۸
- تشریح عبارت: وان رأيت اختلافا في نفس الحديث
- الخ ۱۳۰
- حدیث النیۃ ۱۳۲
- تشریح حدیث: انما الاعمال بالنیات الخ ۱۳۳
- (۱) جلالت شان وجہ تقدیم حدیث ۱۳۳
- طلب علم کی نیت و مقصد کیا ہو؟ ۱۳۴
- تصحیح نیت کا طریقہ ۱۳۵
- (۲) نوعیت حدیث ۱۳۵
- (۳) شان ورود حدیث ۱۳۶
- (۴) راوی حدیث حضرت عمرؓ کے احوال ۱۳۶
- اختلاف الروایات فی الجملة الاولى ۱۳۸
- شرح کلمات حدیث ۱۳۸
- عمل کی مختلف اقسام اور ان میں نیت کے احکام ۱۳۸
- نیت کا مفہوم اور نیت و ارادہ میں فرق ۱۳۹
- بالنیات کا متعلق ۱۴۰
- حدیث پر تکرار مضمون کا اشکال اور اس کے جوابات ۱۴۱
- نیت صحیحہ و فاسدہ کی تمثیل ۱۴۲
- ہجرت کے معنی اور اس کی اقسام اور احکام ۱۴۲
- ایک نحوی اشکال اور اس کے جوابات ۱۴۳
- حدیث میں ”امرأة“ کی وجہ تخصیص ۱۴۳
- دنیا؛ معنی اور مصداق ۱۴۵
- کتاب الایمان ۱۴۶
- مشکوٰۃ کے کتب و ابواب کی ترتیب اور ان کا باہمی ربط ۱۴۶
- کتاب، باب اور فصل کے معنی ۱۴۷
- (۱) ایمان کے لغوی و شرعی معنی ۱۴۷
- ”ضروری“ ہونے کا مفہوم اور حکم ۱۴۸
- کفر کے لغوی و اصطلاحی معنی ۱۴۸
- ضروریات دین میں تاویل بھی کفر ہے ۱۴۹
- اقسام کفر اور ان کا مفہوم ۱۴۹
- (۲) حقیقت ایمان شرعی اور مختلف مذاہب ۱۵۰
- احناف اور جمہور محدثین کے مذہب میں فرق اور اس کی وجہ ۱۵۲
- (۳) ایمان میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے یا نہیں؟ ۱۵۲

ایمان و اسلام میں فرق	۱۵۳	آپ علیہ السلام کے عالم الغیب ہونے کے بریلوی عقیدہ کی	
الفصل الاول	۱۵۴	تردید	۱۶۸
تشریح حدیث: بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ		علامات قیامت اور اس کی اقسام	۱۶۹
علیہ وسلم ذات یوم الخ	۱۵۶	(۱) باندی آقا کو جنے گی	۱۶۹
حدیث کی جامعیت	۱۵۷	(۲) ذلیل لوگ عزت والے ہو جائیں گے	۱۷۰
حدیث کے اسماء	۱۵۷	اللہ و رسولہ اعلم کا مفہوم و مقصد	۱۷۱
حدیث پاک کا شان و رود	۱۵۷	تاریخ حدیث جبریل	۱۷۱
طلبہ کو سفید کپڑوں کا اہتمام کرنا چاہئے	۱۵۹	ایک اشکال اور اس کا جواب	۱۷۲
تحصیل علم کا زمانہ	۱۵۹	حضرت عمرؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کا فرق ..	۱۷۲
طالب علم کے لئے بیٹھنے کے آداب	۱۶۰	محکمہ موسیات کی پیش گوئی اور الرٹا ساؤنڈ کی تحقیق ...	۱۷۳
حج کی استطاعت کا مفہوم	۱۶۱	فتح ارادہ؛ معرفت الہی کا ذریعہ	۱۷۳
ایمان کیا ہے؟	۱۶۲	تشریح حدیث: بنی الاسلام علی خمس الخ ..	۱۷۴
امام بغویؒ کے ایک تسامح پر تنبیہ	۱۶۲	راوی حدیث ابن عمرؓ کے احوال	۱۷۴
ایک اشکال و جواب	۱۶۲	اسلام اور ارکان اسلام کی تمثیل	۱۷۵
ایمان باللہ اور اس کے تحت داخل امور	۱۶۲	ایک اشکال اور جواب	۱۷۶
ایمان بالملائکہ اور لفظ ملائکہ کی تحقیق	۱۶۴	حل عبارت	۱۷۷
آسمانی کتابوں پر ایمان	۱۶۴	تشریح حدیث: الايمان بضع وسبعون شعبة الخ ..	۱۷۷
رسولوں پر ایمان	۱۶۵	راوی حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کے احوال	۱۷۷
یوم آخرت پر ایمان اور اس کا مصداق	۱۶۵	ابو ہریرہؓ منصرف ہے یا غیر منصرف	۱۷۷
تقدیر پر ایمان	۱۶۵	ایمان کے مختلف اور متعدد شعبے	۱۷۹
اعادۂ عامل کی وجہ	۱۶۵	اختلاف روایت اور اس کے اسباب	۱۷۹
احسان کا مفہوم اور عمل کے طریقے	۱۶۶	”اماطة الأذى“ کی تین تفسیریں	۱۸۱
قیامت کب آئے گی	۱۶۷	راستوں کی صفائی اور ہمارا طرز عمل	۱۸۱

- صرف افضل اور ادنیٰ شعبہ کو ذکر کرنے کی وجہ ۱۸۲
- حیاء کا مفہوم، اقسام اور علیحدہ ذکر کرنے کی وجہ؟ .. ۱۸۲
- ایمان کے باقی شعبے ۱۸۲
- تشریح حدیث: المسلم من سلم المسلمون الخ ۱۸۳
- احوال عبد اللہ بن عمروؓ ۱۸۴
- کامل مسلمان ۱۸۵
- ہاتھ اور زبان کی وجہ تخصیص ۱۸۵
- اصل مہاجر ۱۸۶
- آدی کو بے ضرر بن کر رہنا چاہئے ۱۸۶
- ایذا رسانی کی ممانعت سے مستثنیٰ صورتیں ۱۸۷
- طلبہ کو نصیحت ۱۸۷
- تشریح حدیث: لا یؤمن احدکم حتیٰ اكون الخ . ۱۸۸
- احوال انس بن مالکؓ ۱۸۸
- کمال ایمان کے لئے حب نبوی اور حقوق نبوی کی ادائیگی ضروری ۱۸۹
- اقسام محبت اور ان کا مفہوم ۱۸۹
- اسباب محبت ۱۸۹
- (۱) جمال نبوی ۱۹۰
- (۲) کمال نبوی ۱۹۰
- (۳) نوال نبوی ۱۹۰
- (۴) خصال نبوی ۱۹۰
- معیار محبت ۱۹۱
- محبت کے درجات ۱۹۱
- فوائد حدیث ۱۹۲
- تشریح حدیث: ثلاث من کن وجد بہن الخ ... ۱۹۳
- ایمان کی حلاوت اور اس کے اسباب ۱۹۳
- حلاوت کی اقسام اور حدیث میں اس کا مصداق ... ۱۹۴
- (۱) اللہ و رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو ۱۹۴
- ایک اشکال اور جواب ۱۹۵
- (۲) کسی بندے سے صرف اللہ کے لئے محبت ہو . ۱۹۵
- ابوبکر صدیقؓ کا جذبہ حب نبوی ۱۹۵
- (۳) کفر؛ آگ میں ڈالے جانے کی طرح ناپسند ہو ۱۹۶
- قصہ حضرت عبد اللہ بن حذافہ ۱۹۶
- تشریح حدیث: ذاق طعم الایمان من رضی الخ . ۱۹۷
- احوال حضرت عباسؓ بن عبد المطلب ۱۹۷
- ایمان کی ذائقہ رسی کے اسباب ۱۹۸
- (۱) اللہ کو رب ماننا ۱۹۸
- (۲) اسلام کو دین ماننا ۱۹۸
- (۳) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ۱۹۹
- تشریح حدیث: والذی نفس محمد بیدہ الخ .. ۱۹۹
- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ کا بیان ۱۹۹
- امت کی اقسام اور حدیث میں اس کا مصداق ۲۰۰
- یہود و نصاریٰ کی وجہ تخصیص ۲۰۰
- سید احمد بریلویؒ اور ایک سادھو کا واقعہ ۲۰۱

- تشریح حدیث: ثلاثۃ لہم اجر ان الخ ۲۰۳
- احوال ابو موسیٰ اشعری ۲۰۳
- حدیث کی باب سے مطابقت ۲۰۳
- دوہرے اجر کے مستحق لوگ ۲۰۳
- (۱) پہلا شخص ۲۰۴
- (۲) دوسرا شخص ۲۰۴
- (۳) تیسرا شخص ۲۰۵
- مذکورہ اشخاص کی وجہ تخصیص ۲۰۵
- تشریح حدیث: أمرت ان اقاتل الناس الخ ۲۰۷
- محض زبانی اقرار پر ایمان کا حکم ۲۰۷
- جزیہ کا ذکر کیوں نہیں ۲۰۸
- کیا بے نمازی اور زکوٰۃ نہ دینے والے کو قتل کیا جائے گا ۲۰۸
- ایک مشہور اعتراض اور اس کا جواب ۲۱۰
- تشریح حدیث: من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا ۲۱۱
- الخ ۲۱۱
- علامات اسلام ۲۱۱
- قادیانی کافر کیوں؟ ۲۱۲
- اہل قبلہ کا صحیح مفہوم ۲۱۳
- فوائد حدیث ۲۱۳
- تشریح حدیث: ذلنی علی عمل اذا عملتہ الخ ۲۱۴
- اعمال ایمان اور ان کی فضیلت ۲۱۴
- ایک تعارض کا حل ۲۱۵
- ایک سوال و جواب ۲۱۶
- تشریح حدیث: قل لی فی الاسلام قولاً الخ ۲۱۷
- احوال سفیان ثقفی ۲۱۷
- ایمان پر استقامت کا بیان ۲۱۸
- حدیث کی اہمیت و جامعیت ۲۱۸
- استقامت کے معنی اور اس کی اہمیت ۲۱۸
- تشریح حدیث: جاء رجل إلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من أهل نجد الخ ۲۲۰
- احوال طلحہ بن عبید اللہ اور ان کے قبول اسلام کا واقعہ ۲۲۰
- ایک صحابی کا اعمال ایمان کے بارے میں سوال ... ۲۲۱
- وتر کا حکم ۲۲۲
- ایک اشکال اور اس کا حل ۲۲۳
- تشریح حدیث: إن وفد عبد القیس لما أتوا النبی الخ ۲۲۶
- احوال ابن عباسؓ ۲۲۶
- قبیلہ عبد القیس اور خدمت نبوی میں اس کی آمد ... ۲۲۶
- حدیث کا شان و رود اور وفد کے آنے کا مقصد ۲۲۷
- وفد کی تعلیم دین کی درخواست ۲۳۰
- چار باتوں کا حکم ۲۳۰
- ایک سوال اور جواب ۲۳۱
- چار برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت ۲۳۲
- وجہ ممانعت اور اس میں اختلاف ائمہ ۲۳۲
- شراب کی خالی بوتلوں کا حکم ۲۳۳
- تشریح حدیث: یا یعونی علی ان تشرکوا باللہ شینا

الخ ۲۳۲	تشریح حدیث: قال اللہ تعالیٰ: کذبنی ابن آدم
احوال عبادہ بن صامت ۲۳۲	الخ ۲۳۷
شان ورود حدیث ۲۳۵	ربط حدیث ۲۳۷
ایمان اور اعمال ایمان پر بیعت ۲۳۶	حدیث قدسی کا مفہوم اور اس کے وحدیث نبوی کے
مفہوم بیعت ۲۳۶	درمیان فرق ۲۳۷
اقسام بیعت ۲۳۷	منافی ایمان دو اعمال: (۱) تکذیب الہی (۲) شتم الہی ۲۳۸
بیعت سلوک کے بارے میں مختلف نظریات ۲۳۷	حضرت سہارنپوریؒ کا ایک شبہ اور حضرت گنگوہیؒ کا جواب ۲۳۹
قتل اولاد کی مختلف صورتیں ۲۳۸	تشریح حدیث: قال اللہ تعالیٰ: یؤذینی ابن آدم
بہتان وغیبت کا مفہوم اور فرق ۲۳۹	الخ ۲۵۰
حدود رافع اثم ہیں یا نہیں؟ ۲۴۰	ابن آدم کا اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچانا ۲۵۰
خوارج و مرجہ کی تردید ۲۴۱	زمانہ کو برا بھلا کہنے کا حکم ۲۵۱
تشریح حدیث: خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	ایک سوال و جواب ۲۵۲
فی أضحیٰ أوفطر إلى المصلی الخ ۲۴۲	تشریح حدیث: ما احدا أصبر علی أذى یسمعه من اللہ
احوال ابوسعید الخدریؒ ۲۴۲	الخ ۲۵۲
ربط حدیث ۲۴۲	اللہ کی طرف اولاد کی نسبت اور اللہ کا حلم و صبر ۲۵۲
عورتوں کی جہنم میں کثرت اور ان کو صدقہ کی تلقین ۲۴۳	ایک سوال و جواب ۲۵۳
نماز عید گاہ میں پڑھنا سنت ہے ۲۴۳	اسم الہی: صبور و حلیم کے معنی اور دونوں میں فرق ۲۵۳
عورتوں کا لعنت اور ملامت کرنا ۲۴۳	تشریح حدیث: یا معاذ ہل تدری ماحق اللہ
لعنت کا حکم ۲۴۳	الخ ۲۵۴
عورتوں کا ناشکری کرنا ۲۴۴	احوال معاذ بن جبل ۲۵۴
عورتوں کی ایک خوبی ۲۴۴	ایمان کی اہمیت کا بیان ۲۵۵
ایک سوال و جواب ۲۴۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھے پر سوار ہونا اور آپ کے
کچھ اور سوال و جواب ۲۴۶	گدھے کا نام ۲۵۵

- تشریح حدیث: یا معاذ قال: لیک یا رسول اللہ
الخ ۲۵۸
- لیک وسعدیک کی تحقیق ۲۵۸
- شہادتین کا اقرار کرنے والے پر جہنم حرام ۲۵۸
- تشریح حدیث: ما من عبد قال لا إله إلا الله الخ .. ۲۶۰
- احوال ابو ذر غفاری ۲۶۰
- کلمہ ایمان کی برکت اور فائدہ ۲۶۰
- صرف سرقہ اور زنا کا ذکر کیوں؟ ۲۶۱
- تشریح حدیث: من شهد أن لا إله إلا الله وحده
الخ ۲۶۲
- اسلامی عقائد کا تذکرہ اور باطل عقائد کی تردید ۲۶۲
- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ”کلمۃ اللہ“ کہنے کی وجوہات .. ۲۶۳
- ایک عیسائی کا استدلال اور ایک مسلمان عالم کا جواب ... ۲۶۳
- عیسیٰ علیہ السلام کو ”روح“ کہنے کی وجوہات ۲۶۴
- تشریح حدیث: البسط یمینک فلا یتبعک الخ . ۲۶۵
- احوال عمرو بن عاص بن وائل ۲۶۵
- عمرو بن العاص کے قبول اسلام کا واقعہ ۲۶۶
- اسلام اور اعمال صالحہ سے گناہوں کی معافی ۲۶۶
- ایک اہم اشکال اور اس کے متعدد جوابات ۲۶۷
- مصنف کی طرف سے ایک وضاحت ۲۶۹
- الفصل الثانی ۲۶۹
- تشریح حدیث: أخبرنی بعمل یدخلنی الجنة
الخ ۲۷۱
- ایک عظیم سوال ۲۷۱
- اعمال ایمان ۲۷۲
- مرجیہ، جمعیہ اور کتر امیہ کی تردید ۲۷۲
- ابواب خیر ۲۷۲
- ”ابواب خیر“ کہنے کی وجہ ۲۷۲
- روزہ اور صدقہ کے فوائد ۲۷۳
- دین کے اہم ترین اعمال اور اجزاء ۲۷۳
- کچھ اعمال اسلام کی خاصیتیں ۲۷۴
- تمام اعمال صالحہ کو تقویت پہنچانے والا عمل ۲۷۵
- تنبیہ ۲۷۵
- تشریح حدیث: من أحب لله وأبغض لله الخ ... ۲۷۶
- احوال ابو امامہ ۲۷۶
- اخلاص کا حکم بالخصوص محبت، بغض، اعطاء اور منع میں اخلاص
کی تاکید اور فضیلت ۲۷۶
- صحابہ کی زندگی میں اخلاص کی روشن مثالیں ۲۷۷
- اعمال اربعہ کی وجہ تخصیص ۲۷۷
- تشریح حدیث: أفضل الاعمال أحب فی الله
الخ ۲۷۸
- حب فی اللہ اور بغض فی اللہ افضل الاعمال ۲۷۸
- افضل الاعمال کونسا عمل ہے؟ ۲۷۸
- تشریح حدیث: المسلم من سلم المسلمون
الخ ۲۸۰
- کامل مسلمان ۲۸۰

- کامل مؤمن ۲۸۰
- احوال فضالۃ بن عبید ۲۸۱
- حقیقی مجاہد ۲۸۱
- ”رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر“ اس
روایت کا صحیح مفہوم اور ایک غلط نظریہ کی تردید ۲۸۱
- اصل مہاجر ۲۸۲
- تشریح حدیث: لا ایمان لمن لا امانة له الخ ۲۸۲
- امانت کی اہمیت ۲۸۳
- عہد کی سنگینی ۲۸۳
- الفصل الثالث ۲۸۳
- تشریح حدیث: من شهد أن لا إله الا الله الخ ... ۲۸۳
- تشریح حدیث: من مات وهو يعلم انه لا إله الا الله
الخ ۲۸۵
- احوال عثمان بن عفان ۲۸۵
- کیا اقرار باللسان ضروری نہیں؟ ۲۸۵
- تشریح حدیث: ثنتان موجب تان الخ ۲۸۶
- احوال جابر بن عبد اللہ ۲۸۶
- شرک و ایمان اور ان کے لازمی اثرات ۲۸۶
- تشریح حدیث: کنا قعوداً حول رسول الله صلى الله
عليه وسلم الخ ۲۸۹
- واقعہ حدیث ۲۸۹
- کلمہ ایمان کی تصدیق و اقرار پر دخول جنت کی بشارت ... ۲۹۰
- صحابہ میں ابو بکرؓ و عمرؓ کا مقام و مرتبہ ۲۹۰
- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعلین مبارکین عطا فرمانا ۲۹۲
- حضرت عمرؓ و ابو ہریرہؓ کے مابین مباحثہ ۲۹۳
- ایک سوال و جواب ۲۹۴
- دوسرے کی زمین میں بلا اجازت داخل ہونا ۲۹۴
- تشریح حدیث: مفاتیح الجنة شهادة الخ ۲۹۵
- جنت کی چابی ۲۹۵
- مبتدا و خبر میں عدم مطابقت کا اشکال ۲۹۵
- تشریح حدیث: إن رجلاً من اصحاب النبی صلی اللہ
عليه وسلم حين توفي الخ ۲۹۷
- واقعہ حدیث ۲۹۷
- کلمہ اسلام جہنم سے نجات کا وسیلہ ۲۹۸
- باہمی نفرت و کدورت مٹانے کا ایک ادب و طریقہ ۲۹۹
- تشریح حدیث: لا یبقی علی ظہر الارض بیت
مدر الخ ۳۰۰
- احوال مقداد ۳۳۰
- کلمہ اسلام ہر کچے پکے گھر میں پہنچے گا ۳۰۱
- کیا یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ۳۰۲
- تشریح حدیث: أليس لا إله الا الله مفتاح الجنة؟
۳۰۴ احوال وہب بن منبہ ۳۰۴
- روایت کا حال ۳۰۴
- اعمال ایمان کی اہمیت ۳۰۴
- تشریح حدیث: إذا أحسن أحدكم اسلامه الخ ۳۰۵

- ۳۱۴ دوسروں کے لئے پسند و ناپسند کا معیار
- ۳۱۵ باب الكبائر وعلامات النفاق
- ۳۱۵ (۱) تقسیم الذنوب إلى الكبائر
- ۳۱۶ (۲) حد الصغیرة والكبیرة
- ۳۱۷ (۳) تعداد الكبائر
- ۳۱۷ نفاق کے معنی
- ۳۱۸ منافق کی قسمیں
- ۳۱۹ الفصل الاول
- ۳۲۰ تشریح حدیث: أى الذنب اكبر عندا لله الخ ..
- ۳۲۰ تعارف عبداللہ بن مسعودؓ
- ۳۲۱ کبیرہ گناہ
- ۳۲۱ گناہ کی اقسام اور احکام
- ۳۲۲ شرک؛ اکبر الکبائر
- ۳۲۳ قتل اولاد
- ۳۲۳ فیلی پلاننگ کا حکم
- ۳۲۳ پڑوسن سے زنا
- ۳۲۵ تشریح حدیث: الكبائر: الاشراک باللہ الخ ..
- ۳۲۵ پانچ بڑے گناہ
- ۳۲۵ (۱) شرک کرنا
- ۳۲۵ (۲) والدین کی نافرمانی
- ۳۲۵ والدین کی نافرمانی کا معیار اور ان کی اطاعت کا حکم
- ۳۲۶ (۳) ناحق قتل کرنا
- ۳۲۷ خودکشی کا حکم
- ۳۰۵ حسن اسلام کی وجہ سے نیکی کے ثواب میں اضافہ ..
- ۳۰۶ تشریح حدیث: اذا سرتک حسنتک الخ ...
- ۳۰۶ ایمان و گناہ کی علامت و کسوٹی
- ۳۰۹ تشریح حدیث: طیب الکلام و اطعام الطعام الخ
- ۳۰۹ تعارف عمرو بن عبسہ
- اسلام اور اعمال اسلام کے بارے میں ایک صحابی کے
- سوالات ۳۰۹
- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ۳۱۰
- اسلام کے شعبے ۳۱۰
- ایمان کے ثمرات ۳۱۰
- صبر و سخاوت کا مفہوم ۳۱۰
- افضل ترین مسلمان ۳۱۱
- افضل ترین خصلت ۳۱۱
- افضل ترین نماز ۳۱۱
- طول قیام افضل ہے یا کثرت سجود؟ ۳۱۱
- افضل ترین ہجرت ۳۱۲
- افضل ترین جہاد ۳۱۲
- افضل ترین وقت ۳۱۲
- تشریح حدیث: من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئاً الخ
- ۳۱۳ تشریح حدیث: أن تحب لله وتبغض لله
- الخ ۳۱۴
- افضل ترین اعمال ایمان ۳۱۴
- اللہ کا نام غفلت کے ساتھ بھی اثر رکھتا ہے ۳۱۴

- (۴) جھوٹی قسم کھانا ۳۲۷
- بیمین کی اقسام اور ان کے احکام ۳۲۷
- (۵) جھوٹی گواہی دینا ۳۲۸
- دور روایتیں اور ان میں فرق ۳۲۸
- تشریح حدیث: اجتنبوا السبع الموبقات الخ .. ۳۲۹
- سات بڑے گناہ ۳۲۹
- (۱) شرک ۳۳۰
- (۲) سحر ۳۳۰
- سحر؛ حقیقت یا تخیل محض؟ ۳۳۰
- سحر و جادو سے حفاظت کرنے والے کلمات ۳۳۱
- سحر کا حکم ۳۳۱
- (۳) قتل ۳۳۱
- (۴) سود خوری ۳۳۱
- (۵) یتیم کا مال کھانا ۳۳۲
- (۶) میدان جنگ سے بھاگنا ۳۳۳
- (۷) پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ۳۳۳
- تشریح حدیث: لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن الخ ۳۳۵
- چھ ایمان سوز گناہ ۳۳۵
- ایک اہم سوال و جواب ۳۳۵
- تشریح حدیث: آية المنافق ثلاث الخ ۳۳۸
- نفاق کی علامات ۳۳۸
- (۱) جھوٹ بولنا ۳۳۹
- (۲) وعدہ خلافی ۳۳۹
- (۳) امانت میں خیانت ۳۳۹
- اگر کسی مسلمان میں یہ علامات ہوں؟ ۳۴۰
- تشریح حدیث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا الخ ۳۴۱
- (۴) عہد شکنی ۳۴۱
- تشریح حدیث: مثل المنافق كالشاة العائرة الخ . ۳۴۲
- منافقین کی مثال ۳۴۲
- الفصل الثانی ۳۴۳
- تشریح حدیث: قال یهودی لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبی الخ ۳۴۴
- احوال صفوان بن عسال ۳۴۴
- واقعة حدیث ۳۴۴
- چار آنکھوں کا مطلب ۳۴۵
- جبین بوسی، ید بوسی اور قدم بوسی کا حکم ۳۴۷
- حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت ۳۴۸
- تشریح حدیث: ثلاث من أصل الايمان الخ ۳۴۹
- اصول ایمان ۳۴۹
- (۱) تکفیر سے احتیاط ۳۴۹
- (۲) جہاد ۳۵۰
- ایک اشکال و جواب ۳۵۰
- اخیر زمانہ میں جہاد ۳۵۱
- (۳) تقدیر پر ایمان ۳۵۲

تشریح حدیث: اذ انزل العبد خرج منه الايمان	۳۵۳	الخ	۳۶۲	تشریح حدیث: ان الله تجاوز عن امتي ما وسوس
الخ	۳۵۳	الخ	۳۶۲	تشریح حدیث: جاء ناس من اصحاب رسول الله
خارج ومعتزلہ کی تردید	۳۵۳	وساوس معاف ہیں	۳۶۲	صلی اللہ علیہ وسلم الخ
الفصل الثالث	۳۵۳	کیا وساوس کی معافی اس امت کی خصوصیت ہے؟	۳۶۲	صحابہ کرام کی وساوس کی شکایت اور آپ علیہ السلام کا
تشریح حدیث: أو صانی رسول الله صلى الله عليه	۳۵۳	تنبيه	۳۶۳	جواب
وسلم بعشر كلمات الخ	۳۵۳	تشریح حدیث: جاء ناس من اصحاب رسول الله	۳۶۳	تشریح حدیث: يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق
دس باتوں کی نصیحت	۳۵۳	صلی اللہ علیہ وسلم الخ	۳۶۳	کذا الخ
حالت اکراہ میں کفریہ کلمہ کہنے کا مسئلہ	۳۵۵	صحابہ کرام کی وساوس کی شکایت اور آپ علیہ السلام کا	۳۶۳	خدا تعالیٰ کی پیدائش کا وسوسہ اور اس کے متعدد علاج
بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں والدین کی اطاعت	۳۵۵	جواب	۳۶۳	(۱) تعوذ پڑھے
کا حکم	۳۵۵	تشریح حدیث: يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق	۳۶۳	(۲) تفرج چھوڑ دے
تشریح حدیث: إنما النفاق كان على عهد رسول الله	۳۵۵	کذا الخ	۳۶۵	(۳) آمنت بالله ورسله کہے
صلی اللہ علیہ وسلم الخ	۳۵۸	خدا تعالیٰ کی پیدائش کا وسوسہ اور اس کے متعدد علاج	۳۶۵	تشریح حدیث: ما منكم من احد الا وقد وكل به
احوال حذیفہؓ	۳۵۸	(۱) تعوذ پڑھے	۳۶۶	الخ
کیا نفاق اور منافقین آج بھی پائے جاتے ہیں	۳۵۸	(۲) تفرج چھوڑ دے	۳۶۶	ہر انسان کے ساتھ شیطان اور فرشتہ کا پیدا ہونا
زندقہ والحاد کا مفہوم	۳۵۹	(۳) آمنت بالله ورسله کہے	۳۶۶	تشریح حدیث: إن الشيطان يجري من الانسان
باب فی الوسوسة	۳۵۹	تشریح حدیث: ما منكم من احد الا وقد وكل به	۳۶۶	الخ
ربط ومناسبت	۳۵۹	الخ	۳۶۸	شیطان کا جسم میں خون کی طرح دوڑنا
(۱) وسوسہ کے لغوی معنی	۳۵۹	ہر انسان کے ساتھ شیطان اور فرشتہ کا پیدا ہونا	۳۶۸	حدیث کا شان ورود
(۲) وسوسہ کے اصطلاحی معنی	۳۶۰	تشریح حدیث: إن الشيطان يجري من الانسان	۳۶۸	شیطان کے دوڑنے کا مطلب
(۳) الہام کا مفہوم اور اس کی حجیت	۳۶۰	الخ	۳۷۰	
(۴) خیالات کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام	۳۶۰	شیطان کا جسم میں خون کی طرح دوڑنا	۳۷۰	
علاج وسوسہ	۳۶۱	حدیث کا شان ورود	۳۷۰	
الفصل الاول	۳۶۲	شیطان کے دوڑنے کا مطلب	۳۷۰	

- تشریح حدیث: مامن بنی آدم مولود إلا یمسہ ۳۷۱
- الشیطان الخ ۳۷۱
- پیدائش کے وقت شیطان کا بچہ کو چونکا مارنا ۳۷۱
- شیطان کا چونکا اور حضرات انبیاء علیہم السلام ۳۷۳
- تشریح حدیث: إن ابلیس یصنع عماشہ علی الماء الخ ۳۷۴
- شیطان کا اپنے کارندوں سے کارگزاری لینا اور طلاق و تفریق سے خوش ہونا ۳۷۴
- طلاق سے بے انتہاء خوش ہونے کی وجہ ۳۷۵
- تشریح حدیث: ان الشیطان قد ایس من ان یعبده الخ ۳۷۷
- شیطان کی جزیرہ عرب میں بت پرستی سے مایوسی اور باہم لڑانے کی کوشش ۳۷۷
- ایک سوال و جواب ۳۷۸
- ”جزیرہ“ کا مفہوم اور ”جزیرۃ العرب“ کا مصداق ۳۷۹
- ”جزیرۃ العرب“ کی وجہ تخصیص ۳۷۹
- الفصل الثانی ۳۸۰
- تشریح حدیث: فقال: إنی احدث نفسی بالشئ الخ ۳۸۰
- شیطان کی بہکانے کی کوششیں اور حضرت معاویہ کا واقعہ ۳۸۱
- تشریح حدیث: إن للشیطان لمۃ بابن آدم الخ ۳۸۲
- لمۃ کے معنی اور اس کی اقسام و جہات ۳۸۲
- وعده، وعید اور ایجاد ۳۸۳
- حدیث کی نوعیت اور اس کا درجہ ۳۸۳
- تشریح حدیث: لا یزال الناس یتساءلون الخ .. ۳۸۴
- دفع وساوس کا ایک اور علاج ۳۸۴
- الفصل الثالث ۳۸۵
- تشریح حدیث: لن یرح الناس یتساءلون الخ ۳۸۵
- تشریح حدیث: إن الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی الخ ۳۸۶
- احوال عثمانؓ ۳۸۶
- ”خنزب“ نامی شیطان کا نماز میں حائل ہونا اور اس سے حفاظت کی تدبیر ۳۸۷
- نماز میں تھوکنے کا حکم ۳۸۷
- تشریح حدیث: إنی اہم فی صلاتی فیکثر ذلک الخ ۳۸۸
- احوال قاسم بن محمدؓ ۳۸۸
- نماز میں وساوس آنے کا ایک علاج ۳۸۸
- آج بغیر کہنی دھوئے نماز پڑھیں گے! ۳۸۸
- باب الایمان بالقدر ۳۸۹
- مسئلہ تقدیر کی اہمیت و نوعیت ۳۸۹
- قضا و قدر کے لغوی و اصطلاحی معنی ۳۹۱
- قضا و قدر میں فرق ۳۹۱
- ایمان بالقدر کا مفہوم ۳۹۱
- مسئلہ تقدیر کی ایک واضح مثال ۳۹۲
- ایمان بالقدر پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات ۳۹۲

- مسئلہ تقدیر اور اختلاف امت ۳۹۳
- (۱) قدریہ ۳۹۴
- (۲) جبریہ ۳۹۴
- (۳) معتزلہ ۳۹۵
- (۴) اہل السنۃ والجماعت ۳۹۵
- فوائدِ ایمان بالقدر ۳۹۵
- تقدیر کی قسمیں ۳۹۶
- کتابت تقدیر کے مراحل و اوقات ۳۹۶
- الفصل الأول ۳۹۷
- تشریح حدیث: کتب اللہ مقادیر الخلاق الخ ۳۹۷
- تقدیر لکھے جانے کا وقت ۳۹۷
- تقدیر لکھنے کی کیفیت ۳۹۷
- تشریح حدیث: کل شیء بقدر الخ ۳۹۹
- عجز و کیس بھی مقدر ہے ۳۹۹
- قدریہ اور معتزلہ کی تردید ۴۰۰
- تشریح حدیث: احتج آدم وموسیٰ الخ ۴۰۱
- حضرت آدم وموسیٰ علیہما السلام کے مابین مناظرہ ... ۴۰۱
- مقام و وقت مناظرہ ۴۰۲
- مسئلہ عصمت انبیاء ۴۰۳
- گناہ کر کے تقدیر کا سہارا لینا ۴۰۴
- تشریح حدیث: إن خلق أحدکم یجمع فی بطن أمہ الخ ۴۰۶
- انسان کی تخلیق کے مراحل ۴۰۶
- آنحضرت ﷺ کی دو صفات: صادق و صدوق ۴۰۷
- متعدد مراحل میں تخلیق کی وجہ ۴۰۷
- تقدیر سے متعلقہ چار باتوں کی کتابت اور اس کی نوعیت ۴۰۸
- سوال و جواب ۴۰۸
- تقدیر غالب آ کر رہتی ہے ۴۰۹
- تشریح حدیث: إن العبد لیعمل عمل اهل النار الخ ۴۱۰
- ۴۱۰ احوال سہل بن سعد ۴۱۰
- اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے ۴۱۱
- فوائد حدیث ۴۱۱
- تشریح حدیث: دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلی جنازة الخ ۴۱۲
- احوال حضرت عائشہؓ ۴۱۲
- بچوں کی نجات کے بارے میں حضرت عائشہؓ کے ایک خیال کی اصلاح ۴۱۲
- ایک اشکال اور اس کے جوابات ۴۱۳
- تشریح حدیث: ما منکم من احد إلا وقد کتب الخ ۴۱۴
- ۴۱۴ تعارف حضرت علیؓ ۴۱۴
- تقدیر کے بعد عمل کی کیا ضرورت؟ اس خیال کی اصلاح ۴۱۵
- تشریح حدیث: إن اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا الخ ۴۱۷

- تشریح حدیث: سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 عن ذراري المشركين الخ ۴۳۳
- حکم اطفال مشرکین ۴۳۳
- الفصل الثانی ۴۳۴
- تشریح حدیث: إن اوربیل ما خلق الله القلم الخ .. ۴۳۵
- قلم؛ اولین تخلیق اور اس بارے میں متعارض احادیث میں
 تطبیق ۴۳۵
- تشریح حدیث: سئل عمر بن الخطاب عن هذه الآية
 الخ ۴۳۷
- ذریۃ آدم کا استخراج اور ان کی تقدیر طے کئے جانے کا
 واقعہ ۴۳۷
- استخراج ذریت کا عمل کہاں ہوا؟ ۴۳۸
- قدریہ، معتزلہ اور مرجیہ کی تردید ۴۳۹
- تشریح حدیث: اتدرون ما هذان الكتابان الخ .. ۴۴۰
- تقدیر کے دو نوشتے ۴۴۰
- زندگی کا محاسبہ کرتے رہئے! ۴۴۲
- امام غزالی کی ایک فکر انگیز نصیحت ۴۴۲
- تشریح حدیث: أراءيت رقی نسترقیہا الخ ۴۴۳
- احوال ابو خزامہ ۴۴۳
- علاج اور اس سے شفاء بھی مقدر من اللہ ۴۴۳
- جھاڑ پھونک کا حکم شرعی ۴۴۴
- تشریح حدیث: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه
 وسلم ونحن نتنازع الخ ۴۴۵
- گناہ اور اسباب گناہ بھی مقدر ۴۱۷
- تشریح حدیث: إن رجلين من مزينة الخ ۴۱۹
- احوال عمران بن حصینؓ ۴۱۹
- تقدیر کے بارے میں دو لوگوں کا سوال اور آپ کا جواب ۴۱۹
- تشریح الفاظ ۴۲۰
- تشریح حدیث: إني رجل شاب وأنا أخاف الخ ۴۲۱
- تقدیر؛ تدبیر سے نہیں ٹل سکتی ۴۲۱
- تشریح حدیث: إن قلوب بني آدم كلها بين الخ .. ۴۲۲
- قلوب انسانی رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں .. ۴۲۲
- مشابہات کے بارے میں جمہور امت کا موقف ... ۴۲۳
- تشریح حدیث: ما من مولود يولد يولد على الفطرة
 الخ ۴۲۵
- بچوں کا وصف خلقت اور والدین کے ماحول کا اثر ۴۲۵
- فطرت کا مفہوم و مصداق ۴۲۶
- ایک اشکال و جواب ۴۲۶
- تشریح حدیث: إن الله لا ينام ولا يتبغى الخ ۴۲۸
- پانچ باتیں ۴۲۸
- (۱) اللہ کو نیند کی احتیاج نہیں ۴۲۸
- (۲) رزق کی تنگی و کشادگی اللہ کے قبضہ میں ۴۲۸
- (۳) بندوں کے اعمال کی صبح و شام پیشی ۴۲۹
- (۵) اللہ و بندہ کے درمیان حجاب نور کی حیولت ... ۴۲۹
- تشریح حدیث: يد الله ملأى لا تغيضها الخ ۴۳۱
- اللہ کی سخاوت اور کثرت عطاء ۴۳۱

- مسئلہ تقدیر میں عقل لڑانے کی ممانعت ۴۴۵
 ”عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده“ اس سند کا حل
 اور درجہ ۴۴۶
 تشریح حدیث: إن الله خلق آدم من قبضة الخ. ۴۴۸
 الوان و طبائع کا اختلاف بھی مقدر من اللہ ۴۴۸
 تشریح حدیث: إن الله خلق خلقه في ظلمة
 الخ ۴۵۰
 تخلیق انسان کی کیفیت اور اس کے اثرات ۴۵۰
 نور و ظلمت کی مراد ۴۵۰
 تشریح حدیث: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الخ ۴۵۲
 ہدایت و ضلالت کا مقدر من اللہ ہونا اور ہدایت پر ثابت
 قدمی کی ایک دعا ۴۵۲
 روایت کے الفاظ کے فرق کی وضاحت ۴۵۲
 تشریح حدیث: مثل القلب كريحشة بارض فلاة
 الخ ۴۵۳
 قلوب کے اللہ کے قبضہ میں ہونے کی ایک تمثیل .. ۴۵۳
 تشریح حدیث: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بربيع الخ. ۴۵۴
 چار باتوں پر ایمان کا حکم ۴۵۴
 موت پر ایمان لانے کا مطلب ۴۵۴
 تشریح حدیث: صنفان من أمتي ليس لهما الخ... ۴۵۵
 فرقہ مرجہ و قدریہ کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ۴۵۵
 کیا یہ فرقے کافر ہیں؟ ۴۵۵
 مرجہ اور قدریہ کی وجہ تسمیہ ۴۵۶
 حدیث کا درجہ ۴۵۷
 تشریح حدیث: يكون في أمتي خسف ومسح
 الخ ۴۵۸
 منکرین تقدیر کے لئے عذاب کی وعید ۴۵۸
 ایک تعارض اور اس کا حل ۴۵۸
 تشریح حدیث: القدرية مجوس هذه الامة الخ ۴۶۰
 منکرین تقدیر کے ساتھ میل جول کی ممانعت ۴۶۰
 تشریح حدیث: لاتجالسوا أهل القدر الخ ۴۶۱
 تشریح حدیث: ستة لحنهم ولعنهم الله الخ .. ۴۶۲
 چھ لوگوں پر اللہ کی لعنت ۴۶۲
 قراءۃ شاذہ کا حکم ۴۶۲
 تشریح حدیث: إذا قضی الله لعبد أن يموت الخ. ۴۶۳
 احوال مطربین عکاس ۴۶۳
 جائے موت بھی مقدر ۴۶۳
 تشریح حدیث: قلت يا رسول الله صلى الله عليه
 وسلم ذراري المؤمنين الخ ۴۶۵
 اطفال مؤمنین اور اطفال مشرکین کا حکم ۴۶۵
 تشریح حدیث: الوائدة والموءودة الخ ۴۶۶
 زندہ درگور کرنے کی سزا ۴۶۶
 الفصل الثالث ۴۶۷
 تشریح حدیث: إن الله عز وجل فرغ إلى كل عبد
 الخ ۴۶۷
 احوال ابوالدرداء ۴۶۷

- مقدر من اللہ پانچ امور ۴۶۸
- تشریح حدیث: من تکلم فی شیء من القدر سئل عند الخ ۴۶۸
- تقدیر میں رائے زنی کرنے والے سے باز پرس ... ۴۶۸
- تشریح حدیث: قد وقع نفسی شیء من القدر الخ ۴۷۰
- احوال ابن دلیلی ۴۷۰
- ابن الدلیلی کا مسئلہ تقدیر کے بارے میں مختلف صحابہ سے استفسار ۴۷۰
- تشریح حدیث: إن فلاناً یقرئ علیک السلام الخ ۴۷۱
- احوال نافع ۴۷۱
- ایک منکر تقدیر اور حضرت ابن عمرؓ کا اس کے ساتھ طرز عمل ۴۷۲
- حدیث کا درجہ اور ”حسن صحیح غریب“ کا اجتماع ۴۷۲
- تشریح حدیث: سألت خدیجة النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ولدین الخ ۴۷۳
- احوال ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰؓ ۴۷۳
- حضرت خدیجہؓ کا اپنے بچوں کے ٹھکانے کے بارے میں استفسار ۴۷۴
- تشریح حدیث: لما خلق اللہ آدم مسح ظهرہ الخ ۴۷۶
- حضرت آدمؑ کی عمر تبدیل کئے جانے کا واقعہ ۴۷۶
- تقدیر معلق میں تبدیلی ممکن ۴۷۷
- تشریح حدیث: خلق اللہ آدم حین خلقہ فضرب الخ ۴۷۸
- مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کامل اختیار ۴۷۸
- تشریح حدیث: دخل علیہ أصحابہ یعودونہ وهو یبکی الخ ۴۸۰
- تعارف ابو نضرہ ۴۸۰
- ایک صحابی کا اپنے انجام سے ڈرنا ۴۸۰
- مونچھیں کاٹنے کا حکم اور طریقہ ۴۸۰
- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ پر غلبہ خوف خداوندی ۴۸۱
- تشریح حدیث: أخذ اللہ الميثاق من ظهر آدم الخ ۴۸۲
- عہد الست کا بیان ۴۸۲
- عہد جب یاد نہیں تو اس کے لینے کا کیا فائدہ؟ ۴۸۳
- ”بلی“ کی جگہ اگر ”نعم“ کہہ دیا جاتا؟ ۴۸۳
- تشریح حدیث: جمعہم فجعلہم ازواجاً الخ ... ۴۸۵
- احوال ابی بن کعب ۴۸۵
- عہد الست کا تفصیلی واقعہ ۴۸۵
- انبیاء کرام سے لئے گئے ایک عہد کا تذکرہ ۴۸۶
- تشریح حدیث: بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذاکر الخ ۴۸۷
- عادات و اخلاق میں تبدیلی ناممکن ۴۸۷
- عادات و اخلاق کی درستی کا مفہوم و مطلب ۴۸۸
- تشریح حدیث: لا یزال یصیبک فی کل عام وجع

۴۸۹	الخ	۴۸۹	قبر کے سوال سے مستثنیٰ افراد
۴۸۹	احوال ام سلمہؓ	۴۸۹	قبر میں سوال کس زبان میں ہونگے ؟
۴۸۹	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کا واقعہ اور اس کے	۴۸۹	تشریح حدیث: إن العبد اذا وضع فی قبرہ
۴۹۰	اثرات	۴۹۹	قبر میں سوال و جواب اور راحت و عذاب
۴۹۰	یہ تکالیف میرا مقدر ہیں	۵۰۰	مسئلہ سماع موتی
۴۹۱	باب اثبات عذاب القبر	۵۰۱	قبرستان میں جوتے پہننے کا مسئلہ
۴۹۱	عذاب قبر کے اثبات کا بیان	۵۰۱	منکر اور نکیر اور بیک وقت متعدد اموات سے سوال کی
۴۹۱	الفصل الاول	۵۰۱	نوعیت
۴۹۱	ما قبل سے مناسبت	۵۰۲	قعود و جلوس میں فرق
۴۹۱	عنوان پر اشکال اور اس کے جوابات	۵۰۲	قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال و جواب
۴۹۲	قبر کا مفہوم	۵۰۲	کی نوعیت
۴۹۲	مسئلہ عذاب قبر	۵۰۲	تشریح حدیث: إن احدکم اذا مات عرض علیہ
۴۹۳	عذاب قبر کا ثبوت	۵۰۵	الخ
۴۹۳	کیفیت عذاب قبر	۵۰۵	قبر میں صبح و شام ٹھکانہ کا پیش ہونا
۴۹۴	مدت عذاب قبر	۵۰۶	تشریح حدیث: أن یهودیة دخلت علیہا الخ
۴۹۴	اشکالات بر عذاب قبر	۵۰۶	عذاب قبر برحق ہے
۴۹۵	اقسام عالم اور ان کے احوال	۵۰۷	کیا کافرہ عورت سے پردہ ہے ؟
۴۹۵	انفائے عذاب قبر کی وجہ اور ایک عورت کا عبرتناک	۵۰۸	تشریح حدیث: بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۴۹۵	واقعہ	۵۰۸	فی حائط لبنی نجار علی بغلة له الخ
۴۹۷	تشریح حدیث: المسلم اذا سئل فی القبر الخ	۵۰۸	احوال زید بن ثابتؓ
۴۹۷	احوال براء بن عازب	۵۰۹	عذاب قبر کی ہولناکی
۴۹۷	”القول الثابت“ کی مراد اور اس کی برکت و فضیلت	۵۰۹	کیا عذاب قبر اس امت کے ساتھ خاص ہے ؟
۴۹۷	قبر میں کتنے سوالات ہوتے ہیں ؟	۵۱۰	الفصل الثانی

- تشریح حدیث: إذا أقبر الميت اتاه ملكان الخ ۵۱۱
 منکر اور نکیر کی ہیئت اور ان کا میت سے سوال و جواب ۵۱۱
 مؤمن فاسق کا حال ۵۱۲
 تشریح حدیث: يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له
 الخ ۵۱۶
 احوال قبر کا تفصیلی تذکرہ ۵۱۶
 ایک تعارض اور اس کا حل ۵۱۷
 تشریح حدیث: إذا وقف على قبر بكى حتى يبل
 لحيته الخ ۵۱۹
 حضرت عثمان غنیؓ کا قبر کے خوف سے رونا ۵۱۹
 قبر: آخرت کی اولین منزل ۵۲۰
 قبر: سب سے خوفناک منظر ۵۲۰
 تشریح حدیث: إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه
 الخ ۵۲۰
 تدفین کے بعد میت کے لئے استغفار و دعا ۵۲۰
 ایصال ثواب کا حکم ۵۲۱
 مسئلہ تلقین موتی ۵۲۲
 تشریح حدیث: يُسَلِّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ
 وتسعون تنينا الخ ۵۲۳
 قبر میں کافر پر ننانوے سانپوں کا مسلط ہونا ۵۲۳
 ننانوے کی وجہ تخصیص ۵۲۳
 ایک تعارض کا حل ۵۲۴
 الفصل الثالث ۵۲۴
 تشریح حدیث: يخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
- وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي الخ ۵۲۵
 احوال جابرؓ ۵۲۵
 سعد بن معاذ اور ان پر قبر تنگ ہو جانے کا واقعہ ... ۵۲۶
 معتزلہ کی تردید ۵۲۷
 تشریح حدیث: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت
 له ابواب السماء الخ ۵۲۷
 آسمانوں پر حضرت سعد بن معاذ کا استقبال ۵۲۷
 تشریح حدیث: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
 خطيباً فذكر فتنة القبر الخ ۵۲۹
 احوال اسماء بنت ابوبکر ۵۲۹
 فتنہ قبر: فتنہ دجال سے قریب قریب فتنہ ۵۲۹
 تشریح حدیث: إذا أدخل الميت القبر مثلث له
 الشمس الخ ۵۳۰
 قبر میں مؤمن کی بے فکری ۵۳۰
 تشریح حدیث: إن الميت يصير إلى القبر فيجلس
 الرجل في قبره الخ ۵۳۲
 احوال قبر کا تفصیلی بیان ۵۳۲
 باب الاعتصام بالكتاب والسنة ۵۳۳
 ترجمہ الباب کا مفہوم اور اس کی ضرورت ۵۳۳
 رابطہ ازما قبل ۵۳۳
 سنت کا مفہوم اور اقسام ۵۳۴
 بدعت کے لغوی اور شرعی معنی و مصداق ۵۳۴
 بدعت کے مفاسد ۵۳۶
 بدعت کے اقسام ۵۳۶
 بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی بحث ۵۳۶

- الفصل الاول ۵۳۸
- تشریح حدیث: من احدث فی امرنا هذا الخ .. ۵۳۸
- بدعت مردود ہے ۵۳۸
- تشریح حدیث: فإن خیر الحدیث کتاب اللہ الخ ۵۳۹
- کتاب وسنت کی فضیلت اور بدعت کی شناعیت ... ۵۳۹
- تشریح حدیث: ابغض الناس إلی اللہ ثلاثة ... ۵۴۱
- مبغوض ترین تین لوگ ۵۴۱
- ایک سوال و جواب ۵۴۱
- تشریح حدیث: کل امتی یدخلون الجنة إلا من ابی الخ ۵۴۲
- نجات کے لئے اطاعت نبوی ضروری ۵۴۲
- تشریح حدیث: جاء ت ملائكة الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم ۵۴۲
- اطاعت نبوی کے ضروری ہونے کی ایک مثال سے تفہیم ۵۴۲
- انبیاء علیہم السلام کی ایک خصوصیت ۵۴۵
- تشریح حدیث: جاء ثلاثة رهط إلی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستلون الخ ۵۴۷
- اتباع سنت اصل ہے ۵۴۷
- تشریح حدیث: صنع رسول اللہ علیہ وسلم فرخص فیہ الخ ۵۵۰
- رخصتوں میں بھی نبی علیہ السلام کا اتباع پسندیدہ ... ۵۵۰
- تشریح حدیث: قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدينة وهم یؤبرون النخل ۵۵۲
- احوال رافع بن خدیج ۵۵۲
- تأثیر نخل اور دنیوی امور میں آپ کے اتباع کا حکم . ۵۵۲
- ”انتم اعلم بامر دنیا کم“ کا صحیح مفہوم اور ایک غلط نظریہ کی تردید ۵۵۳
- تشریح حدیث: انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل الخ ۵۵۶
- اطاعت نبوی کی ضرورت اور اس کی ایک اور مثال سے تفہیم ۵۵۶
- ”نذیر عریان“ کا مفہوم اور اس کی اصل ۵۵۷
- تشریح حدیث: مثلی کمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت الخ ۵۵۸
- حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے جذبہ خیرخواہی کی مثال ۵۵۸
- اقسام تشبیہ اور مضمون حدیث پر اس کا انطباق ۵۵۹
- تشریح حدیث: مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی الخ ۵۶۱
- تعلیمات نبوی اور امت کی مثال ۵۶۱
- ایک اشکال و جواب ۵۶۲
- تشریح حدیث: تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”هو الذی انزل علیک الكتاب منه“ الخ .. ۵۶۳
- آیات حکمہ و تشابہ کا مفہوم اور کیفیت اعتصام ۵۶۳
- تشریح حدیث: فسمع اصوات رجلین اختلفا فی آیة الخ ۵۶۶
- متشابہات کے بارے میں رائے زنی ہلاکت کا سبب ۵۶۶
- تشریح حدیث: إن اعظم المسلمین فی المسلمین

- جرماً الخ ۵۶۷
- احوال سعد بن ابی وقاص ۵۶۷
- بے جا سوال کی ممانعت ۵۶۸
- بے جا سوال کی کچھ مثالیں ۵۶۸
- تشریح حدیث: یکون فی آخر الزمان کذابون
- الخ ۵۶۹
- اخیر زمانہ میں جھوٹی احادیث اور غیر مستند باتوں کا
- شیوع ۵۶۹
- دین مستند اور معتبر افراد سے سیکھیں ۵۷۰
- تشریح حدیث: کان اهل الكتاب یقرؤون التوراة
- بالعبرانية الخ ۵۷۱
- کتب سابقہ پر ایمان اور ان کے اعتصام کی کیفیت ۵۷۱
- کرشن وغیرہ کو نبی قرار دینے کا حکم ۵۷۲
- تشریح حدیث: کفی بالمرء کذباً الخ ۵۷۲
- ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دینا بھی جھوٹ ۵۷۲
- تشریح حدیث: ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ الخ ۵۷۴
- دین میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کا تعاقب ضروری ۵۷۴
- ”یقولون ما یفعلون“ کا صحیح مفہوم و مطلب ۵۷۵
- تشریح حدیث: من دعی الی ہدی کالہ من الاجر
- الخ ۵۷۶
- اچھے کام کی دعوت کا ثواب اور برے کام کی دعوت کا
- گناہ ۵۷۶
- برے کام کا موجود داعی اگر توبہ کر لے؟ ۵۷۷
- تشریح حدیث: بدأ الاسلام غریباً ۵۷۷
- اسلام کا ابتدائی و آخری دور اور اسمیں اسلام پر قائم رہنے
- والوں کی فضیلت ۵۷۷
- تشریح حدیث: إنّ الايمان لیأرز إلى المدينة
- الخ ۵۷۹
- مدینہ طیبہ: ایمان و اسلام کی پناہ گاہ ۵۷۹
- الفصل الثانی ۵۸۰
- تشریح حدیث: أتى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
- فقیل لہ لتسم عینک الخ ۵۸۱
- احوال ربیعۃ الجرحی ۵۸۱
- چند اشکال اور ان کا جواب ۵۸۲
- تشریح حدیث: لا ألفین احدکم متکأ علی أریکتہ
- الخ ۵۸۳
- احوال ابورافع ۵۸۳
- اہل قرآن (منکرین حدیث) کی تردید ۵۸۳
- تشریح حدیث: ألا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ
- الخ ۵۸۵
- احوال مقدم بن معدیکرب ۵۸۵
- احادیث: قرآن کا مثل ۵۸۵
- احادیث نبویہ کے کچھ محرمات و ممنوعات ۵۸۶
- (۱) حمار ابلی ۵۸۶
- (۲) ذی ناب درندہ ۵۸۶
- (۳) لقطہ معاہد ۵۸۶
- (۴) ضیافت کا وجوب ۵۸۷
- تشریح حدیث: ایحسب احدکم متکأ علی أریکتہ
- الخ ۵۸۸
- احوال عرباض بن ساریہ ۵۸۸

- ۵۸۹ احادیث کے بیان کردہ احکام قرآن سے بھی زائد
- ۵۸۹ اہل کتاب کی املاک اور عورتوں کی حرمت
- تشریح حدیث: صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
- ۵۹۰ وسلم ذات یوم ثم أقبل علينا بوجه الخ
- ۵۹۰ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بلخ خطاب
- تقویٰ کی وصیت
- ۵۹۱ سمع وطاعت کی تاکید
- ۵۹۲ اختلافات کے ظہور کی پیش گوئی اور ایسے وقت میں امت
- کے لئے راہ عمل
- ۵۹۲ خلفائے راشدین کے تعامل کی حجیت کی دلیل
- ۵۹۳ تشریح حدیث: خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
- ۵۹۴ وسلم خطا الخ
- ۵۹۴ صراط مستقیم پر چلنے اور کج روی سے اجتناب کی تلقین
- ۵۹۵ فرق ضالہ کی گمراہی پر ایک لطیف اشارہ
- تشریح حدیث: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه
- الخ
- ۵۹۶ ہوائے نفسانی کو بھی دین کے تابع کرنا ضروری
- ۵۹۶ تشریح حدیث: من أحيا سنة من سنتي الخ
- ۵۹۷ احوال بلال بن الحارث مرنی
- ۵۹۷ احیاء سنت کی فضیلت اور اختراع بدعت کی شناعیت
- ۵۹۸ ایک سوال و جواب
- تشریح حدیث: إن الدين ليأرز إلى الحجاز الخ ..
- ۵۹۹ احوال عمرو بن عوف المرنی
- ۵۹۹ حجاز مقدس کی اہمیت اور بگاڑ کے زمانہ میں دین پر چلنے
- والوں کے لئے خوشخبری
- ۵۹۹
- ۶۰۰ ایک تعارض اور اس کا حل
- تشریح حدیث: لیأتین علی امتی کما أتى علی بنی
- ۶۰۱ اسرائیل الخ
- امت محمدیہ کی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنا اور
- ۶۰۱ ۷۳ فرقوں میں تقسیم ہونا
- ۶۰۲ اس امت میں بھی ماں سے زنا کیا جائے گا
- ۶۰۲ افتراق کی مراد اور فرقہ بننے کی صورت
- ۶۰۳ ۷۳ فرقوں کی تعیین
- ۶۰۴ فرقہ ناجیہ کا مصداق اور نام و مأخذ
- ۶۰۴ ”دیوبندی“ کوئی فرقہ نہیں؟
- ۶۰۵ افتراق کا سبب
- تشریح حدیث: ان الله لا يجمع امتی الخ
- ۶۰۶ اجماع امت کی حقانیت، جماعت کے ساتھ تائید الہی کی
- شمولیت اور اس سے علیحدگی کی ممانعت
- ۶۰۶ تشریح حدیث: اتبعوا السواد الاعظم الخ
- ۶۰۷ جماعت کے پیچھے چلنے کا حکم
- تشریح حدیث: یا بنی ان قدرت ان تصبح الخ
- ۶۰۸ قلب کو ”غش“ سے پاک رکھنے کا حکم اور اس کی فضیلت و
- اہمیت
- ۶۰۸ تشریح حدیث: من تمسک بسنتی عند فساد
- ۶۰۹ امتی الخ
- ۶۰۹ عام بگاڑ کے وقت عمل بالنسۃ کی فضیلت
- تشریح حدیث: إنا نسمع احادیث من یهود
- ۶۱۰ تعجبنا الخ
- ۶۱۰ اگر موسیٰ زندہ ہوتے وہ بھی امت محمدیہ کا اتباع کرتے

- ایک سوال و جواب ۶۱۱
- تشریح حدیث: من أكل طيباً وعمل في سنة الخ. ۶۱۲
- اکل حلال، تعمیل سنت اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانے کی فضیلت ۶۱۲
- تشریح حدیث: إنکم فی زمان من ترک منکم الخ ۶۱۳
- اخیر زمانہ میں مامور بہ کے دسویں حصہ پر بھی عمل نجات کیلئے کافی ۶۱۳
- ”ما أمر به“ سے مراد ۶۱۴
- عمل کم ثواب زیادہ ۶۱۵
- تشریح حدیث: ما ضل قوم بعد هدی کانوا علیہ الخ ۶۱۵
- بحث وجدال ضلالت و گمراہی کا سبب ۶۱۵
- تشریح حدیث: لا تشددوا علی انفسکم فی شدد اللہ علیکم الخ ۶۱۷
- نفس پر تشدد کی ممانعت اور اعتدال کا حکم ۶۱۷
- نصاری کا اپنے نفس پر تشدد کا نتیجہ ۶۱۷
- تشریح حدیث: نزل القرآن علی خمسة أوجه حلال الخ ۶۱۹
- آیات قرآنیہ کی انواع اور ان کے اعتصام کی کیفیت ۶۱۹
- تشریح حدیث: الامر ثلاثة امر بین رشدہ الخ. ۶۲۰
- احکام شریعت کی انواع اور ان کے اعتصام کی کیفیت ۶۲۰
- الفصل الثالث ۶۲۰
- تشریح حدیث: إن الشیطان ذنب الانسان الخ .. ۶۲۰
- عقیدہ و عمل میں جماعت مسلمین سے علحدگی شیطان کا لقمہ بن جانے کا سبب ۶۲۱
- جماعت مسلمین سے علحدگی کے اسباب ۶۲۲
- جماعت کے ساتھ چلنے کی تاکید ۶۲۳
- تشریح حدیث: من فارق الجماعة شبراً فقد خلع الخ ۶۲۳
- جماعت مسلمین سے علحدگی سے اسلام سے نکل جانے کا خطرہ ۶۲۳
- تشریح حدیث: ترک فیکم امرین لن تضلوا الخ ۶۲۵
- کتاب و سنت کا تمسک گمراہی سے حفاظت کا ذریعہ ۶۲۵
- حدیث مرسل ۶۲۵
- تشریح حدیث: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة الخ ۶۲۵
- احوال غصیف بن حارث ۶۲۵
- بدعت ایجاد کرنے کا نقصان ۶۲۶
- تشریح حدیث: ما ابتدع قوم بدعة فی دینهم الخ. ۶۲۶
- احوال حسان بن ثابتؓ ۶۲۶
- ایک اشکال اور اس کا جواب ۶۲۷
- تشریح حدیث: من وقر صاحب بدعة فقد أعان الخ ۶۲۸
- بدعتی کی توقیر کی ممانعت ۶۲۸
- تشریح حدیث: من تعلم کتاب اللہ ثم اتبع الخ ۶۲۹
- کتاب اللہ کا علم اور اس پر عمل گمراہی سے حفاظت کا ذریعہ ۶۲۹
- تشریح حدیث: ضرب اللہ مثلاً صراطاً مستقیماً

- الخ ۶۳۱
- صراط مستقیم کی ایک مثال سے تفہیم ۶۳۱
- تشریح حدیث: من کان مستنفا فلیستن بمن قد مات ۶۳۲
- صحابہ کرام کے اتباع کا حکم ۶۳۲
- صحابہ کرام کے کچھ فضائل و خصوصیات ۶۳۳
- تشریح حدیث: اُتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة ۶۳۶
- حضرت عمرؓ کا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توراة سنانا اور آپ کا تنبیہ فرمانا ۳۶۳
- قادیانیوں کے ایک غلط استدلال کی تردید ۳۶۳
- تشریح حدیث: کلامی لاینسخ کلام اللہ ۶۳۷
- مسئلہ نسخ کا بیان ۶۳۷
- مسئلہ نسخ کی اہمیت ۶۳۷
- نسخ کے لغوی و اصطلاحی معنی ۶۳۷
- کلام الہی میں وقوع نسخ کا مسئلہ ۶۳۸
- نسخ کی مختلف اقسام ۶۳۹
- تشریح حدیث: إن احادیثنا ینسخ الخ ۶۴۱
- احادیث بھی قرآن کی طرح نسخ ۶۴۱
- تشریح حدیث: إن اللہ فرض فرائض الخ ۶۴۲
- احوال ابو ثعلبہ الخشنی ۶۴۲
- احکام شرعیہ کی انواع اور ان کے اقتثال کی کیفیت ۶۴۳
- کتاب العلم ۶۴۳
- ما قبل و ما بعد سے ربط ۶۴۳
- علم کے لغوی معنی ۶۴۴
- علم کے اصطلاحی معنی ۶۴۴
- علم کا مصداق ۶۴۵
- علم کی تقسیمات ۶۴۵
- الفصل الاول ۶۴۶
- تشریح حدیث: بلغوا عنی ولوایة الخ ۶۴۷
- تبلیغ دین کا حکم اور اس کے آداب ۶۴۷
- اسرائیلی روایات کے بیان کا حکم ۶۴۸
- اسرائیلیات کی قسمیں ۶۴۸
- ایک اشکال و جواب ۶۴۹
- وضع حدیث پر وعید اور ایک باطل نظریہ کی تردید ... ۶۵۰
- تشریح حدیث: من حدث عنی بحديث یُروی الخ ۶۵۱
- احوال سرہ بن جندب ۶۵۱
- احوال مغیرہ بن شعبہ ۶۵۱
- بیان حدیث میں حزم و احتیاط کی تاکید ۶۵۲
- تشریح حدیث: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ الخ ۶۵۳
- احوال معاویہ بن ابی سفیانؓ ۶۵۳
- فہم دین کا عطا ہو جانا خیر کثیر ۶۵۳
- تشریح حدیث: الناس معادن کمعادن الذهب والفضة الخ ۶۵۶
- فقاہت فی الدین؛ فطری صلاحیتوں میں نکھار اور ترقی کا ذریعہ ۶۵۶
- فہم دین کی شان ۶۵۷
- تشریح حدیث: لا حسد الا فی الاثنین الخ ۶۵۸
- دولوگوں پر حسد کی اجازت ۶۵۸

- ۶۵۸ حسد کا مفہوم اور حسد و رشک میں فرق
- تشریح حدیث: إذا مات الانسان انقطع عمله
- الخ ۶۶۰
- وہ اعمال جن کا ثواب بعد از مرگ بھی جاری رہتا ہے ۶۶۰
- ایک تعارض اور اس کا حل ۶۶۱
- تشریح حدیث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب
- الخ ۶۶۲
- کسی کی پریشانی دور کرنے کی فضیلت ۶۶۲
- تنگ دست کو مہلت دینے کی فضیلت ۶۶۳
- پردہ پوشی اور ستر پوشی کی فضیلت ۶۶۴
- مسلمان بھائی کی مدد کی فضیلت ۶۶۴
- تحصیل علم کی فضیلت ۶۶۴
- نسب؛ عمل صالح کے بغیر غیر مفید ۶۶۵
- تشریح حدیث: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة
- الخ ۶۶۷
- اخلاص کی قدر و قیمت اور عدم اخلاص کا نقصان ... ۶۶۷
- تشریح حدیث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً
- الخ ۶۶۹
- علماء کی وفات جہالت کا شیوع اور قیامت کی آمد کا پیش
- خیمہ ۶۶۹
- تشریح حدیث: كان عبد الله بن مسعود يذکر الناس
- فی کل خمیس الخ ۶۷۱
- تعارف شقیق ۶۷۱
- وعظ و تقریر میں مخاطبین کے نشاط کی رعایت ضروری ... ۶۷۱
- تشریح حدیث: كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم إذا
- تکلم بكلمة أعادها ثلاثاً الخ ۶۷۲
- وعظ و تقریر واضح اور مفہم ہو ۶۷۲
- سلام کا ایک ادب ۶۷۲
- تشریح حدیث: جاء رجل إلى النبی صلی اللہ علیہ
- وسلم فقال انه ابدع بی الخ ۶۷۳
- احوال ابو مسعود انصاری ۶۷۳
- خیر کی جانب رہنمائی خیر پر عمل کے مثل ۶۷۳
- تشریح حدیث: کنا فی صدر النهار عند رسول الله
- صلی اللہ علیہ وسلم فجاءه قوم عراة الخ .. ۶۷۶
- احوال جریر بن عبد اللہ ۶۷۶
- آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر ایک جماعت کی حاجت روائی
- اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار مسرت ۶۷۶
- تشریح حدیث: لا تقتل نفسا ظلما الخ ۶۷۸
- برائی کے مرتکب کا گناہ اسکے موجد کے نامہ اعمال میں ۶۷۸
- واقعة ہابیل وقابیل ۶۷۸
- الفصل الثانی ۶۷۹
- تشریح حدیث: كنت جالسا مع ابی الدرداء فی
- مسجد دمشق الخ ۶۸۰
- احوال کثیر بن قیس و ابو الدرداء ۶۸۰
- علم دین کے حصول کی فضیلت ۶۸۱
- طالب علم کی فضیلت ۶۸۲
- عالم کی عابد پر فضیلت اور عالم و عابد سے مراد ۶۸۳
- علماء؛ وارثین انبیاء ۶۸۴
- وارثین انبیاء ہونے کے تقاضے اور ذمہ داریاں ... ۶۸۴
- تشریح حدیث: ذکر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

- رجلان احدهما عابد الخ ۶۸۶
- احوال مکحول ۶۸۷
- علماء ہی خشیت الہی رکھنے والے ۶۸۸
- تشریح حدیث: إن الناس لكم تبع الخ ۶۸۸
- طلبہ دین کے ساتھ خیر خواہی کی تاکید ۶۸۸
- طبقہ تابعین اور اس کی وجہ تسمیہ ۶۸۸
- تشریح حدیث: الكلمة الحکمة ضالة الحکیم ۶۸۸
- الخ ۶۹۰
- کلمہ حکمت؛ دانا انسان کی متاع گمشدہ ۶۹۰
- درجہ حدیث ۶۹۰
- تشریح حدیث: فقیہ واحد اشد علی الشیطان ۶۹۱
- الخ ۶۹۱
- فقیہ عالم؛ شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری ۶۹۱
- شیخ عبدالقادر جیلانی کا واقعہ ۶۹۱
- تشریح حدیث: طلب العلم فریضة علی کل مسلم ۶۹۳
- الخ ۶۹۳
- طلب علم کی فرضیت اور نا اہل کو علم سکھانے کی ممانعت ۶۹۳
- درجہ حدیث ۶۹۳
- تشریح حدیث: خصلتان لا یجتمعان الخ ۶۹۳
- حسن اخلاق اور تفقہ کی ترغیب ۶۹۳
- تشریح حدیث: من خرج فی طلب العلم الخ ۶۹۵
- طلب علم کیلئے گھر سے نکلنے والا راہ خدا میں ۶۹۵
- تشریح حدیث: من طلب العلم کان کفارة الخ ۶۹۶
- احوال سخمہ الازدی ۶۹۶
- تحصیل علم گزشتہ گناہوں کا کفارہ ۶۹۶
- درجہ حدیث ۶۹۷
- تشریح حدیث: لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه ۶۹۷
- الخ ۶۹۷
- حقیقی طالب علم کی پہچان ۶۹۷
- تشریح حدیث: من سئل عن علم علمه ثم کتمه ۶۹۸
- الخ ۶۹۸
- کتمان علم پر سخت وعید ۶۹۸
- تشریح حدیث: من طلب العلم لیجاری به العلماء ۶۹۸
- الخ ۶۹۹
- احوال کعب بن مالک ۶۹۹
- مذموم مقاصد کے لئے علم دین کی تحصیل پر وعید ۶۹۹
- تشریح حدیث: من تعلم علما من ما یتغنی به وجه الله ۷۰۰
- الخ ۷۰۰
- تشریح حدیث: نضر الله عبدا سمع مقالتي الخ ۷۰۲
- اصحاب حدیث کیلئے عظیم بشارت ۷۰۲
- امام ابو یوسف کے تفقہ کا ایک واقعہ ۷۰۳
- تین اعمال اور ان کی فضیلت و منفعت ۷۰۴
- حدیث کے اول و آخر میں ربط ۷۰۴
- تشریح حدیث: نضر الله امرأ سمع منا الخ ... ۷۰۵
- مصنف کے اختیار کردہ طرز پر ایک اشکال و جواب .. ۷۰۵
- تشریح حدیث: اتقوا الحدیث عنی إلا ما علمتم ۷۰۷
- الخ ۷۰۷
- بیان حدیث میں جزم و تنبہ کی تاکید اور کذب بیانی ۷۰۷
- پر وعید ۷۰۷
- تشریح حدیث: من قال فی القرآن برأیه الخ .. ۷۰۸

- تشریح حدیث: إن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن الخ ۷۲۰
- بے فائدہ اور پیچیدہ سوال کی ممانعت ۷۲۰
- تشریح حدیث: تعلموا الفرائض والقرآن الخ ۷۲۱
- تحصیل علم میں جلدی کرنے کی ترغیب ۷۲۱
- تشریح حدیث: کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشیخص ببصرہ ۷۲۲
- علم کے اٹھ جانے کی پیش گوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وفات کا اشارہ ۷۲۲
- تشریح حدیث: یوشک ان یضرب الناس اکبادا لابل الخ ۷۲۳
- مدینہ میں ایک عالم پیدا ہونے کی پیشین گوئی ۷۲۳
- عالم مدینہ سے مراد ۷۲۳
- تشریح حدیث: إن اللہ عز و جل یبعث لہذہ الامۃ الخ ۷۲۳
- ہر سو سال میں مجدد کا ظہور ۷۲۴
- مجدد کی آمد کا وقت ۷۲۵
- مجدد فرد واحد یا جماعت؟ ۷۲۶
- مجدد الف سبتہ ۷۲۶
- مجدد ہونے کا علم کیسے ہوگا؟ ۷۲۶
- تجدید دین سے مراد ۷۲۷
- تشریح حدیث: یحمل هذا العلم من کل خلف الخ ۷۲۷
- دین کی حفاظت کرنے والے ہر زمانہ میں ۷۲۷
- الفصل الثالث ۷۲۸
- تفسیر بالرائے کی ممانعت اور اس پر وعید ۷۰۸
- تفسیر بالرائے کا مفہوم ۷۰۸
- ماخذ تفسیر: (۱) قرآن کریم ۷۰۸
- (۲) حدیث ۷۰۹
- (۳) صحابہ کے اقوال ۷۰۹
- (۴) تابعین کے اقوال ۷۱۰
- (۵) لغت عرب ۷۱۰
- (۶) تدبر و استنباط ۷۱۰
- تشریح حدیث: المرء فی القرآن الخ ۷۱۱
- جدال فی القرآن؛ کفر ۷۱۱
- تشریح حدیث: سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوماً یتدارءون فی القرآن الخ ۷۱۲
- غیر عالم کو قرآن کریم میں رائے زنی کی ممانعت اور اہل علم سے رجوع کی تاکید ۷۱۲
- حضرت ابن عباس کی تفسیر قرآن میں مہارت ۷۱۲
- تشریح حدیث: انزل القرآن علی سبعة احرف الخ ۷۱۴
- اہمیت حدیث ۷۱۴
- قرآن کریم سبعة احرف پر نزول اور اس کی مراد ۷۱۵
- آیات قرآن کا ظاہر و باطن ۷۱۶
- تشریح حدیث: العلم ثلثة آیۃ محکمۃ الخ ... ۷۱۷
- علوم شرعیہ اور ان کا مصداق ۷۱۷
- تشریح حدیث: لا یقص الا امیر الخ ۷۱۹
- ہر شخص وعظ و نصیحت کے لئے آگے نہ بڑھے ۷۱۹
- تشریح حدیث: من افتی بغير علم کان اثمہ الخ ۷۱۹
- مفتی کو تحقیق اور مستشار کو صحیح رہنمائی کی تاکید ۷۱۹

- تشریح حدیث: من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ۷۲۹
- طالب علم کا فریضہ اور فضیلت ۷۲۹
- حسن نام کا مصداق ۷۲۹
- تشریح حدیث: سئل رسول اللہ علیہ وسلم عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل الخ ۷۳۰
- تشریح حدیث: نعم الرجل الفقیہ فی الدین الخ ۷۳۱
- فقیہ کی شان ۷۳۱
- تشریح حدیث: حدث الناس کل جمعة مرة الخ ۷۳۲
- احوال عکرمہ ۷۳۲
- وعظ ونصیحت کے کچھ آداب ۷۳۲
- ایک سوال و جواب ۷۳۳
- تشریح حدیث: من طلب العلم فادركه الخ ... ۷۳۴
- احوال واثلہ بن اسقع ۷۳۴
- طالب علم ہر حال میں فائدہ میں ۷۳۴
- تشریح حدیث: إن مما يلحق المؤمن من عمله الخ ۷۳۵
- وہ اعمال جن کا ثواب بعد موت بھی ملتا ہے ۷۳۵
- تشریح حدیث: يقول إن الله عز وجل أوحى إلى الخ ۷۳۶
- طلب علم کی فضیلت اور بینائی چلے جانے کا ثواب ۷۳۶
- حدیث کے اول و آخر میں ربط ۷۳۷
- تشریح حدیث: تدارس العلم ساعة من الليل الخ ۷۳۷
- کچھ دیر مذاکرہ علم احیاء لیل سے افضل ۷۳۷
- تشریح حدیث: أن رسول الله عليه وسلم مرّ بمجلسین فی مسجده الخ ۷۳۸
- آپ علیہ السلام کو بحیثیت معلم مبعوث کیا گیا ۷۳۸
- تشریح حدیث: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدّ العلم الذی الخ ۷۳۹
- فقیہ کون؟ ۷۳۹
- درجہ حدیث ۷۴۰
- تشریح حدیث: هل تدرون من اجود جوداً الخ ۷۴۰
- اشاعت علم میں مشغول عالم کی شان ۷۴۰
- تشریح حدیث: منهومان لا يشبعان الخ ۷۴۲
- دو حریص افراد ۷۴۲
- تشریح حدیث: منهومان لا يشبعان صاحب العلم الخ ۷۴۳
- تشریح حدیث: إن أناساً من أمتی سيتفقہون الخ ۷۴۴
- اہل علم کو امراء اور اہل ثروت کے پاس جانے سے احتراز کی تلقین ۷۴۴
- تشریح حدیث: لو أن أهل العلم صانوا العلم الخ ۷۴۶
- اہل علم کو علم کی قدردانی کی نصیحت ۷۴۶
- تشریح حدیث: آفة العلم النسيان الخ ۷۴۷
- احوال أعمش ۷۴۷
- علم کی حفاظت کی تاکید ۷۴۷
- اسباب نسیان ۷۴۸
- تشریح حدیث: من ارباب العلم الخ ۷۴۸
- احوال سفیان ثوری ۷۴۸

- احوال کعب احبار ۷۴۹
- حقیقی عالم کا مصداق اور اہل علم کی شان کو مخدوش کرنے والی چیز ۷۴۹
- تشریح حدیث: لَا تَسْأَلُونِي عَنِ الشَّرَائِعِ ۷۵۰
- احوال احوص ۷۵۰
- بدترین علماء اور بہترین علماء ۷۵۰
- تشریح حدیث: إِنْ مِنْ أَشْرَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ الْخ ۷۵۱
- اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان ۷۵۱
- تشریح حدیث: هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ الْخ .. ۷۵۱
- احوال زیاد بن حدیر ۷۵۱
- اسلام کو نقصان پہنچانے والی تین چیزیں ۷۵۲
- تشریح حدیث: الْعِلْمُ عِلْمَانِ : فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ الْخ ۷۵۳
- علم نافع اور علم غیر نافع ۷۵۳
- تشریح حدیث: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِينَ الْخ ۷۵۳
- علم کی اور دو قسمیں ۷۵۳
- ۶۰ھ کے کچھ احوال کا تذکرہ ۷۵۴
- تشریح حدیث: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ عِلْمٍ شَيْءٌ فَلْيَقِلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ الْخ ۷۵۵
- لا علمی کا اعتراف بھی علم کا حصہ ۷۵۵
- واقعہ حضرت علیؓ ۷۵۶
- تشریح حدیث: إِنْ هَذَا الْعِلْمُ دِينَ الْخ ۷۵۶
- احوال ابن سیرینؒ ۷۵۶
- مستند لوگوں سے حصول علم کی تاکید و تلقین ۷۵۷
- ایک تعارض کا دفعیہ ۷۵۷
- تشریح حدیث: يَا مَعْشَرَ الْقُرَاءِ اسْتَقِيمُوا الْخ ۷۵۸
- احوال حذیفہؓ ۷۵۸
- اہل علم کو صحیح راہ پر استقامت کی تاکید ۷۵۸
- تشریح حدیث: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَبِّ الْحُزَنِ الْخ ۷۶۰
- ریا کار و خوشامدی علماء کے لئے سخت وعید ۷۶۰
- تشریح حدیث: يَوْشَكَ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الْخ ۷۶۱
- اسلام کی روح نکل جانے اور علماء اسلام میں خرابیاں پیدا ہو جانے کی پیش گوئی ۷۶۱
- تشریح حدیث: ذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ الْخ ۷۶۳
- احوال زیاد بن لبید ۷۶۳
- علم کیسے اٹھے گا ۷۶۳
- تشریح حدیث: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِمُوهُ النَّاسِ الْخ ۷۶۵
- علم اٹھ جانے سے قبل اس کے حصول کے تاکید ... ۷۶۵
- تشریح حدیث: مِثْلُ عِلْمٍ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ كَمِثْلِ كَنْزٍ الْخ ۷۶۶
- جس علم سے نفع نہ اٹھایا جائے اس کی مثال ۷۶۶
- تمت بالخیر

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

تقریظ

حضرت اقدس مولانا سید محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث و ناظم جامعہ مظاہر علوم سہارنپور دینی مدارس میں دورہ حدیث سے پہلے مشکوٰۃ شریف موقوف علیہ کا درجہ رکھتی ہے اس لیے اس کا درس طالب علم اور استاذ دونوں ہی کے لیے بڑی خصوصیت اور اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔

ہمارے مدرسہ میں درس مشکوٰۃ کی یہ ذمہ داری ایک عرصہ (۱۴۲۲ھ سے ۱۴۳۳ھ) تک محب گرامی قدر جناب مفتی محمد طاہر صاحب زید مجدہم پر رہی ہے، جو ماشاء اللہ صاحب نظر فقیہ اور کہنہ مشق مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ، با استعداد استاذ اور کامیاب مدرس بھی ہیں، فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہیؒ کے خلفاء اور معتمد تلامذہ میں سے ہیں، بلکہ کچھ عرصہ تک آپ کی نگرانی اور سرپرستی میں ”الأشباہ والنظائر“ کا درس بھی دے چکے ہیں۔

آپ کا ”درس مشکوٰۃ“ اپنی حسن ترتیب، جامعیت اور افادیت کی بنا پر طلبہ میں نہایت مقبول تھا، اسی لیے بہت سے طلبہ بڑے اہتمام سے اس کو ضبط بھی کرتے تھے۔

چونکہ طلبہ ہی کے ذریعے مجھے آپ کے درس کی ان خصوصیات اور نافعیت کا علم ہوتا رہتا تھا، اس لیے میری خواہش تھی کہ آپ کے یہ افادات طبع ہو کر شائع ہو جائیں، تاکہ یہاں کے طلبہ کے علاوہ دیگر مدارس کے طلبہ اور اساتذہ بھی ان سے استفادہ کر سکیں۔

میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار مفتی صاحب سے کیا تو انھوں نے اس طرف توجہ کی، پھر میری ہی بار بار کی تحریک اور تقاضے سے اس پر باقاعدہ نظر ثانی اور تحقیق و تہذیب کا کام شروع ہوا، اس وقت سردست کتاب العلم کے آخر تک کی احادیث کی تشریح و تحقیق پر مشتمل جلد اول طباعت کے لیے تیار ہے، جس کے شروع میں تقریباً ستر صفحات پر محیط ایک نہایت بسیط اور بصیرت افروز مقدمہ بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مؤلف زید مجدہم کی صحت اور عمر میں برکت کے ساتھ، جلد از جلد اس سلسلہ کو پایہ تکمیل تک پہنچادیں، اور اس خدمت کو شرف قبول عطا فرما کر طالبین و شائقین کے لیے نافع اور مفتی صاحب کے لیے ذخیرہ آخرت بنادیں، اور الدال علی الخیر کفاعلہ کے قاعدہ سے ان کے اجر و ثواب میں میرا بھی حصہ لگادیں، آمین۔
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و أصحابہ اجمعین، و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین۔

محمد عاقل عفی عنہ

۱۰ ربیع الاول ۱۴۳۲ھ

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

تقریظ

حضرت اقدس مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی زید مجدہم

مہتمم دارالعلوم دیوبند و خلیفہ حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ

مشکوٰۃ المصابیح کتب احادیث میں اپنی چند در چند خصوصیات کی بنا پر بہت اہم کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، جن کی تفصیل پیش نظر کتاب کے مقدمہ میں ذکر کی گئی ہے، اسی بنا پر درس نظامی کے نصاب تعلیم میں دورہ حدیث سے پہلے اہمیت کے ساتھ مشکوٰۃ شریف کا درس دیا جاتا ہے اور پوری کتاب ترجمہ و تشریح کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کتاب کے ذریعہ طلبہ عزیز کو احادیث سے اتنی مناسبت ہو جاتی ہے کہ دورہ حدیث کے سال تیز رفتار درس حدیث کے دوران تقریباً تمام ابواب کے مضامین سے اجمالاً سبھی کے کان آشنا ہو جاتے ہیں۔

پیش نظر کتاب ”شرح مشکوٰۃ شریف“ محب مکرم جناب مولانا مفتی محمد طاہر صاحب کے درسی افادات پر مشتمل ہے، مفتی صاحب جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے دارالافتاء میں ایک ذمہ دار اور وسیع النظر مفتی کے فرائض کی انجام دہی کے ساتھ اہم کتابوں کی تدریس کی ذمہ داری بھی پوری کرتے ہیں۔

اس سے قبل علامہ ابن نجیم کی قواعد الفقہ سے متعلق اہم ترین کتاب ”الاشباہ والنظائر“ کی شرح ”عقود الجواہر“ کے نام سے جناب مفتی محمد طاہر صاحب کے درسی افادات پر مشتمل شائع ہو چکی ہے اور اہل علم سے سند قبول حاصل کر چکی ہے۔

پیش نظر شرح میں جن امور کا اہتمام کیا گیا ہے ان میں سے چند درج ذیل ہیں:

۱- کتاب کے آغاز میں مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کے عنوان سے بیش قیمت مباحث۔

۲- ہر حدیث کے راوی کا تعارف اور ان کے احوال کا تذکرہ۔

۳- احادیث مبارکہ میں وارد جملوں اور کلمات کی لغوی، نحوی اور صرفی ضروری تحقیق۔

۴- حدیث سے حاصل ہونے والے فقہی مسائل کی توضیح۔

۵- احادیث کی تخریج اور دیگر درج شدہ مضامین کے حوالہ جات کی نشاندہی وغیرہ۔

ان کے علاوہ شرح میں دیگر متعدد امور کی رعایت کی گئی ہے، جن کا اندازہ مطالعہ کنندگان خود کر لیں گے، مذکورہ بالا امور کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ انشاء اللہ یہ کتاب طلبہ عزیز کے لیے حل کتاب کے سلسلہ میں بہترین معاون ثابت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس علمی خدمت کو شرف قبولیت سے نوازے اور طلبہ عزیز کے لیے نافع بنائے۔ آمین

ابوالقاسم نعمانی غفرلہ

مہتمم دارالعلوم دیوبند

۳۳/۳/۱۴۳۲ھ/۲۲/۱۰/۲۰۲۰ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریظ

حضرت اقدس مولانا مفتی احمد صاحب خاں پوری زید مجدہم
شیخ الحدیث و صدر مفتی جامعہ تعلیم الدین، ڈابھیل گجرات
و خلیفہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم .

برصغیر ہند و پاک کے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس آخری دور میں کتب احادیث کی خدمت کی خاص توفیق عطا فرمائی، انہوں نے متداول کتب احادیث کی بہت سی شروح عربی زبان میں لکھی ہیں جو عرب دنیا میں مقبول ہیں، اور بہت سی شروح اردو میں بھی لکھی گئی ہیں، اسی سلسلہ کی اہم کڑی مشکوٰۃ المصابیح ہے، اس کی بہت سی شرحیں عربی، فارسی، اردو زبان میں لکھی گئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ: اہل علم جس کتاب کو جس درجے اور رتبے کی سمجھتے ہیں، اسی حد تک اس پر کام کرتے ہیں، اس کے حواشی، رجال، شروح، تعلیقات اور اشاریوں وغیرہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اسی سے کتاب کے مقام و مرتبہ کا تعین ہو جاتا ہے، چنانچہ ”مشکوٰۃ المصابیح“ اسی نوع کی کتاب ہے۔

اس کی امتیازی شان یہ ہے کہ: اس میں صحاح ستہ کے علاوہ دیگر کتب احادیث مثلاً: شعب الایمان للبیہقی، مسند احمد، مسند زین وغیرہ کی احادیث وافر مقدار میں موجود ہیں، ”مشکوٰۃ المصابیح“ میں ایک خصوصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ: اس میں ان احادیث کی روایت کا التزام نہیں کیا گیا کہ جن کے سمجھنے میں قاری کو دشواری اور مشکلات کا سامنا ہو، بلکہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ مشکوٰۃ المصابیح کو ابتدائی تعارف یا ایک عام مسلمان کے لئے احادیث نبویہ سے علمی و عملی تعلق و ربط پیدا کرنے کے لئے منصوبہ شہود پر لایا گیا تھا، چنانچہ آج بھی مدارس اسلامیہ میں اس کو صحاح ستہ سے پہلے پڑھایا جاتا ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تعارف کا اول مرحلہ ایسی کتاب کے ذریعہ ہو کہ جس میں نہ اتنا طول ہو کہ صرف انتہی طلبہ ہی اس سے استفادہ کر سکیں، اور نہ ہی اتنا اختصار ہو کہ جس سے عام قاری بدکنے لگیں۔

دوسری طرف یہ بات ہے کہ: اگر صحیح بخاری کو یہ رتبہ حاصل ہے کہ مصائب و مشکلات میں اس کا ختم کرایا جاتا ہے، تو مشکوٰۃ شریف کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ صوفیاء کے حلقہ میں زیر درس رہی ہے، صوفیائے کرام نے حدیث کے اس مجموع کو اذکار و وظائف سے معمور زندگی میں اس وجہ سے مقدم رکھا کہ یہ کتاب فن حدیث کی دیگر کتابوں کی طرح اطناب و ایجاز پر مشتمل نہیں ہے۔

ماضی قریب میں شمالی ہند میں آزادی کی جدوجہد کرنے والے جن کی قیادت حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی قدس سرہ (م ۱۲۴۶ھ) فرما رہے تھے، ان کا اپنے مجاہدین کے سلسلے میں یہ طریقہ کار رہا کہ: مشکوٰۃ شریف کے درس و

تدریس کا التزام تھا، درس کی ذمہ داری حضرت شاہ اسماعیل علیہ الرحمۃ (م ۱۲۴۶ھ) انجام دیتے تھے، البتہ اسرار و رموز اور نکات و حکم حضرت سید احمد بریلویؒ بیان فرماتے تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ (م ۱۱۷۴ھ) کی معرکۃ الآراء تصنیف ”حجۃ اللہ البالغہ“ جو علوم اسرار الہیہ اور حکمت شرعیہ کے موضوع پر مشتمل ہے، مثالی کتاب ہے، اس کے متعلق صاحب النظر علماء کی یہ رائے ہے کہ: وہ درحقیقت مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے، جو حضرات کتاب کی ظاہری ترتیب سے ہٹ کر تخریج احادیث پر عمیق نظر رکھتے ہیں، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ شاہ صاحب عموماً مشکوٰۃ شریف کی احادیث کو پیش نظر رکھ کر امت مسلمہ کے سامنے اپنے قیمتی جواہر پیش کرتے تھے۔

حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ (م ۱۳۷۵ھ) تحریر فرماتے ہیں:

”جس طرح ہندوستان میں بخاری کی متعدد شروح مختلف علماء کے قلم سے پائی جاتی ہیں، مشکوٰۃ کے حواشی و شروح کی تعداد تو ان سے کہیں زیادہ ہے، آخر میں دنیائے اسلام کی وہ نادر و بے مثال کتاب جس کا نام ”حجۃ اللہ البالغہ“ ہے، بہ ظاہر وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی کوئی مستقل کتاب معلوم ہوتی ہے، لیکن اپنے تجربہ و تتبع کی بنیاد پر میرا یہ خیال ہے کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے ”مشکوٰۃ“ ہی کو سامنے رکھ کر ہر باب کی حدیثوں کو مجموعی نقطہ نظر سے کچھ اس طرح مرتب فرمایا ہے کہ: اسلام ایک فلسفے کی شکل میں بدل گیا ہے، ایسا فلسفہ جس کی طرف نہ رہنمائی پہلوں کو میسر آئی اور نہ پچھلوں کو، اسی لئے میں ”حجۃ اللہ البالغہ“ کو عموماً مشکوٰۃ ہی کی ایک خاص شرح قرار دیتا ہوں۔ (ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت ۲۰۱/۱)

زیر نظر کتاب ”مِصْفَاةُ الْيَنَابِيعِ“ جو درحقیقت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب زید مجددہ (صدر مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور) کا درس مشکوٰۃ ہے، شرح احادیث کی عمدہ کاوش ہے، مفتی صاحب موصوف ماشاء اللہ صاحب نظر فقیہ اور کہنہ مشق مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ با استعداد استاد اور کامیاب مدرس بھی ہیں، ان کے ان درسی افادات کی اہمیت کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ: حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم (شیخ الحدیث مظاہر علوم سہارنپور) جیسے کہنہ مشق محدث اور ”الدر المنصوب علی سنن ابی داؤد“ کے مصنف نے بار بار انہیں مشکوٰۃ شریف کے درسی افادات جمع کر کے طبع کرنے کی تاکید کی، حضرت دامت برکاتہم کی تقریظ میں یہ بات موجود ہے ”ہیرے کی پرکھ جو ہری جانے“ مثل مشہور ہے، یعنی اہل ہنر کو قدرداں ہی پہچانتے ہیں۔

دل سے دعا کرتا ہوں کہ: اللہ تعالیٰ اس کتاب کے فیض کو عام و تمام کرے، اور شارح کو کتاب کے بقیہ حصوں کی تکمیل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین

املاہ: العبد احمد عفی عنہ خانپوری

۲۷ ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریظ

حضرت اقدس مولانا محمد ابراہیم صاحب پانڈور زید مجدہم
خليفة حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ
وجائشین فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين.

اما بعد! مشکوٰۃ المصابیح حدیث نبوی کی ایک جامع اور بنیادی کتاب ہے، جس میں صحاح ستہ اور دیگر معتبر کتب احادیث سے تقریباً ۵۹۴۵ حدیثیں جمع کی گئی ہیں، یہ کتاب درس نظامی میں برہنہ برس سے داخل نصاب ہے، اور دورہ حدیث کے لئے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتی ہے، بہت دنوں سے اس کتاب کی اردو میں ایک جامع، مختصر اور آسان شرح کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔

چنانچہ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے لائق فائق شاگرد اور خلیفہ و مجاز حضرت مفتی محمد طاہر صاحب مدظلہ العالی استاذ حدیث و صدر مفتی مظاہر علوم سہارنپور کے درس مشکوٰۃ شریف کی مقبولیت کو دیکھ کر مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے صدر المدرسین و شیخ الحدیث حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم نے انہیں حکم فرمایا کہ آپ اپنے درس کو قلم بند کر کر مرتب فرمادیں، انشاء اللہ اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز کے لئے مفید ثابت ہوگا۔

حضرت مفتی محمد طاہر صاحب مدظلہ العالی نے کام شروع کیا، جس کی پہلی جلد الحمد للہ مکمل ہو گئی، حضرت مولانا عاقل صاحب زید مجدہ ہی کے مشورہ سے ”مِصْفَاةُ الْيَنَابِيعِ“ نام تجویز کیا گیا، الحمد للہ یہ شرح اسم با مسمیٰ ہے، تشریح صاف شفاف، آسان اور تشفی بخش ہے، نہ اختصار مخل ہے نہ تطویل ممل ہے، اور ینابیع و مراجع کے حاشیہ میں حوالجات بھی موجود ہیں، جس کی مدد سے اصل کتاب تک رسائی آسان ہے، اور کتاب کے شروع میں ۶۷ صفحہ کا قیمتی مقدمہ ہے جس میں بعض ضروری عناوین بالکل نئے انداز میں مؤلف زید مجدہ نے قائم فرمائے ہیں، یہ مقدمہ گویا کہ دریا کو کوزہ میں سمودیا گیا ہے، نیز مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کو جامع ہونے کے ساتھ افادۃ عامہ پر بھی مشتمل ہے، جیسے ایک عنوان ”آداب الطالبین“ ہے، جو ہر طالب علم کے لئے ضروری اور مفید تر ہے۔

مولانا موصوف کی اس سے قبل حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ کے افادات پر مشتمل ”الاشباہ والنظائر“ کی شرح

”عقود الجواهر“ کی دو جلدیں منظر عام پر آچکی ہیں جو طلبہ افتاء و مفتیان کرام کے نزدیک منظور و مقبول ہیں، یقیناً یہ سب حضرت رحمہ اللہ ہی کا فیضان اور خصوصی توجہ کی برکت ہے اللہم زد فزد۔

امید ہے کہ ان شاء اللہ یہ محنت بھی عند اللہ وعند الناس قبولیت کا مرتبہ حاصل کر لے گی، دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موصوف کی اس خدمت کو بے انتہا قبولیت عطا فرمائے اور اساتذہ و طلبہ ہر ایک کے لئے خوب خوب نافع بنائے اور اس شرح کی جلد تکمیل کی توفیق فرمائے۔

ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین

وَأَنَا الْعَبْدُ

محمد ابراہیم

جوہانسبرگ (ساؤتھ افریقہ)

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ

اجمعین وعلی من تبعہم باحسان إلی یوم الدین اما بعد

بجملہ اللہ اس زمانہ میں علم کے وسائل و ذرائع ماضی کی بہ نسبت کثیر ہیں، اسی لئے اب علم کی تحصیل بہت سہل و آسان ہو گئی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ علم کی راہ میں جس قدر سہولتیں و آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اتنی ہی علمی پختگی میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے، بالخصوص علوم عربیہ ”نحو، صرف، معانی، بیان، بدیع وغیرہ میں عموماً وہ استعداد پیدا نہیں ہو پاتی جو علوم مقصودہ ”قرآن و حدیث اور ان سے مستنبط شدہ علوم کو کما حقہ سمجھنے کے لئے درکار ہے إلاما شاء اللہ فالی اللہ المشتکیٰ و هو المستعان۔

اسی وجہ سے موجودہ دور میں علماء نے کتب درس نظامی کی اردو شروحات پر توجہ مبذول فرمائی ہے، ورنہ قدیم زمانہ میں اردو شروحات کا رواج نہ تھا۔

درس نظامی کے نصاب کے مطابق طلباء کے لئے حدیث کی ابتدائی کتاب مشکوٰۃ شریف ہے، لیکن اس کتاب کو حق تعالیٰ شانہ نے انتہائی مقبولیت عطا فرمائی ہے، یہ کتاب ہمیشہ اہل علم کی توجہ کا مرکز رہی بلکہ وقت تالیف سے آج تک عوام و خواص سب کے لئے مرجع بنی ہوئی ہے، اور صحاح ستہ کے درس کے لئے موقوف علیہ کا درجہ رکھتی ہے۔

مظاہر علوم سہارنپور میں تقریباً بارہ سال تک اس کا درس (مکمل مشکوٰۃ کا بھی اور اخیر کے چند سال جلد اول کا) احقر سے متعلق رہا، نمونہ اسلاف شیخ کامل حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث و ناظم مظاہر علوم سہارنپور نے اپنے حسن ظن کی بنا پر احقر کے سبق پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ: ”میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ درس شرح کی صورت میں آجائے جس سے دیگر مدارس کے طلباء و اساتذہ بھی استفادہ کر سکیں اس لئے اس کی شرح کا کام شروع کرو۔“

بندہ اپنی علمی کم مائیگی کی بات سوچ کر خاموش رہ گیا، لیکن حضرت دامت برکاتہم متعدد مواقع پر یہ بات دہراتے

رہے، بالخصوص جب ”عقود الجواهر شرح الاشباہ والنظائر“ کی جلد اول بندہ کی طرف سے طبع ہو کر آئی اس وقت حضرت نے شرح مشکوٰۃ کے لئے تقاضہ کے طور پر امر فرمایا، اس وقت دل میں یہ بات آئی کہ اگرچہ احقر کی وہ صلاحیت نہیں ہے جو مشکوٰۃ جیسی اہم کتاب کی شرح کے لئے درکار ہے، لیکن جب حضرت بار بار اس طرف توجہ دلا رہے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے فضل سے اس ناتواں سے یہ عظیم خدمت لے لے، کیونکہ مشہور ہے ”قلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید“ کہ اہل اللہ جو کہتے ہیں وہ نور فراست سے دیکھ کر کہتے ہیں، اور جب اللہ چاہتا ہے تو مکڑی سے بھی کام لے لیتا ہے۔

چنانچہ اللہ پر بھروسہ کر کے حضرت دامت برکاتہم کی سرپرستی میں تقریباً ایک سال قبل باقاعدہ شرح کے طور پر کام شروع کیا گیا، تاوقتِ تحریر الحمد للہ کتاب العلم کے آخر تک کی احادیث کی تشریح و تحقیق مکمل ہو گئی ہے جو جلد اول کے طور پر طباعت کے لئے تیار ہے۔

چونکہ حضرت کا مقصد وقت کی ضرورت کی وجہ سے مشکوٰۃ کی ایک متوسط شرح ہے، جس میں نہ طوالتِ ممل ہو، جو اکتاہٹ کا سبب بنے، نہ اختصارِ مخل ہو کہ ضرورت کے مضامین بھی ناقص رہ جائیں اور طلباء تشنگی محسوس کریں، اس لئے اس شرح میں توسط و اعتدال کو قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، اسی بات کو ذہن میں رکھ کر ارادہ یہ ہے اور تخمینہ بھی یہی ہے کہ تقریباً چھ جلدوں میں اس شرح کی تکمیل ہو جائے، اس شرح میں درج ذیل امور ملحوظ ہیں:

(۱) کتب حدیث کی تدریس کا جو طرزِ مدارس میں رائج ہے اس سے پورے طور پر مناسبت پیدا ہونے کے لئے حدیث کے مبادیاتِ عشرہ کا بیان کافی نہیں، بلکہ ابتدائی اور بھی کچھ مباحث ایسے ہیں جن سے طلباء کو واقف ہونا ضروری ہے، مثلاً تدوین حدیث کے مراحل، منکرین حدیث کے شبہات کا جواب، علم الحدیث فی الہند، تعلق علم الفقہ بعلم الحدیث، مقام الامام الاعظم ابی حنیفہ فی الحدیث، وغیرہ امور ایسے ہیں جن میں عام طلبہ اخیر تک بھی تشنگی محسوس کرتے ہیں، اس ضرورت کا احساس کر کے کتاب کے شروع میں ایک بسیط و مفصل مقدمہ تحریر کیا گیا، اس کے مطالعہ سے طلباء کے قلوب میں حدیث کی اہمیت پیدا ہوگی، ذوق و شوق بڑھے گا اور ان کی بصیرت میں اضافہ ہوگا۔

(۲) مشکوٰۃ کے کتب و ابواب کا باہمی ربط، مشکوٰۃ کی ایک خصوصیت ”حسن ترتیب“ ہے یعنی مشکوٰۃ میں کتاب اور باب کے لفظ سے تراجم (عنوانات) قائم کر کے ان کے تحت ایک خاص ترتیب سے روایات کو لایا گیا ہے، یہ ترتیب بہت اہمیت کی حامل ہے، اس شرح میں لفظ کتاب کے عنوان کے تحت تفصیلی ربط اور لفظ باب کے عنوان کے تحت جزئی و خصوصی ربط اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تاکہ پوری کتاب کے مضامین مرتب طور پر ذہن نشین ہوں۔

(۳) حدیث کی عبارت مع اعراب لکھ کر با محاورہ ترجمہ۔

(۴) ہر حدیث کے راوی کا تعارف اور ان کے احوال کا تذکرہ۔

(۵) تشریح حدیث، مشکوٰۃ شریف طلباء کے لئے پہلی کتاب ہے اسلئے تشریحی امور کے لئے جامع، مرتب لیکن سلیس اور واضح تعبیر لائی گئی ہے تاکہ حدیث کا مفہوم بخوبی واضح ہو جائے۔

(۶) اہم تشریحی مضامین پر ذیلی عنوانات قائم کئے گئے ہیں، تاکہ عنوان ہی سے حدیث کا خلاصہ اور اس کے اجمالی مضامین سمجھ میں آجائیں، عنوان کے بعد مضمون کی تشریح کی گئی ہے، کیونکہ اجمال کے بعد تفصیل سے بات اوقع فی النفس ہو جاتی ہے۔

(۷) ضرورت کی جگہ کلمات حدیث کی لغوی و صر فی تحقیق۔

(۸) حدیث سے مستنبط ہونے والے فقہی مسائل کی توضیح اور مفتی بہ قول کی نشاندہی۔

(۹) اختلافی مسائل میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف، ان کے دلائل، اور رائج دلیل کی تعیین۔

(۱۰) حاشیہ میں احادیث مشکوٰۃ کی تخریج اور تشریحی مضامین کے حوالہ جات۔

(۱۱) حدیث سے مستنبط ہونے والے فوائد و نکات۔

(۱۲) عبرت و موعظت پر مشتمل روایات کے بیان کے موقع پر طلباء کو تنبیہ اور بعض مقامات میں موقع کی مناسبت

سے اکابر کے واقعات، تاکہ علم پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا رہے۔

حدیث کے طالب علم کے لئے یہ سب امور ضروری ہیں لیکن اس شرح میں ان امور کو اختصار کے ساتھ اس

طور پر لانے کی سعی کی گئی ہے کہ قاری اکتاہٹ میں مبتلا نہ ہو اور وہ توسط و اعتدال ختم نہ ہو جو اس شرح میں بطور خاص ملحوظ ہے۔

احادیث کے حل و توضیح کے لئے مشکوٰۃ المصابیح کی بنیادی شروحات ”مرقاۃ المفاتیح، شرح طیبی، لمعات الفتح، فتح

الالہ فی شرح المشکوٰۃ لابن حجر المکی“ وغیرہ تو خاص طور پر زیر نظر ہیں، ان کے علاوہ خود مصابیح السنہ کی درج ذیل قدیم

شرحوں سے بھی استفادہ کیا جا رہا ہے۔

۱:- کتاب المیسر، لشہاب الدین فضل اللہ بن حسن التوربشتی الحنفی متوفی ۶۰۰ھ۔

۲:- تحفة الابرار، قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عمر البیضاوی متوفی ۶۸۵ھ۔

۳:- المفاتیح فی شرح المصابیح و مظهر الدین الحسین بن محمود بن الحسن الزیدانی

الحنفی متوفی ۷۲۷ھ۔

۴:- شرح المصابیح محمد بن عبداللطیف بن عبدالعزیز بن ملک الرومی الحنفی متوفی ۸۵۴ھ۔

حضرت اقدس مولانا محمد عاقل صاحب زید مجدہم ہی کے مشورہ سے کتاب کا نام ”مِصْفَاةُ الْيَنَابِيعِ“ تجویز کیا گیا ہے،

یَنَابِيع: ینبوع کی جمع ہے، بمعنی پانی کا چشمہ، اور مُصْفَاة: صفا، صفو سے اسم آلہ کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہیں چھاننے کا آلہ، معنی ہوئے چشموں کے پانی کو چھاننے کا آلہ، چھلنا (بڑی چھلنی) مشکوٰۃ اور مصابیح السنہ کی بنیادی شروحات چشمہ ہیں، زیر نظر شرح میں انکا خلاصہ اور ماحصل مہذب و مخلص کر کے پیش کیا گیا ہے تاکہ مُصْفَاة (اس شرح) کے مطالعہ سے قاری کو یَنَابِيع (بنیادی شروحات) تک رسائی حاصل ہو سکے اور ان کو سمجھنے کی لیاقت پیدا ہو جائے۔

اس شرح کی ترتیب میں عزیز مکرم مفتی بشیر احمد سلمہ معین مفتی و استاذ مظاہر علوم کا اور تخریج و حوالہ جات میں عزیز مکرم مفتی محمد اسرار سلمہ استاذ مظاہر علوم کا بڑا اخلاصانہ تعاون رہا ہے فجزاھما اللہ احسن الجزاء۔

ظاہری اسباب کے لحاظ سے ان دونوں حضرات کے تعاون سے احقر کے لئے یہ عظیم خدمت ممکن ہوئی، مفتی بشیر احمد سلمہ احقر کی الاشباہ والنظائر کی شرح ”عقود الجواهر“ کے بھی معاون و مرتب ہیں، حق تعالیٰ شانہ ہر دو کے علم و عمل میں برکت دے، حدیث کے برکات و ثمرات عطا فرمائے، ان کو مزید علمی خدمات کی توفیق بخشے۔

اخیر میں احقر حق تعالیٰ شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے اس عاجز و ناتواں کو اس عظیم و مبارک خدمت کی توفیق مرحمت فرمائی، کیونکہ حدیث پاک کی خدمت بہت بڑی دولت اور عظیم نعمت ہے، اس کی کریمانہ ذات سے کیا بعید ہے کہ وہ روز قیامت حدیث کے خدمت گذاروں میں حشر فرمادے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ عافیت و سہولت کے ساتھ اس شرح کی تکمیل فرمائے اور اس کو اپنی رضا کے حصول کا ذریعہ اور آخرت کا ذخیرہ بنائے اور اس کے نفع کو عام و تمام فرمائے۔

العبد محمد طاہر عفا اللہ عنہ

مظاہر علوم سہارنپور ۲۳/۷/۱۴۴۲ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةٌ

اساتذہ کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے کہ اصل کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں بطور مبادیات بیان فرماتے ہیں کچھ چیزیں اس فن سے متعلق ہوتی ہیں جس میں وہ کتاب ہے اور کچھ نفس کتاب سے متعلق ہوتی ہیں، ان دونوں کو مبادیات کہا جاتا ہے، یعنی شروع کی باتیں۔ فن سے متعلق چیزوں کو ”مقدمۃ العلم“ اور کتاب سے متعلق امور کو ”مقدمۃ الکتاب“ کہتے ہیں“ (مقدمہ بکسر الدال وفتح دونوں صحیح ہیں رائج بکسر الدال ہے^(۱))

زیر نظر کتاب مشکوٰۃ المصابیح حدیث کی اہم اور بلند پایہ کتاب ہے اس لئے یہاں بھی کچھ باتیں نفس فن سے متعلق اور کچھ نفس کتاب سے متعلق بیان کی جائیں گی۔

مبادیات سے پہلے تین بحثیں بطور آداب کے بیان ہوں گی: (۱) بحث بدایۃ الدرس فی یوم الأربعاء، (۲) بحث فضیلة العلم، (۳) بحث آداب الطالبین۔

(۱) بحث بدایۃ الدرس فی یوم الأربعاء

ہمارے مشائخ رحمہم اللہ کا عام تعامل بدھ کے دن اسباق کی ابتداء کرنے کا رہا ہے، اس سلسلہ میں صاحب ہدایہ کے شاگرد علامہ زرنوجیؒ نے اپنے استاذ صاحب ہدایہ کی عادت نقل کی ہے: ”كَانَ اُسْتَاذُنَا الشَّيْخُ الْاِمَامُ بُرْهَانُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللّٰهُ يُوقِفُ بِدَايَةَ السَّبْقِ عَلٰى يَوْمِ الْاَرْبَعَاءِ“^(۲) کہ ہمارے استاذ یعنی صاحب ہدایہ سبق کی ابتداء کو بدھ کے دن پر موقوف رکھتے تھے، اور دلیل میں اپنی سند سے یہ حدیث بیان کرتے تھے: مَا مِنْ شَيْءٍ بُدِئَ يَوْمَ الْاَرْبَعَاءِ اِلَّا وَقَدْ تَمَّ۔^(۳) کہ بدھ کے دن جو کام شروع کیا جاتا ہے وہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔

(۱) تاج العروس ۳۳/۱۳۹، ط: دارالکتب العلمیہ بیروت۔

(۲) تعلیم المتعلم ص ۸۵۔ ط: مکتبہ عکاظ دیوبند۔

(۳) تعلیم المتعلم ص ۸۵۔

یوم الاربعاء میں درس کی ابتداء والی حدیث پر اشکالات اور جوابات:

لیکن علامہ سخاویؒ نے اس روایت پر دو اعتراض کئے ہیں، پہلا اعتراض کیا: لم أقف له على أصل یعنی مجھے اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ملی، اور دوسرا اعتراض کیا کہ یہ روایت طبرانی کی اس حدیث کے معارض ہے: ”یوم الأربعاء یوم نحس مستمر“ کہ بدھ کا دن منحوس ہے، اس میں یوم الاربعاء کو منحوس کہا گیا ہے؟ (۱)

ملا علی قارئی نے دونوں اعتراضوں کا جواب دیا ہے، انہوں نے فرمایا: علامہ سخاوی کا ”لم أقف له على أصل“ کہنا اپنے علم کے اعتبار سے ہے، اس لئے کہ صاحب ہدایہ جیسا فقیہ محدث ایک حدیث اپنی سند سے مرفوعاً بیان کر رہا ہے، اور ان کے شاگرد صراحۃً فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی سند سے حدیث بیان کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے تو یہ اس حدیث کے ثبوت کے لئے کافی ہے؛ اگرچہ متداول کتب حدیث میں وہ روایت نہ ملے، اور طبرانی کی مذکورہ روایت ضعیف ہے اور اگر صحیح بھی ہو تو اس کا محمل یہ ہے کہ بدھ کے دن قوم عاد پر عذاب نازل کیا گیا، جس کے نتیجہ میں کافر ہلاک ہو گئے، مگر مؤمنین محفوظ رہے، پس یہ دن کفار کے حق میں منحوس ہوا اور مؤمنین کے حق میں مبارک ہوا۔ (۲)

اس کی تائید حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد فتح میں پیر، منگل اور بدھ کے دن دعاء فرمائی، بدھ کے دن ظہر و عصر کے درمیان وہ دعا قبول ہوئی اور کفار کو شکست ہوئی، حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی مجھے کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا ہے تو میں بدھ کے دن ظہر و عصر کے درمیان دعا کرتا ہوں، وہ دعا مجھے قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ (۳)

صاحب ہدایہ اور اکابر کے اس معمول کی تائید میں بعض علماء نے حضرت جابرؓ کی یہ حدیث بھی ذکر فرمائی،

(۱) المقاصد الحسنة فی بیان کثیر من الاحادیث المشتهرة علی الألسنة ص ۵۷۴، الرقم ۹۴۳.

ط: دارالکتاب العربی بیروت، والحديث: أخرجه الطبرانی فی الأوسط ۱/ ۲۴۳، برقم (۷۸۷) ۶/ ۲۸۳ برقم (۶۴۲۲) ط: دارالحرین القاهرة.

(۲) الأسرار المرفوعة فی الأحادیث الموضوعة (۱/ ۳۰۲)

(۳) رواه البخاری فی الأدب المفرد ص ۵۵-۵۵۸ (۷۰۴) ط: دار ابن کثیر بیروت، وأحمد فی مسنده

۲۲/ ۴۲۵ (۱۴۵۶۳) ط: مؤسسة الرسالة بیروت، ونصه: ”أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا (بقیہ: اگلے صفحہ پر)

”إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْاَرْبَعَاءِ“^(۱) کہ اللہ نے نور کو چہار شنبہ کے دن پیدا فرمایا اور ظاہر ہے کہ علم بھی سراسر نور ہے اس لئے بھی چہار شنبہ کے دن اسباق کی ابتداء قرین قیاس ہے۔

پیر کے دن اسباق کی ابتداء:

بعض مرتبہ دو شنبہ (پیر کے دن) اسباق کو شروع کیا جاتا ہے، یہ بھی مناسب ہے، ابو نعیم اصبہانی نے تاریخ اصبہان میں حضرت انسؓ کے واسطہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے: ”اطلبوا العلم يوم الإثنين فإنه میسر لصاحبه“^(۲) یعنی پیر کے دن سے طلب علم کا آغاز کرو، کہ یہ صاحب علم کے لئے سہولت کا باعث ہے۔

(۲) بحث فضیلة العلم

آدمی جس چیز کو حاصل کرنے کا قصد کرے اس کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہونی چاہئے، عظمت و اہمیت معلوم ہونے سے اس کی رغبت اور شوق پیدا ہوتا ہے، پھر انسان محنت و مجاہدہ کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ علم دین کے بے شمار فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں، چند فضائل یہ ہیں:

(۱) توحید، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ الْآيَةُ“^(۳) یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، اس آیت میں حق تعالیٰ شانہ نے توحید کے لئے اپنی اور ملائکہ کی شہادت کے ساتھ اہل علم کی شہادت کو شامل فرمایا، جو اہل علم کے لئے بڑے شرف و مجدی چیز ہے۔

گزشتہ صفحہ کا بقیہ: فی مسجد الفتح ثلاثا: يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشرفى وجهه، قال جابر: فلم ينزل بي امرهم غليظ الاتوخيئ أي: تحريئ وقصدت. تلك الساعة، فأدعوا فيها فأعرف الإجابة“

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ۲/ ۳۷۱، كتاب التوبة .

(۲) أخرجه أبو نعیم الأصبهانی بسنده عن أنسؓ فی ”تاریخہ“ ورواہ ثقات ۱/ ۴۰۸ ط: دار الکتب العلمیہ بیروت.

(۳) آل عمران: ۱۸۔

(۲) اہل علم کی غیر اہل علم پر برتری کو بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ فرماتا ہے: ”قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ“^(۱) یعنی آپ فرمادیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟

اہل علم کی بلندی درجات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ“^(۲) یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند کرے گا جن کو علم دیا گیا۔

(۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مَنْهُوَ مَنْ لَا يَشْبَعَانِ صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّنْيَا، وَلَا يَسْتَوِيَانِ، أَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ: فَيَزِدَادُ رِضًا لِلرَّحْمَانِ وَأَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَمَادَى فِي الطُّغْيَانِ“^(۳) یعنی دو حریص ایسے ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہوتے ایک علم کا حریص اور ایک مال کا حریص، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ حریص علم کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور مال کا حریص سرکشی میں بڑھتا رہتا ہے۔

مال کے مقابلہ علم کی فضیلت کی وجوہ سبب:

(۴) حضرت علیؑ نے علم کا مال سے تقابل فرمایا اور سات وجہوں سے علم کی افضلیت کو ثابت فرمایا: وہ سات وجوہ یہ ہیں:

(۱) ”الْعِلْمُ مِيرَاثُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَالُ مِيرَاثُ الْفِرَاعِنَةِ“ علم انبیاء علیہم السلام کی میراث ہے، اور مال فرعونوں کی میراث ہے۔

(۲) ”الْعِلْمُ لَا يَنْقُصُ بِالنَّفَقَةِ وَالْمَالُ يَنْقُصُ“ علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور مال کم ہوتا رہتا ہے۔

(۳) ”يَحْتَاجُ الْمَالُ إِلَى الْحَافِظِ وَالْعِلْمُ يُحْفَظُ صَاحِبَهُ“ مال حفاظت کرنے والے کا محتاج ہے جبکہ علم خود علم والے کی حفاظت کرتا ہے۔

(۱) الزمر: ۹۔

(۲) المجادلة: ۱۱۔

(۳) رواہ الدارمی فی سننہ ۱۰۸/۱ رقم: ۳۳۲ ط: مکتبہ دارالایمان، سہارنپور۔

(۴) ”إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ يَبْقَىٰ مَالُهُ وَالْعِلْمُ يَدْخُلُ مَعَ صَاحِبِهِ قَبْرَهُ“ جب آدمی مر جاتا ہے تو مال ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جبکہ علم اپنے ساتھی کے ساتھ قبر میں داخل ہو کر ساتھ رہتا ہے۔

(۵) ”الْمَالُ يَحْصُلُ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ وَالْعِلْمُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ“ مال مؤمن اور کافر سب کو حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ علم (معرفت الہی) صرف ایمان والے کو حاصل ہوتا ہے۔

(۶) ”جَمِيعُ النَّاسِ يَحْتَاجُونَ إِلَى صَاحِبِ الْعِلْمِ فِي أَمْرِ دِينِهِمْ وَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ“ دینی معاملات میں سب لوگ اہل علم کے محتاج ہیں جبکہ ایسی عمومی حاجت مال والوں سے لوگوں کی وابستہ نہیں ہے۔

(۷) ”الْعِلْمُ يُقَوِّي الرَّجُلَ عَلَى الْمُرُورِ عَلَى الصَّرَاطِ وَالْمَالُ يَمْنَعُهُ“ علم پل صراط پر گزرنے میں قوت دے گا اور مال وہاں گزرنے سے مانع بن جائے گا^(۱)

حقیقت یہی ہے کہ جب آدمی کو علم کا چسکا لگ جاتا ہے اور قلب علم کی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے، تو اس کی نظر میں دنیا و مافیہا کی کوئی وقعت و حیثیت باقی نہیں رہتی۔
حضرت علیؑ کا یہی شعر ہے:

رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِينَا لَنَا عِلْمٌ وَلِلْأَعْدَاءِ مَالٌ

فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ^(۲)

یعنی ہم اپنے رب جبار کی تقسیم پر راضی ہیں ہم کو اس نے علم دیا اور دشمنوں کو مال (جس کے حقوق ادا نہ کئے جائیں) کیونکہ مال عنقریب ختم ہو جائے گا اور علم ہمیشہ باقی رہے گا۔

(۵) امام محمدؒ نے فرمایا ”لَوْ كَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَبِيدِي لَأَعْتَقْتُهُمْ وَتَبَرَّأْتُ عَنْ وَلَائِهِمْ“^(۳)
اگر تمام لوگ میرے غلام باندی ہوں تو میں تمام کو آزاد کر دوں اور ان کی ولاء (میراث) سے بھی بری ہو جاؤں، (مگر مشغلہ علم نہ چھوڑوں)

(۶) علامہ زر نو جیؒ نے فرمایا ہے:

(۱) التفسیر الکبیر، مفاتیح الغیب للرازی ۲/ ۴۰۳ (البقرة: ۳۱، ط: دار احیاء التراث العربی بیروت)

(۲) تعلیم المتعلم ص ۷۰۔

(۳) تعلیم المتعلم ص ۳۰۔

تَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ زَيْنٌ لِأَهْلِهِ وَقَضْلٌ وَغُنْوَانٌ لِكُلِّ مَحَامِدٍ

وَكُنْ مُسْتَفِيداً كُلَّ يَوْمٍ زِيَادَةً مِنْ الْعِلْمِ وَاسْبَحْ فِي بَحَارِ الْفَوَائِدِ^(۱)

یعنی علم حاصل کرو کہ علم اہل علم کے لئے زینت ہے اور فضیلت ہے اور ہر عمدہ خصلت کی دلیل ہے، اور علم سے روزانہ خوب مستفید ہوتے رہو اور فائدوں کے سمندر میں تیرتے رہو۔

اگر عذاب دینا ہوتا تو علم عطاء نہ کیا جاتا:

(۷) امام محمدؒ کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کس حال میں انتقال ہوا؟ تو فرمایا ”کتاب المکاتیب“ کا ایک مسئلہ سوچ رہا تھا، اسی دوران روح نکل گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، خواب دیکھنے والے نے پوچھا وہاں کیا گزری؟ فرمایا: کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا گیا اے محمد! اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا تو ہم اپنا علم تمہارے سینہ میں نہ رکھتے۔ (۲)

(۸) انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ اسی علم کی وجہ سے ہے ورنہ اکل، شرب، جماع، شجاعت وغیرہ اوصاف تو جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، بلکہ انسانوں سے زیادہ ہوتے ہیں اور علم سے مراد علم دین ہے جس کا اطلاق عموماً تین علوم پر ہوتا ہے، تفسیر، حدیث اور فقہ۔

(۳) آداب الطالبین

آداب کی شریعت میں بہت اہمیت ہے، ہر کام کے کچھ آداب ہوتے ہیں آداب کا لحاظ کر کے کام کیا جائے تو وہ ثمر آور ہوتا ہے، علامہ زرنوجیؒ نے فرمایا ہے کہ: طالب علم کو چاہئے کہ آداب کا لحاظ رکھے کیونکہ جو شخص آداب میں کوتاہی کرتا ہے وہ سنتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جو سنتوں سے محروم ہو جائے اس کو فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جو فرائض میں کوتاہی کرے وہ آخرت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ (۳)

علم کے بہت آداب ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:

(۱) اخلاص النیۃ:

طالب علم اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی نیت کرے، اپنے سے صفت

(۱) تعلیم المتعلم ص ۳۴، ط: مکتبہ عکاظ دیوبند۔

(۲) درمختار ۸/۱۔

(۳) تعلیم المتعلم ص: ۱۱۷۔

جہل کو ختم کرنے کی نیت کرے، احیائے اسلام، ابقائے دین اور خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت کرے، جاہ و شہرت مقصود نہ ہو، اگر کسی نے جاہ و ناموری کے لئے علم حاصل کیا تو یہ علم نافع نہیں ہوگا، بلکہ وبال جان ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهُ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ“^(۱) یعنی جو اس لئے علم حاصل کرے گا تاکہ علماء سے مقابلہ آرائی کرے یا جاہلوں سے جھگڑے کرے یا لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیرے یعنی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔

لہذا تحصیل علم سے ان میں سے کوئی بھی بات مقصود نہ ہو، نہ علماء سے مقابلہ آرائی، نہ جہلاء سے بحث و مباحثہ، اور نہ شہرت، البتہ بغیر نیت کے اللہ تعالیٰ شہرت دیدے تو الگ بات ہے۔

اسی طرح مال جمع کرنا بھی مقصود نہ ہو، چنانچہ حدیث شریف میں ہے: ”مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرْضَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ یعنی ”رَبِّحَهَا“^(۲) یعنی جو شخص وہ علم جس سے اللہ کی رضا و خوشنودی کو طلب کیا جاتا ہے (یعنی علم دین) دنیا کا سازو سامان جمع کرنے کے مقصد سے حاصل کرے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا۔

اس لئے طالب علم پہلے اپنی نیت کو درست کرے، نیت کی درستگی سے ہی عمل عند اللہ مقبول ہوتا ہے، حضرت امام بخاریؒ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کا آغاز حدیث ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ سے فرما کر اسی بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ ہر عمل میں نیت اور ارادہ کو درست کر لینا چاہئے، کیونکہ اگر نیت درست نہ ہو تو عمل گو اچھا ہو، مگر عند اللہ قبولیت سے محروم رہتا ہے، علامہ زرنوجیؒ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ بہت سے اعمال بظاہر شکل و صورت میں دنیوی امور کے مشابہ ہوتے ہیں لیکن حسن نیت کی وجہ سے وہ اعمال عبادت بن کر قرب الہی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور بہت سے اعمال اپنی ظاہری شکل و صورت میں اعمالِ آخرت کے مشابہ ہوتے ہیں لیکن فسادِ نیت کی وجہ سے بے سود اور رائیگاں ہو جاتے ہیں۔^(۳)

(۱) مشکوٰۃ شریف ۳۴/۱، نقلاً عن الترمذی ۲/۹۴ وابن ماجہ ۱/۲۲۔

(۲) مشکوٰۃ ۳۴/۱-۳۵۔ نقلاً عن سنن أبی داود ۲/۵۱۵ وابن ماجہ ۱/۲۲ و احمد ۲/۳۳۸ (۸۴۳۸)۔

(۳) تعلیم المتعلم ص ۳۰۔

علماء سے تبلیغِ علم کے بارے میں سوال ہوگا:

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ مجھے روایت پہنچی ہے کہ یومِ قیامت علماء سے تبلیغِ علم کے بارے میں سوال ہوگا جیسا کہ انبیاء علیہ السلام سے تبلیغِ دین کے بارے میں سوال ہوگا^(۱) لہذا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے علم حاصل کیا جائے۔

(۲) احترام العلم والعلماء:

علماء سے مراد اساتذہ اور علم سے مراد اسبابِ علم ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں جن سے علم کی وجہ سے تعلق ہوتا ہے، جیسے استاذ، کتاب، قلم، کاپی وغیرہ سب کا ادب و احترام نہایت ضروری ہے، علامہ شامیؒ نے لکھا ہے کہ قلم کا برادہ نالی وغیرہ گندی جگہ میں ڈالنا ممنوع ہے^(۲) علامہ زرنوجیؒ نے لکھا ہے کہ طالبِ علم، علم سے منتفع ہو ہی نہیں سکتا جب تک علم، علماء اور اساتذہ کا احترام نہ کرے، جس شخص نے جو حاصل کیا ہے وہ ادب و احترام کی بدولت حاصل کیا ہے، اور جو گرا ہے وہ بے حرمتی سے گرا ہے: ”مَا وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلَّا بِالْحُرْمَةِ وَمَا سَقَطَ مَنْ سَقَطَ إِلَّا بِتَرْكِ الْحُرْمَةِ“ نیز فرمایا ہے کہ آدمی گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا مگر دین کے کسی جزء کی بے حرمتی کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔^(۳)

از خدا خواہیم توفیقِ ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب

(۳) اہتمام الحضور فی الدرس:

سبق میں حاضری کا اہتمام ہونا چاہئے، مواظبت میں اللہ نے برکت رکھی ہے اسی سے علم حاصل ہوتا ہے، اگر مواظبت اور درس کی پابندی ہو تو طالبِ علم چاہے غنی ہو اللہ اس سے کام لے لیتا ہے۔

امام ابو یوسفؒ کی پابندیِ درس:

امام ابو یوسفؒ امام صاحب کی مجلس میں پابندی سے شریک ہوتے تھے، ایک روز امام صاحب نے

(۱) مقدمہٴ اوجز ۱/ ۵۵، الفائدة الثانية في شرافة ذاك العلم وأهله والثناء عليهما، ت: الدكتور تقي الدين الندوي.

(۲) شامی ۱/ ۳۲۲ مطبوعہ مکتبہ زکریا، دیوبند

(۳) تعلیم المتعلم ص ۳۵.

ان سے فرمایا: ”كُنْتُ بَلِيدًا فَأَخْرَجْتُكَ الْمَوَاطِبَةَ“ کہ تم کندز ہن تھے لیکن مواطبت اور پابندی نے تم کو بلند مرتبہ پر پہنچا دیا۔ (۱)

صاحب آداب المتعلمین نے ”مناقب موفق“ کے حوالہ سے امام ابو یوسفؒ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

مات ابن لی فلم أخضر جهازه ولا دفنه وتركتہ علی جیرانی وأقربائی مخافة أن يفوتني من أبي حنیفة شیئ ولا تذهب حسرتہ عني یعنی میرے بچہ کا انتقال ہو گیا لیکن میں نہ اس کی تجہیز و تکفین میں شریک ہو سکا اور نہ تدفین میں، اور میں نے اس اندیشہ سے یہ کام اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے سپرد کر دیا کہ امام ابو حنیفہؒ کے درس کا کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے جس کی حسرت ختم نہ ہو۔ (۲)

اس لئے طالب علم خوب اہتمام سے سبق میں حاضر ہو، ناغہ نہ کرے کہ اس سے بے برکتی ہوتی ہے، دل اکھڑ جاتا ہے، شوق میں کمی آتی ہے، حضرات اکابرؒ نے فرمایا ہے کہ ایک روز سبق ناغہ کرنے سے چالیس روز کی برکت اٹھ جاتی ہے، اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ فرماتے تھے کہ میں نے اس کو محسوس بھی کیا ہے۔

(۴) المشقة فی تحصیل العلم:

علم کی دولت حاصل کرنے کے لئے ہر طرح کی تکالیف اور مشقتوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے رہنا چاہئے، دنیا کی ادنیٰ شئی بھی محنت و مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، تو پھر علم جیسی عظیم الشان چیز بلا محنت و مشقت کیسے حاصل ہو سکے گی؟ علم کی راہیں جھبی کھلتی ہیں جب آدمی اس کے لئے مشقت اٹھائے، حضرت تحکی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا: ”یا یحییٰ خذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ“ (۳) کہ اے تحکی! کتاب قوت کے ساتھ پکڑو، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تحصیل علم کے لئے طاقت و ہمت درکار ہے۔

ایک بزرگ تحکی بن کثیر کا قول ہے ”لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ“ (۴) کہ تن پروری کے ساتھ

(۱) تعلیم المتعلم للزرنوجی ص ۶۸۔

(۲) آداب المتعلمین ص ۲۴۔

(۳) مریم: ۱۹۔

(۴) رواہ مسلم (۱/۲۲۳)۔

علم حاصل نہیں ہوتا، نیز امام شافعیؒ نے فرمایا ہے: "لَا يُفْلِحُ مَنْ طَلَبَ هَذَا الْعِلْمَ بِالتَّمَلُّلِ وَغِنَى النَّفْسِ وَلَكِنْ مَنْ طَلَبَهُ بِذِلَّةِ النَّفْسِ وَضَيْقِ الْعَيْشِ وَخِدْمَةِ الْعِلْمِ أَفْلَحَ" یعنی جو شخص کسل اور لا پرواہی کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، ہاں جو اپنے نفس کو ذلت میں ڈال کر معاشی تنگی برداشت کر کے اور علم (یعنی علماء) کی خدمت کرتے ہوئے علم طلب کرے وہ بے شک علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔^(۱)

عزم مصمم، عمل پیہم اور بلند ہمتی ایسے امور ہیں جن سے مشکل چیز بھی آسان ہو جاتی ہے اور دور کی چیز بھی نتیجۂ قریب ہو جاتی ہے، اس لئے طالب علم کو اپنا عزم پختہ اور ہمت بلند رکھنا چاہئے اور محنت و کوشش میں کمی نہیں کرنا چاہئے، علامہ زرنوجیؒ فرماتے ہیں:

الجدُّ يُدْنِي كُلَّ أَمْرٍ شَاسِعٍ وَالْجَدُّ يَفْتَحُ كُلَّ بَابٍ مَغْلُوقٍ^(۲)

یعنی محنت و کوشش ہر دور کی چیز کو نزدیک کر دیتی ہے، محنت و کوشش ہر بند دروازہ کو کھول دیتی ہے۔

مغل بادشاہ بابر کا ایک واقعہ:

بابر بادشاہ نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو ناکام ہوا، پھر حملہ کیا پھر ناکام ہوا، جس کی وجہ سے مایوسی میں ڈوب گیا، اسی دوران اس نے دیکھا کہ ایک چیونٹی کھانے کا ذرہ لے کر اپنے سوراخ میں پہنچنے کے لئے دیوار پر چڑھتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے، یہ اس کو دیکھتا رہا اور اس کے چڑھنے اور گرنے کو بھی گنتا رہا، یہاں تک کہ وہ ننانویں مرتبہ چڑھی اور گری، بالآخر وہ اپنے سوراخ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی، اس سے اس کو عبرت حاصل ہوئی، چنانچہ اس نے پھر حملہ کیا اور کامیاب ہو گیا۔^(۳)

علامہ زرنوجیؒ فرماتے ہیں:

بِقَدْرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِي وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى سَهَرَ اللَّيَالِي

تَرَوْمُ الْعِزَّ تَنَامُ لَيْلًا يَغْوُصُ الْبَحْرُ مَنْ طَلَبَ اللَّالِي^(۴)

(۱) مقدمہ اوجز ۱/ ۲۳۴۔

(۲) تعلیم المتعلم ص ۷۰۔

(۳) ملفوظات فقیہ الامت ج ۳ ص ۱۴۳، بعنوان: (بابر کی چیونٹی سے عبرت)

(۴) تعلیم المتعلم ص ۷۱۔

یعنی محنت و کوشش کے بقدر بلند مرتبے حاصل ہوتے ہیں، جو شخص بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہے وہ راتوں کو (مطالعہ میں) بیدار رہتا ہے، تو عزت کا خواہشمند ہے اور پھر رات کو سونے میں گزارتا ہے، (حالانکہ) جو شخص سمندر سے بیش قیمت موتی حاصل کرنا چاہے اس کو سمندر میں غوطے لگانے پڑتے ہیں۔

(۵) الاحتراز عن المعاصی:

گناہوں سے احتراز اور تقویٰ کا اہتمام، یہ بہت بڑا ادب ہے، حقیقی علم کی دولت حاصل کرنے کے لئے تقویٰ بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر علم کے الفاظ اور معلومات میں تو اضافہ ہو سکتا ہے مگر علم کی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کا نور ہے اس کے لئے پاک محل چاہئے، اگر قلب معاصی کی گندگی میں ملوث ہوگا تو علم کا نور قلب میں نہیں اترے گا۔

سوء حفظ سے بچنے کے لئے امام شافعیؒ کو معاصی سے اجتناب کی تلقین:

حضرت امام شافعیؒ کا واقعہ مشہور ہے، انہوں نے اپنے استاذ امام وکیع سے سوء حفظ کی شکایت کی تو انہوں نے معاصی سے بچنے کی تاکید فرمائی:

شَكُّوتٌ إِلَى وَكِيعٍ سَوَاءَ حِفْظِي فَأَوْصَانِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي
فَإِنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِنَ إِلَهِي وَفَضْلُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصٍ^(۱)

یعنی میں نے امام وکیعؒ سے حافظہ کے کمزور ہونے کی شکایت کی تو انہوں نے ترک معاصی کا حکم دیا، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گنہ گار کو نہیں دیا جاتا۔

علماء نے فرمایا ہے کہ: جو شخص زمانہ طالب علمی میں بھی گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو تین مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت ضرور آتی ہے (۱) یا جوانی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، (۲) یا وہ ناقد رے لوگوں میں چلا جاتا ہے، (۳) یا بادشاہوں اور امراء کی چاپلوسی کرتا ہے، غرض یہ کہ اس کے علم سے خلق خدا کو فائدہ نہیں ہوتا۔^(۲)

(۱) تعلیم المتعلم ص ۱۲۸۔ دیوان الامام الشافعی ص ۱۳۔

(۲) تعلیم المتعلم ص ۱۲۱۔

(۲) الثبات والصبر:

صبر کے معنی ہیں: ”حبس النفس علی مایکره“، یعنی نفس کو ناگوار امور پر جمانا، اس کی تین قسمیں ہیں: (۱) صبر عن المعاصی، یعنی گناہوں سے رکنا (۲) صبر علی الطاعات، یعنی طاعات پر جمانا، (۳) صبر علی البلیا والمصائب، یعنی آفات و مصیبتوں سے دلبرداشتہ نہ ہونا، طالب علم کو تینوں قسم کا صبر اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے، صبر اور ثبات قدمی کے بعد ہی علم حاصل ہوتا ہے۔

تحصیل علم کے مراحل و مراتب:

سفیان ثوریؒ نے حصول علم کی ترتیب یہ بیان فرمائی ہے: ”أول العلم النية ثم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر“^(۱) بعض نے اس مقولہ کی نسبت عبداللہ بن مبارکؒ کی طرف کی ہے اور بعض نے اور اشخاص کی طرف۔ اس مقولہ میں علم نافع کے حصول کے مراتب و مراحل کا بیان ہے کہ تحصیل علم کا پہلا مرحلہ نیت کی درستگی ہے اور پھر استاذ کی بات کو توجہ سے سننا ہے، پھر اس کے مطلب کو سمجھنے کے لئے اس میں غور و فکر کرنا ہے پھر اس کو یاد کرنا اور ذہن نشین کرنا ہے، پھر اس علم کے تقاضہ پر عمل کرنا ہے، پھر اس علم کو پھیلانا اور اس کی تبلیغ کرنا ہے، ان مراحل کی تکمیل کے بعد علم کی حقیقت حاصل ہوتی ہے۔

ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہیؒ اس مقولہ کو کثرت سے بیان فرماتے تھے، اور مذکورہ مراحل کی توضیح و تشریح واقعات کی روشنی میں دلچسپ انداز میں بیان فرماتے تھے، طوالت کے خوف سے تفصیل کو یہاں ترک کیا جا رہا ہے، حضرتؒ کے مواعظ میں اس کو دیکھا جاسکتا ہے۔^(۲)

مقدمة العلم

مقدمة العلم میں حضرات اکابر عموماً تین چیزیں بیان کیا کرتے تھے جنکو امور ثلاثہ کہا جاتا ہے تعریف، موضوع اور غرض و غایت، ان تین چیزوں کو فی الجملہ مناسبت پیدا ہونے کے لئے بیان کیا جاتا تھا تاکہ علم علی وجہ البصیرة حاصل ہو، اس کے بعد انحطاط شروع ہوا، طبیعتوں میں کاہلی اور غفلت آنے لگی تو حضرات اکابر نے فرمایا کہ اب مناسبت پیدا ہونے کے لئے محض تین چیزیں کافی نہیں، چنانچہ پھر حضرات اکابر

(۱) جامع بیان العلم وفضله ۱/ ۴۷۶-۴۷۸ ”باب منازل العلماء“ مطبوعہ دار ابن جوزیہ۔

(۲) مواعظ فقیہ الامت ۱: ۲۹۲ (مراتب علم)

آٹھ چیزیں بیان کرنے لگے، جن کو مناطقہ کی اصطلاح میں ”رؤس ثمانیہ“ کہا جاتا ہے، اس کے بعد اساتذہ نے دوکا اضافہ اور کل دس چیزیں بیان کرنے لگے جن کو ”مبادیاتِ عشرہ“ کہا جاتا ہے، یعنی دس ابتدائی باتیں، کسی نے ان کو شعر میں یوں بیان کیا ہے:

إِنْ مَبَادِي كُلِّ فَنٍّ عَشْرَةٌ الْحَدُّ وَالْمَوْضُوعُ ثُمَّ الثَّمَرَةُ
وَفَضْلُهُ وَنَسَبُهُ وَالْوَاضِعُ الْأَسْمُ وَالِاسْتِمْدَادُ وَحُكْمُ الشَّارِعِ
وَمَسَائِلُ وَالْبَعْضُ بِالْبَعْضِ اكْتَفَى وَمَنْ ذَرَى الْجَمِيعَ حَازَ الشَّرْفَا (۱)

لیکن دس ہی ضروری نہیں، اس سے زیادہ اور اس سے کم کو بھی بیان کیا جاسکتا ہے، اصل یہ ہے کہ فن سے طلبہ میں مناسبت پیدا ہو جائے، یہاں مشکوٰۃ کے شروع میں مبادیاتِ عشرہ کو بیان کیا جائے گا، اور کتاب کی اہمیت کے پیش نظر مزید سات باتیں بیان کی جائیں گی، اس طرح مقدمۃ العلم کے تحت کل سترہ باتوں کا بیان ہوگا اور مقدمۃ الکتاب کا بیان اس کے بعد ہوگا، وہ مزید سات باتیں یہ ہیں: (۱) قسمۃ وتبویب (۲) مرتبہ علم حدیث (۳) حجۃ الحدیث ومکانہ فی التشریع الاسلامی (۴) تعلق علم الفقہ بعلم الحدیث (۵) مقام الامام ابی حنیفۃ فی الحدیث، (۶) علم الحدیث فی الہند (۷) بیان الإسناد۔

(۱) حدیث اور علم حدیث

یہاں دو چیزیں ہیں: حدیث اور علم حدیث، دونوں الگ الگ ہیں، علم حدیث ایک کلی ہے جس کے تحت بہت ساری انواع ہیں اور ہر نوع مستقل علم ہے، مثلاً علم اسماء الرجال، علم الجرح والتعديل، علم مختلف الحدیث ومشکلہ، علم ناسخ الحدیث ومنسوخہ، علم غریب الحدیث، علم أسباب ورود الحدیث، علم رولۃ الحدیث، علم درلۃ الحدیث وغیرہ، یہ سب علم حدیث کی انواع ہیں، جن کے لئے ”علوم الحدیث“ جمع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہاں تمام انواع کو بیان نہیں کیا جائے گا، ہمارے سامنے جو کتاب ہے یعنی مشکوٰۃ شریف، یہ علم روایت حدیث سے تعلق رکھتی ہے، یہاں اسی کی تعریف بیان کرنا مقصود ہے، ضمناً حدیث اور علم درایت حدیث کی تعریف بھی کی جائے گی، مناسب ہے کہ پہلے حدیث کی تعریف جانی جائے، اس کے بعد علم رولۃ الحدیث اور درلۃ الحدیث کی۔

(۱) جمعہا محمد بن علی الصبان کما فی الکوکب الوہاج شرح صحیح مسلم ۱/۳۹، لمحمد الہوری،

ط: دار المنہاج. حاشیۃ الصبان علی شرح شیخہ الملوٰی علی السلم ص ۳۳ (مخطوط)

حدیث کی لغوی واصطلاحی تعریف:

حدیث کے لغوی معنی ہیں: کلام اور گفتگو خواہ قلیل ہو یا کثیر، اور خواہ کسی بھی قسم کا کلام ہو اور قائل کوئی بھی ہو، اور جمع اس کی ”احادیث“ ہے^(۱)

اور حدیث کے اصطلاحی معنی یہ ہیں: ہو أقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأفعاله وأحواله وتقریراته. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اقوال، افعال، احوال اور تقریرات حدیث ہیں۔ اس تعریف میں چند باتیں وضاحت طلب ہیں:

(۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و احوال دو قسم کے ہیں: اختیاریہ اور غیر اختیاریہ، اختیاریہ: جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے کیا، غیر اختیاریہ: جس میں آپ کے اختیار کو دخل نہ ہو، جیسے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اخلاق، آپ کا حلیہ مبارک، قد، چہرہ وغیرہ جن کو ”شاکل“ اور ”احادیث صفت“ بھی کہا جاتا ہے۔

(۲) تقریر کے معنی آتے ہیں: ثابت کرنا، مضبوط کرنا، تائید کرنا، اور کسی کام کو ہوتا دیکھ کر اس پر نکیر نہ کرنا، اور تقریر نبی علیہ السلام کا مفہوم یہ ہے کہ کسی امتی نے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، نہ اس وقت اور نہ بعد میں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ”تقریر“ کہا جاتا ہے اور جو چیز اس طرح ثابت ہو اس کے بارے میں بھی یہ کہا جائے گا کہ وہ حدیث سے ثابت ہے، اور آپ علیہ السلام کے قول و فعل کی طرح وہ بھی حجت شمار ہوگی، کیونکہ نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ اس کے سامنے کوئی ناجائز کام کیا جائے یا اس کے علم میں کسی کا ناجائز عمل آئے اور وہ اس پر نکیر نہ فرمائے، لہذا پیغمبر کا اس پر سکوت اختیار کرنا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔^(۲)

(۱) الصحاح للعلامة الجوهري في مادة ح د ث.

(۲) جیسے: عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته وبألفي من الغسل، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً. (ابوداود ۱۵/ ۴۸)

(۳) حضرات فقہاء غیر اختیاری افعال و احوال کو حدیث شمار نہیں کرتے، جبکہ محدثین دونوں کو حدیث کہتے ہیں، کیونکہ فقہاء کا مقصد احادیث سے مسائل کو مستنبط کرنا ہے اور وہ اختیاری افعال و احوال سے ہی ہو سکتے ہیں، غیر اختیاری افعال و احوال سے کوئی مسئلہ مستنبط نہیں ہوتا، اس لئے فقہاء ان کو حدیث نہیں کہتے اور نہ ان کو فقہی احکام کا ماخذ مانتے ہیں اور محدثین کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب شدہ تمام چیزوں کو جمع کرنا ہے، حتیٰ الحركات والسکنات فی الیقظة والمنام قبل البعثۃ وبعدها، اور غیر اختیاری افعال و احوال اسی طرح بعثت سے قبل کے افعال و احوال بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ہیں اس لئے حضرات محدثین ان کو بھی حدیث کی تعریف میں داخل مانتے ہیں۔

تعریف علم روایۃ الحدیث:

علامہ عینیؒ و کرمائی نے اس کی تعریف یہ کی ہے: **هو علمٌ یعرف بہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و أفعاله و أحواله** یعنی وہ علم جس کے ذریعہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کا علم ہو۔

اس تعریف پر علامہ سیوطی نے یہ تبصرہ کیا ہے: **”هذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غیر محرّر“** (۱) یعنی یہ تعریف واضح، منقح اور مانع عن دخول الغیر نہیں ہے، کیونکہ یہ تعریف ”علم استنباط“ پر بھی صادق آتی ہے، اسی طرح یہ تعریف سیرت کی ہر کتاب پر بھی صادق آتی ہے، خواہ وہ کتاب اردو میں ہو یا عربی میں، سند سے ہو یا بلا سند کے، کیونکہ ان کے ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال معلوم ہو جاتے ہیں، اسی لئے خود علامہ سیوطی نے اس کی ایک دوسری تعریف فرمائی ہے جو جامع مانع ہے وہ یہ ہے:

”علمٌ یشتمل علی نقل اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و أفعاله و روایتها و ضبطها و تحریر ألفاظها“ (۲) یعنی علم روایت حدیث وہ فن ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی نقل و روایت اور ان کا ضبط ہو اور ان کے الفاظ کی تحقیق ہو۔

اس تعریف میں ”احوال“ کا لفظ موجود نہیں، جو غالباً اختصاراً حذف کیا گیا ہے، ایسے ہی ”تقریرات“ کا

(۱) التدریب ۲/ ۲۹۔

(۲) تدریب الروای ۲/ ۱۲-۱۳۔

لفظ بھی مذکور نہیں، لیکن ”تقریرات“ ”افعال“ میں آسکتی ہیں، اس لئے کہ ”تقریر“ کہتے ہیں سکوت اور ترک نکیر کو اور یہ بھی فعل من الافعال ہے۔^(۱) لہذا اس لحاظ سے ”تقریرات“ افعال میں داخل ہوں گی۔

بعض نے علم روایت حدیث کی تعریف یہ کی ہے: ”الحدیث - فی اصطلاح جمہور المحدثین - یُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَفَعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ وَعَلَى قَوْلِ التَّابِعِيِّ وَفَعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ“۔^(۲)

اس تعریف سے ظاہر ہے کہ صحابہؓ و تابعین کے اقوال و افعال بھی حدیث میں داخل ہیں، چنانچہ جمہور کے یہاں حدیث کا یہی عام مفہوم ہے اور بعض نے حدیث کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے اقوال و افعال کے ساتھ خاص کیا ہے اور تابعین کے اقوال و افعال پر ”اثر“ کے لفظ کا اطلاق کیا ہے۔

تعریف علم درایت حدیث:

علم درایت حدیث کو ”علم اصول حدیث“ اور ”مصطلح الحدیث“ کہتے ہیں، حافظ ابن حجرؒ نے اس کی تعریف یہ فرمائی ہے جو نہایت مختصر و جامع ہے: ”مَعْرِفَةُ الْقَوَاعِدِ الْمَعْرِفَةُ بِحَالِ الرَّائِي وَالْمُرَوِي“^(۳) یعنی فن درایت حدیث ان قواعد و اصول کا جاننا ہے جن کے ذریعہ رواۃ اور روایات کے احوال پہنچانے اور پرکھے جاسکیں۔

اسی تعریف کو علامہ سیوطی نے اپنے ”الفیہ“ میں اس طرح بیان کیا ہے:

عِلْمُ الْحَدِيثِ ذُو قَوَانِينٍ تُحَدُّ يُدْرَى بِهَا أَحْوَالُ مَتْنٍ وَسَنَدٍ

فَذَانِكَ الْمَوْضُوعُ وَالْمَقْصُودُ اِنْ يُعْرَفَ الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ^(۴)

ان دو اشعار میں علم اصول حدیث کی تعریف، موضوع، غرض و غایت تینوں چیزیں آگئیں، یعنی علم اصول حدیث اُن چند قوانین کا نام ہے جن سے حدیث کی سند اور متن کے احوال معلوم ہوں، اور یہی دو چیزیں

(۱) الدر المنصود ۱/۹۰

(۲) انظر: مقدمة الشيخ عبدالحق المحدث الدهلوی ص ۳

(۳) النکت علی ابن الصلاح ۱: ۲۲۵

(۴) الفیة السيوطی ص ۳

یعنی متن اور سند اس علم کا موضوع ہیں اور غرض اس فن کی یہ ہے کہ مقبول اور مردود روایات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ کونسی حدیث مقبول اور قابل استدلال ہے اور کونسی مردود و غیر معتبر ہے۔ اور علامہ سیوطیؒ نے اس کی ایک مفصل تعریف یہ بھی فرمائی ہے:

هو علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. (۱) یعنی علم درایۃ الحدیث وہ علم ہے جس کے ذریعہ روایت حدیث کی حقیقت، اس کی شرطیں، اس کی اقسام و احکام اور رواۃ کے احوال اور ان کی (روایات کے معتبر ہونے کی) شرطیں اور روایات کی اقسام اور ان سے متعلقہ دیگر امور کی معرفت حاصل ہو۔

اکثر محدثین کے یہاں علم درایۃ الحدیث کا یہی مفہوم ہے جس کی رو سے علم درایۃ الحدیث کا اطلاق اس علم پر ہوتا ہے جس میں حدیث کے درجہ اور اس کے رواۃ کے احوال سے بحث ہو اور علامہ طاش کبریٰ زادہ (۹۶۸ھ) نے اس کی تعریف یہ کی ہے: علم درایۃ الحدیث علم يبحث فيه عن المعنى المفهوم من الفاظ الحديث وعن المراد منها مبينا على قواعد العربية وضوابط الشريعة ومطابقا لحوال النبي عليه الصلاة والسلام یعنی علم درایت حدیث وہ علم ہے جس میں الفاظ حدیث کے معنی و مفہوم اور عربی قواعد، شرعی ضوابط اور نبی علیہ السلام کے احوال کے مطابق اس کی مراد واضح کی جائے۔ اس تعریف کی رو سے علم درایۃ الحدیث کا اطلاق حدیث کے معنی و مراد سے واقف کرانے والے علم پر ہوگا مگر حدیث کا معنی و مفہوم رولیت حدیث کے ضمن میں بھی معلوم ہو جاتا ہے اس لئے عام محدثین نے مستقل فن کی حیثیت سے اس کو ذکر نہیں کیا۔

(۲) الموضوع

علامہ کرمانیؒ جو بڑے محدث ہیں اور حافظ ابن حجرؒ اور علامہ عینیؒ وغیرہ سب سے مقدم ہیں انہوں نے شرح بخاری میں علم حدیث کا موضوع یہ بتایا ہے: ”ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ (۲) اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے ہی اس فن میں بحث کی جاتی ہے۔

(۱) التدریب ۲/ ۱۴۷: الشیخ عوامہ حفظہ ط دار الیسر.

(۲) ”شرح البخاری“ للعلامة الكرمانی ۱۲/ ۱.

علمِ حدیث کے موضوع پر علامہ کا فنیجی کا اشکال اور اس کا جواب:

علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاذ علامہ کافیؒ جی ہمیشہ اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ کرمانی نے موضوعِ علمِ حدیث آپ کی ذات کو کیسے قرار دیا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہیں اور انسان لحم وشم سے مرکب ہوتا ہے اور لحم وشم سے مرکب ہونے کی حیثیت سے بدنِ انسانی علمِ طب کا موضوع ہے؟ علامہ سیوطیؒ نے اپنے استاذ کا یہ اعتراض نقل کیا ہے اور اس پر سکوت اختیار فرمایا ہے، شرح حدیث نے علامہ سیوطیؒ کے اپنے استاذ کے اس اشکال کو نقل کرنے کے بعد خود ان کے خاموش رہنے پر تعجب کیا ہے، کیونکہ اس کا جواب واضح ہے، وہ یہ کہ آپ کی ذات کی دو حیثیتیں ہیں: ”من حیث إنہ إنسان ومن حیث إنہ رسول“، علامہ کرمانیؒ نے جو ذات رسول کو موضوع قرار دیا وہ رسول ہونے کی حیثیت سے قرار دیا ہے نہ کہ لحم وشم سے مرکب انسان ہونے کی حیثیت سے اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی اشکال یا تعجب کی بات نہیں ہے۔^(۱)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک مطلق علمِ حدیث کا موضوع ہے، اور علمِ روایت حدیث چونکہ علمِ حدیث کی ایک خاص نوع ہے اس لئے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحبؒ اس کا موضوع بھی خاص بیان فرمایا کرتے تھے وہ یہ ہے: ”الروایات والمرویات من حیث الاتصال والانقطاع“، یعنی آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اپنے شیخ سے سماع یا عدم سماع کے لحاظ سے، کیونکہ ”علمِ روایت حدیث“ کا مقصود یہی ہے کہ امت میں احادیث مبارکہ سماعاً من الشیخ پہنچیں۔^(۲)

(۳) الثمرة

غرض و غایت کا مفہوم اور فرق:

یہاں پر دو لفظ ہیں: غرض اور غایت، غرض کہتے ہیں: ما لأجله الفعل کو یعنی جس شئی کو حاصل کرنے کے لئے کوئی کام کیا جائے، پھر اس کام پر جوشی مرتب ہوتی ہے اس کو ”غایت“ کہا جاتا ہے، پھر وہ مرتب ہونے والی شئی اگر آدمی کی منشاء کے مطابق ہے تو وہ ”غرض“ بھی ہے اور ”غایت“ بھی اور اگر وہ منشاء کے خلاف ہے

(۱) مقدمہ اوجز ۱/ ۵۵ (الفائدة الثانية في موضوعه).

(۲) المصدر السابق.

تو اس کو غایت یعنی نتیجہ تو کہا جائے گا، لیکن غرض نہیں کہیں گے، لہذا غرض خاص اور غایت عام ہوئی، جیسے تاجر حصول نفع کے لئے تجارت کرتا ہے پھر اس تجارت پر کبھی نفع مرتب ہوتا ہے اور کبھی نقصان، تو اس نقصان کو غایت تو کہیں گے لیکن غرض نہیں کہہ سکتے۔

تحصیل علم حدیث کے اغراض و فوائد:

علم روایت حدیث کی متعدد اغراض بیان کی گئی ہیں، مگر ان میں تضاد نہیں ہے وہ سب بیک وقت مقصود اور حاصل ہو سکتی ہیں:

(۱) ان بشارتوں، فضیلتوں اور دعاؤں کو حاصل کرنا جو حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لئے وارد ہوئی ہیں، مثلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتى فَوَعَاها وَأَدَّاهَا قُرْبَ رَبِّ حَامِلٌ فَقِيهٌ غَيْرُ فَقِيهٍ وَرَبٌّ حَامِلٌ فَقِيهٌ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ“^(۱) اس میں نضر اللہ خبر بھی ہو سکتی ہے اور دعا بھی، خبر ہونے کی صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ جو حدیث پڑھاتا ہے اللہ اس کو تروتازہ اور خوش حال رکھتا ہے اور دعا ہونے کی صورت میں یہ مفہوم ہوگا کہ: اللہ تعالیٰ حدیث پڑھانے والوں کو سربز و شاداب رکھے، چنانچہ علماء نے فرمایا ہے کہ: ”مَا مِنْ رَجُلٍ يَطْلُبُ الْحَدِيثَ إِلَّا كَانَ فِي وَجْهِهِ نَضْرَةٌ“ یعنی جو شخص حقیقی معنی میں طالب حدیث ہوتا ہے اس کے چہرہ پر ایک رونق ہوتی ہے، جو اس نبوی دعا کا اثر ہوتی ہے۔

نیز مذکورہ حدیث کے اگلے جملہ میں دوسروں تک روایت پہنچانے کا فائدہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو روایت پہنچائی جا رہی ہے وہ روایت پہنچانے والے سے زیادہ فہیم اور سمجھدار ہوتے ہیں، یعنی بعض شاگرد فہم و حفظ وغیرہ اوصاف میں استاذ سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں جس کی بناء پر وہ حدیث سے ایسے مسائل و نکات مستنبط کر لیتے ہیں کہ جن تک پہنچانے والے کے ذہن کی رسائی نہیں ہوتی، جبکہ حدیث کی نقل و روایت سے یہی مقصود ہے۔

ایک حدیث میں ہے ”إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَاةٍ“^(۲)، یعنی قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتے ہوں، ابن حبان نے فرمایا ہے

(۱) أخرجه الترمذي ۹۵۲، باب ماجاء في الحث على تبليغ السماع.

(۲) أخرجه الترمذي في الصلوة، باب ماجاء في فضل الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم ۱۱۰/۱.

کہ اس کا مصداق محدثین ہیں، اس لئے کہ ان کا رات دن کا مشغلہ حدیث ہے^(۱) ان ہی حضرات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آنے پر درود پڑھنے اور لکھنے کی سب سے زیادہ سعادت حاصل ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے ”اللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي“ اے اللہ میرے خلفاء کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، صحابہؓ نے پوچھا: ”يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ خُلَفَاءُكَ؟“ قَالَ الَّذِينَ يَرَوُونَ اَحَادِيثِي يُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ^(۲)، یعنی میرے خلفاء وہ ہیں جو میری احادیث کو روایت کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ دعائیں اور بشارتیں ہیں جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں ان کا مصداق بننے کے لئے علم حدیث پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔

(۲) دوسری غرض ہے فہم قرآن اور عمل بالقرآن، اس لئے کہ احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں اور نہ ہی عمل کرنا ممکن ہے، کیوں کہ قرآن میں احکام شریعت کے اصول بیان کئے گئے ہیں، پھر ان کی تفصیل و تشریح احادیث میں ذکر کی گئی ہے، پس چونکہ احادیث کے بغیر قرآن کا فہم اور اس پر عمل ممکن نہیں اس لئے علم حدیث پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔^(۳)

(۳) ”معرفة كيفية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم“ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا طریقہ جاننے کے لئے علم حدیث پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔^(۴)

(۴) حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ نے فرمایا ہے کہ: میرے نزدیک حدیث کی سب سے بہتر غرض ہے محبوب کے کلام سے لطف اندوز ہونا، کیونکہ مقولہ مشہور ہے: ”مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ“ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بکثرت تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(۵) شارح ابوداؤد علامہ محمود بن محمد خطاب السبکیؒ نے غرض بیان کی ہے: ”الاحتراز عن الخطأ“ فی نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کے غلط انتساب سے محفوظ ہونا، کیونکہ کلام رسول اور غیر کلام رسول میں امتیاز وہی حضرات کر سکتے ہیں جو فن حدیث

(۱) مقدمہ اوجز ص ۱/۵۶۔

(۲) مجمع الزوائد للهيثمی عن ابن عباس ۱/۱۲۶۔

(۳) الدر المنضود ۱/۱۲۔

(۴) المصدر السابق ۱/۱۲۔

سے واقف ہوں۔^(۱)

(۶) بعض علماء نے یہ غرض بیان کی ہے: ”التحلي بالآداب النبوية والتوقي عما يكرهه وينهاه“
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرنا اور جو چیزیں آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھیں ان سے بچنا اور یہی آپ علیہ السلام کا مقصد بعثت بھی ہے۔

(۴) الاسم

حدیث کی وجوہ تسمیہ:

اسم کا مطلب ہے وجہ تسمیہ: حدیث کی وجہ تسمیہ بھی متعدد ہیں:

(۱) حدیث بمعنی حادث ہے جو قدیم کی ضد ہے، اللہ کا کلام یعنی قرآن قدیم ہے اور حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا کلام اس کے بالمقابل حادث ہے، اس لحاظ سے حدیث کو حدیث کہا جاتا ہے۔
(۲) حدیث کے معنی کلام اور گفتگو کے ہیں، چونکہ احادیث مبارکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام
اور گفتگو ہیں اس لئے ان کو ”حدیث“ کہا جاتا ہے اس پر سوال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
تو فعل کے قبیل سے بھی ہیں تو احادیث فعلی کیسے حدیث کا مصداق بنیں گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تغلیباً احادیث
فعلی بھی اس کا مصداق ہیں۔

(۳) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات میں خود اپنے کلام کو حدیث کہنا ثابت ہے، جن میں
سے ایک روایت حدیث کی اغراض کے ذیل میں بھی گزر چکی ہے، اس میں یہ مذکور ہے ”الذین یروون
احادیثی یعلمونہا الناس“ پس چونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کو حدیث کہا ہے اس لئے
اس کو حدیث کہا جاتا ہے، یہ وجہ تسمیہ سب سے بہتر ہے۔

(۴) قرآن کریم میں ہے: واما بنعمة ربك فحدث (الضحیٰ: ۱۱) یعنی آپ اپنے رب کے
انعامات کو بیان کیجئے، اس ”نعمۃ“ میں آپ پر نازل ہونے والی وحی اور قلب پر وارد ہونے والے علوم
ومعارف اور مسائل و احکام بھی داخل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان و تبلیغ کا حکم صیغہ تحدیث کے ذریعہ دیا،
اس لئے آپ علیہ السلام کی بیان فرمودہ تعلیمات کو ”حدیث“ کہا جاتا ہے۔^(۲)

(۱) المنهل العذب المورود ۱/ ۳ مطبعة الاستقامة، القاهرة، مصر.

(۲) فتح الملہم ۱/ ۵۰.

سنت، خبر اور اثر کا مفہوم و مصداق

حدیث کے علاوہ کچھ اور الفاظ بھی بولے جاتے ہیں مثلاً سنت، خبر اور اثر، یہ الفاظ باہم مترادف ہیں یا مختلف؟ اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) سنت:

بعض نے اس کو حدیث کا مترادف قرار دیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ حدیث کا اطلاق صرف قول پر ہوتا ہے اور سنت کا اطلاق آپ علیہ السلام کے اقوال، افعال اور احوال سب پر ہوتا ہے، لہذا حدیث خاص ہے اور سنت عام۔

(۲) خبر:

اس کے بارے میں علماء کے تین قول ہیں:

(۱) حدیث و خبر دونوں مترادف ہیں۔

(۲) دونوں میں تباین کی نسبت ہے، یعنی حدیث وہ بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو

اور خبر وہ بات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سے منقول ہو۔

(۳) بعض نے کہا کہ خبر عام ہے اور حدیث خاص ہے، حدیث اس چیز کو کہا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ

علیہ وسلم سے منقول ہو اور خبر عام ہے خواہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سے منقول ہو دونوں کو خبر کہا جائے گا۔

(۳) اثر:

ایک لفظ ہے اثر، اثر کا اطلاق محدثین کے یہاں حدیث مرفوعہ و موقوفہ دونوں پر ہوتا ہے، اسی لئے

امام طحاوی نے اپنی کتاب کا نام ”شرح معانی الآثار“ رکھا ہے، جس میں مرفوعہ و موقوفہ دونوں قسم کی روایات

ہیں، اور بعض نے دونوں کو مباین قرار دیا ہے، بایں معنی کہ وہ موقوفہ یعنی صحابہ کے اقوال و افعال کو

”اثر“ قرار دیتے ہیں اور مرفوعہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال وغیرہ کو ”حدیث“ کہتے ہیں۔

(۵) الاستمداد

یعنی اس فن کا ماخذ کیا ہے؟ تو فن حدیث کا ماخذ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال ہیں۔

(۶) حکم الشارع

یعنی اس فن کو حاصل کرنے کا شرعی درجہ کیا ہے؟ تو واضح رہے کہ تمام علوم شرعیہ کا حکم ایک ہی ہوتا ہے کہ ہر علاقہ میں ان کا جاننا فرض کفایہ ہے، علم حدیث کا حکم بھی یہی ہے۔

(۷) الفضیلة

فضیلت دو قسم کی ہوتی ہے: ایک نقلی اور ایک عقلی، علم حدیث کی فضیلت نقلی اغراض کے بیان میں پیچھے گزر چکی ہے، عقلی فضیلت کے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ حدیث سید الاولین والآخرین کا کلام ہے، جو مخلوق میں سب سے افضل ہیں، تو آپ کا کلام بھی سب سے افضل ہوگا اور اس کی تحصیل بھی سب سے زیادہ باعث فضیلت ہوگی۔

علم حدیث؛ افضل العلوم:

تدریب الراوی میں علامہ سیوطیؒ نے تحریر کیا ہے کہ حدیث افضل العلوم ہے، (۱) لیکن ”الاتقان“ میں انھوں نے علم تفسیر کو افضل کہا ہے (۲) صحیح بات یہ ہے کہ علم حدیث افضل ہے، اس لئے کہ کسی بھی فن کی افضلیت موضوع، غرض اور احتیاج کے اعتبار سے ہوتی ہے، علم حدیث کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہ حیثیت وصف رسالت ہے، اور اس کی اغراض بھی اہم ہیں، نیز حدیث کی طرف احتیاج بھی سب سے زیادہ ہے، خود تفسیر کے لئے بھی حدیث کی احتیاج ہے، لہذا اس لحاظ سے علم حدیث ہی افضل ہے۔ (۳)

(۸) النسبة

فن روایت حدیث کی نسبت یعنی اس کی جنس کوئی ہے؟ ملحوظ رہے کہ علوم کی اجناس مقرر ہیں: اولاً

(۱) التدریب ۲/ ۱۲۳، نصہ: فإن علم الحديث أفضل القرب.

(۲) الاتقان فی علوم القرآن ص ۴/ ۱۹۹، ت محمد أبو الفضل إبراهيم، ط الهيئة المصرية العامة لكتاب.

(۳) تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں مقدمہ اوجز ص ۱/ ۵۵-۶۵.

علم کی دو قسمیں ہیں: عقلیہ اور نقلیہ، پھر نقلیہ کی دو قسمیں ہیں: شرعیہ اور غیر شرعیہ، پھر شرعیہ کی دو قسمیں ہیں: اصلیہ اور فرعیہ، اس کی وضاحت یہ ہے کہ بعض علوم شرعی ہوتے ہیں اور بعض غیر شرعی جیسے علم سحر، اور بعض نقلی ہوتے ہیں اور بعض عقلی جیسے منطق، پھر بعض علوم اصلی ہوتے ہیں اور بعض فرعی، جیسے علم فقہ، پس فن حدیث کی نسبت یہ ہے کہ وہ شرعی، نقلی اور اصلی ہے۔^(۱)

(۹) الواضع

کتابت حدیث اور تدوین حدیث؛ مفہوم اور فرق:

یہ کچھ طویل بحث ہے، اولاً تدوین حدیث کے معنی سمجھنے چاہئیں، تدوین حدیث کا مطلب ہے: احادیث کو کتابی شکل میں جمع کرنا، احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدون نہیں ہوئیں، بلکہ دور صحابہ میں بھی تدوین کا سلسلہ نہیں تھا، البتہ کتابت حدیث کا وجود دور صحابہ میں ملتا ہے، چنانچہ بعض صحابہ احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے، مگر یہ تدوین سے علیحدہ چیز ہے، خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں ۹۹ھ میں تدوین احادیث کی ابتداء ہوئی ہے، اب سوال یہ ہے کہ حضرات صحابہ نے اپنے زمانہ میں احادیث کو مدون کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابوبکرؓ نے بھی اپنے زمانہ میں قرآن کو تو مدون کیا مگر احادیث کو انہوں نے بھی مدون نہیں کیا؟ صحابہ کرام کی احادیث کو مدون نہ کرنے کی کئی وجوہات ہیں:

دور نبوی میں حدیث مدون نہ کئے جانے کی وجوہات:

(۱) حضرات صحابہؓ نے اپنے زمانہ میں جمع قرآن کا فریضہ انجام دیا تھا تو انہوں نے جمع احادیث کو مناسب نہیں سمجھا، اس لئے کہ اگر جمع حدیث کا کام بھی کیا جاتا تو اندیشہ تھا کہ ناقص العقل لوگ احادیث کے صحیفوں کو کلام اللہ کا درجہ دیدیتے، گویا کہ قرآن و حدیث کے خلط کا احتمال تھا، اس لئے ان حضرات نے جمع احادیث کا کام نہیں کیا۔

(۲) حضرات صحابہؓ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے عشق و محبت تھی، انہوں نے آپ

صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سیکھا کہ آپ احادیث بیان فرماتے اور صحابہ انہیں حفظ کر لیا کرتے تھے، عموماً لکھتے نہیں تھے، تو ان حضرات نے اپنے شاگردوں کے لئے یہی طریقہ پسند کیا کہ وہ بھی احادیث کو حفظ یاد کریں، حضرت ابوسعید خدریؓ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا:

”كَانَ نَبِينَا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ یُحَدِّثُ فَنَحْفَظُ فَاحْفَظُوا كَمَا كُنَّا نَحْفَظُ“ (۱)

(۳) ان حضرات کے حافظے بہت قوی تھے، انہوں نے اپنے حافظے سے احادیث کی حفاظت کی، انہوں نے لکھنے کی اور تدوین کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، پس ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مدون نہیں کیا۔

تدوین حدیث:

پھر جب صحابہ و تابعین دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس بات کا اندیشہ محسوس ہوا کہ صحابہ و تابعین کے سینوں میں جو احادیث محفوظ ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں، اس ضرورت و خطرہ کو سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیزؒ نے محسوس کیا اور انہوں نے اپنے زمانہ کے علماء کو جمع احادیث کا حکم دیا، عمر بن عبدالعزیزؒ کی پیدائش علی اختلاف الاقوال ۶۲ھ یا ۶۳ھ میں ہوئی، ۹۹ھ میں آپ خلیفہ بنائے گئے اور دو سال کے بعد ہی یعنی ۱۰۱ھ میں آپ کی وفات ہو گئی، عمر بن عبدالعزیزؒ نے اپنے زیر اثر بلاد کے حفاظ حدیث کو لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا جائے، تاریخ اصہبان میں ہے ”کتب عمر بن عبدالعزیز إلى الآفاق أنظروا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجمعوا“ (۲) اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے خاص طور پر ابو بکر محمد بن حزمؒ کے نام خط لکھا جو مدینہ منورہ کے قاضی و امیر تھے، حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف میں ”باب کیف یقبض العلم“ کے تحت لکھا ہے ”کتب عمر بن عبدالعزیز إلى أبي بكر بن حزم: أنظر ما كان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبه لي فإني خفت دُروس العلم وذهاب العلماء“ (۳) چنانچہ اس زمانہ کے علماء نے جمع احادیث کا کام انجام دیا۔

(۱) تاریخ دمشق ۲۰/۳۹۲ مکتبہ دار الفکر۔

(۲) تاریخ اصہبان ۱/۳۶۶ دار الکتب العلمیہ بیروت۔

(۳) بخاری شریف ۱/۲۰۔

اور اس سلسلہ میں سب سے نمایاں دو شخصوں کا نام سامنے آتا ہے: ایک امام زہری اور دوسرے ابوبکر محمد بن حزم الانصاری (زہری کا نام ہے محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن شہاب الزہری المتوفی ۱۲۵ھ، ابوبکر کا نام ہے ابوبکر محمد بن عمرو بن حزم الانصاری المتوفی ۱۲۰ھ) یہی دونوں حضرات حدیث کے مدون ہیں، ان دونوں کا زمانہ ایک ہے اس لئے یہ کہنا مشکل ہے کہ ان میں سے سب سے پہلے کس نے یہ فریضہ انجام دیا؟ اور مدون اول کا سہرا کس کے سر ہے؟ امام مالک، سیوطی اور ابن حجر وغیرہ کی رائے امام زہری کے بارے میں ہے، اور امام بخاری کا میلان ابوبکر بن حزم کی طرف ہے، ابن عبد البر نے ”جامع بیان العلم وفضله“ میں امام زہری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے ہم کو احادیث کے جمع کرنے کا حکم دیا ”فکُتِبْنَا هَا دَفْتَرًا دَفْتَرًا“ تو ہم نے احادیث کے دفتر کے دفتر لکھ ڈالے۔^(۱)

تدوین حدیث کے ادوار اور منابج:

حضرت شیخ نے لامع الدراری^(۲) کے مقدمہ میں ابن حجر کے واسطے سے تدوین حدیث کے چار دور نقل فرمائے ہیں۔

(۱) تدوین حدیث کا پہلا دور ”تدوین علی الاطلاق“ ہے جس میں احادیث کو مضامین کی رعایت کے بغیر بلا کسی ترتیب کے کتابی شکل میں جمع کر دیا گیا اور یہ کام پہلی صدی ہجری کے اخیر میں ہوا۔
(۲) دوسرا دور ”تدوین علی الابواب“ کا ہے یعنی احادیث کے ذخیرہ میں سے ایک ایک قسم کے مضمون کی احادیث کو الگ الگ باب میں جمع کر دیا جائے مثلاً طہارت سے متعلق روایات کو کتاب الطہارۃ میں، نماز سے متعلق احادیث کو کتاب الصلوٰۃ میں جمع کر دیا جائے وغیرہ، اس کام کو انجام دینے والے چند ہم عصر علماء تھے جن میں سے کچھ نام یہ ہیں، امام مالک مدینہ طیبہ میں، ابن جریج مکہ مکرمہ میں، معمر بن راشد الیمنی یمن میں، امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری اور عبد اللہ بن مبارک کوفہ میں۔

(۳) تیسرا دور ”تدوین علی المسانید“ کا ہے، مسانید: مُسْنَد کی جمع ہے، مسند: کتب حدیث کی انواع میں سے ایک نوع کا نام ہے چنانچہ ”مُسْنَد“ حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں احادیث کو علی ترتیب اسماء الصحابہ جمع کیا جائے اور مضمون کا کچھ لحاظ نہ کیا جائے مثلاً ابوبکرؓ کی تمام روایات کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے،

(۱) ۳۳۱ / ۱ (کتاب العلم) مطبوعہ: دار ابن الجوزی المملکۃ العربیۃ السعودیۃ.

(۲) ص ۲۸.

اس کے بعد حضرت عمرؓ کی مرویات کو جمع کر دیا جائے خواہ وہ کسی بھی مضمون سے متعلق ہوں، یہ کام سب سے پہلے عبید اللہ بن موسیٰ العبسی اور نعیم بن حماد الخزاعی نے انجام دیا، اس کے بعد پھر بہت سی مسانید لکھی گئیں مثلاً مسند احمد، مسند بزار، مسند ابوداؤد الطیالسی، مسند ابویعلیٰ وغیرہ۔

(۴) چوتھا دور ”تدوین علی الصحاح“ کا ہے یعنی صحیح احادیث کو یکجا جمع کر دیا جائے، اب تک جو احادیث جمع کی گئیں تھیں ان میں احادیث صحیحہ وضعیفہ کا امتیاز نہیں تھا، اگر کوئی صحیح حدیث سے استدلال کرنا چاہے تو امتیاز کرنا بہت مشکل تھا، اس لئے ضرورت تھی کہ ذخیرہ احادیث میں سے صحیح احادیث کو الگ جمع کر دیا جائے، امام بخاری کے استاذ اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں ایک روز یہ بات سامنے آئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ کام ہو جائے تو اچھا ہے، امام بخاری نے اسی وقت عزم کر لیا اور بخاری شریف میں خوب چھان پھٹک کے بعد صحیح احادیث کی ایک معتد بہ مقدار کو جمع فرمایا،^(۱) پھر امام مسلم نے بہت سی احادیث کو صحیح مسلم شریف میں جمع فرمایا، ان کے بعد بہت سے حضرات نے صحاح کو الگ جمع کیا۔

(۱۰) المسائل

مسائل حدیث کیا ہیں؟ حدیث شریف کے مسائل ہیں: ”جميع ما يتعلق بأحواله صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة“ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ تمام امور، آپ کے احوال، اقوال، افعال، تقریرات اور صفات۔

مبادیات عشرہ کا بیان یہاں ختم ہوا، اب کچھ اور مزید باتیں بیان کی جاتی ہیں:

(۱) القسمة والتبويب

اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے مصنف جب کتاب کو شروع کرتا ہے تو کہتا ہے میری یہ کتاب اتنے ابواب اور اتنی فصول پر مشتمل ہوگی، اسی طرح مضمون کے لحاظ سے علم کی بھی تقسیم اور تبویب ہوتی ہے مثلاً علم منطق کے مضامین دو ہیں: تصورات اور تصدیقات، علم بلاغت کے مضامین تین ہیں معانی، بیان اور بدیع، ان کو ابواب علم کہا جاتا ہے، علم حدیث کے ابواب (مضامین) کتنے ہیں اور کیا ہیں؟

ابواب ومضامین حدیث اور ان کا مختصر تعارف وتشریح:

حضرات محدثین نے علمِ روایت حدیث کے آٹھ مضامین بیان فرمائے ہیں، جو یہ ہیں: (۱) عقائد (۲) احکام (۳) تفسیر (۴) تاریخ (۵) رِقاق (۶) مناقب (۷) آداب (۸) فتن، حدیث کی کتابوں میں انہی آٹھ قسم کے مضامین بیان کئے جاتے ہیں۔

تمام احادیث میں سے ہر حدیث انہی میں سے کسی سے متعلق ہوگی، کوئی حدیث ان ابواب ثمانیہ سے خارج نہیں ہوگی، حدیث کی جو کتاب ان ابواب ثمانیہ پر مشتمل ہو اس کو ”جامع“ کہا جاتا ہے، جیسے امام بخاری کی الجامع الصحیح، اسی طرح ترمذی شریف بھی جامع ہے۔

مشکوٰۃ شریف جامع ہے یا نہیں؟ شیخ یونس جو نیوری کا جواب:

ہماری یہ کتاب مشکوٰۃ شریف جامع ہے، یا نہیں؟ اس میں سات مضامین کی روایات تو موجود ہیں البتہ تفسیر کا بیان باقاعدہ نہیں ہے، تو اس کو جامع کہا جائے گا یا نہیں؟ جن حضرات نے جامع ہونے کے لئے آٹھ مضامین کی تصبیہ فرمائی ان کے مطابق یہ جامع نہیں ہوگی، میں نے حضرت شیخ یونس صاحب سے اس بارے میں استفسار کیا تو حضرت نے فرمایا: کہ میں نے بھی یہ بات حضرت شیخ زکریا سے معلوم کی تھی تو حضرت شیخ نے فرمایا تھا کہ ہاں مشکوٰۃ شریف جامع ہے، اور بتایا تھا کہ یہ آٹھ کی اصطلاح شاہ عبدالعزیز کے زمانہ سے شروع ہوئی ہے، حضرات متقدمین کے یہاں جو کتاب حدیث کے مختلف ومتعدد مضامین پر مشتمل ہو اس کو جامع کہا جاتا تھا، آٹھ کی قید نہ تھی، پس متقدمین کی تعریف کے لحاظ سے مشکوٰۃ شریف جامع ہے، پھر حضرت شیخ یونس صاحب نے فرمایا کہ اس کے بعد سے اب تک تمہارے علاوہ کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا۔

مذکورہ آٹھوں مضامین کی کچھ تفصیل ذیل میں درج ہے:

(۱) عقائد:- احادیث متعلقہ بالعقائد کو ”علم التوحید“ بھی کہا جاتا ہے، بہت سے محدثین نے اس مضمون سے متعلق باقاعدہ کتابیں تصنیف فرمائیں ہیں، اس بارے میں امام بیہقی کی کتاب ”الاسماء والصفات“ معروف و مشہور ہے۔

(۲) احکام:- اس سے مراد ”احادیث متعلقہ بالاحلال والحرام“ ہیں حدیث کی جس کتاب میں یہ احادیث ابواب فقہیہ کی ترتیب پر مذکور ہوں اس کو ”سنن“ کہا جاتا ہے۔

(۳) تفسیر:- احادیث متعلقہ بالتفسیر کو ”علم التفسیر“ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں مثلاً سیوطی کی الدر المنثور، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر وغیرہ۔

(۴) تاریخ:- تاریخ کے دو حصے ہیں:

(الف) ایک حصہ وہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات بیان کیے گئے ہیں مثلاً انبیاء سابقین کے حالات، اُمم سابقہ کے حالات، آسمان وزمین اور ملائکہ وغیرہ کی تخلیق کا بیان، تو وہ احادیث جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے کے حالات کو بیان فرمایا ان کو ”بدء الخلق“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(ب) دوسرا حصہ وہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے وفات تک کے حالات اور آپ کے آل واصحاب کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، اس کو ”سیرت“ کہا جاتا ہے، جیسے سیرۃ ابن ہشام، سیرۃ المصطفیٰ، مدارج النبوة، زاد المعاد لابن القيم وغیرہ۔

(۵) رِقاق:- یہ رِقیق کی جمع ہے بمعنی مرثق (نرم کرنے والی چیز) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ و امت کو بہت سی ایسی نصیحتیں فرمائیں جن سے دل نرم ہو جاتا ہے، ایسی احادیث کو ”رِقاق“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، بہت سے حضرات اس کے لئے ”علم السلوک والزہد“ کا عنوان لاتے ہیں۔

(۶) مناقب:- یہ منقبۃ کی جمع ہے بمعنی فضیلت، عظمت و شرافت، آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خاص صحابہ اور خاص خاص قبائل کے فضائل بیان فرمائے، ان کو ”مناقب“ کہا جاتا ہے۔

(۷) آداب:- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے بہت سے آداب بیان فرمائے، جو روایات ان آداب سے متعلق ہوں ان کو ”کتاب الآداب“ کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے اور اس موضوع پر بھی مستقل تصانیف موجود ہیں، جیسے امام بخاری کی کتاب الادب المفرد۔

(۸) فتن:- یہ فتنہ کی جمع ہے، قیامت تک جو فتنے آنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان فتنوں سے آگاہ فرمایا، ان کو ”کتاب الفتن“ میں بیان کیا جاتا ہے۔^(۱)

(۲) مرتبة علم الحديث

علم کا مرتبہ دو اعتبار سے ہوتا ہے: ایک فضیلت و شرافت کے اعتبار سے، اس لحاظ سے علم حدیث کا مرتبہ بتا دیا گیا کہ یہ افضل العلوم ہے، دوسرے پڑھنے و پڑھانے کے اعتبار سے، اس لحاظ سے علوم دو قسم کے ہیں (۱) علوم عالیہ (۲) علوم آلیہ جیسے نحو، صرف، معانی اور بیان وغیرہ، چوں کہ علوم شرعیہ عربی زبان میں ہیں اس لئے نحو صرف وغیرہ کو بطور آلہ کے پڑھایا جاتا ہے تاکہ عجمی لوگ علوم شرعیہ کو سمجھ سکیں۔ اس دوسرے اعتبار سے علم حدیث علوم عالیہ میں سے ہے۔

(۳) حجية الحديث ومكانتها في التشريع الإسلامی

یعنی حدیث کا حجت ہونا اور شریعت اسلامیہ میں اس کا مقام و مرتبہ

اہل قرآن (منکرین حدیث) کا رد:

جمہور امت کے نزدیک دلائل شرعیہ چار ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، قرآن کریم کے بعد حدیث، اسلامی احکام اور تعلیمات کا دوسرا بڑا ماخذ ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حدیث کی حجیت کا انکار کیا، سب سے پہلے دوسری صدی ہجری میں معتزلہ نے احادیث کو مطلقاً ظنی قرار دیا، حالانکہ بہت سی احادیث قطعی ہوتی ہیں، مگر ان پر عقلیت غالب تھی، جس کے نتیجہ میں انہوں نے بہت سی احادیث کا سرے سے انکار ہی کر دیا، اس کے بعد ہر زمانہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے رہے جنہوں نے حجیت احادیث کا انکار کیا، ماضی قریب میں پاکستان میں غلام احمد پرویز وغیرہ نے منکرین حدیث کی جماعت کی باقاعدہ بنیاد ڈالی، اور انہوں نے اپنے گمان کے اعتبار سے اپنے لئے ایک اچھا نام ”اہل قرآن“ تجویز کیا، اس فرقہ نے ”حسبنا کتاب اللہ“ کا نعرہ لگایا، ان لوگوں کا مقصد حقیقت میں اپنے آپ کو شرعی قیودات سے آزاد کرنا تھا، قرآن کریم میں تو اجمالی احکام ہیں، ان کی تفصیلات و قیودات احادیث میں وارد ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی کی حیثیت محض سفیر کی ہوتی ہے، اس کا کام صرف قرآن کو پہنچا دینا ہے اور نبی کا احترام محض سفیر ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، مطاع ہونے کی وجہ سے نہیں، اس قسم کی نامعقول باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ ہر زمانہ کے علماء نے ان کی تردید کی ہے، اس زمانہ میں بھی ان کے رد میں بہت سی کتابیں لکھی گئی

ہیں، مولانا حبیب الرحمن اعظمی کی ”نصرة الحديث“ اس موضوع پر عمدہ کتاب ہے، تفصیلات انھیں کتابوں میں ہیں البتہ ان کتب کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

حجیت حدیث کے بارے میں کئے گئے شبہات و سوالات

ان لوگوں نے جو حدیث کا انکار کیا تو ان کو کچھ شبہات پیش آئے اور انہوں نے احادیث کے حجت ہونے پر کچھ سوالات اٹھائے:

(۱) قرآن؛ جامعیت کی وجہ سے کسی تفسیر کا محتاج نہیں!

پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن تو جامع ہے، اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، خود قرآن میں ہے ”تبیانا لکل شیء“^(۱) جب قرآن جامع ہے تو اس کے لئے کسی تفسیر کی حاجت نہیں، اس کی تفسیر کرنا جامعیت کے منافی ہے۔

(۲) احادیث؛ زمانہ نبوی ﷺ کے بعد مدون ہونے کی وجہ سے معتبر نہیں!

دوسرا سوال یہ ہے کہ احادیث کی تدوین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی ہے، چنانچہ ۹۹ھ میں تدوین ہوئی، جیسا کہ گزر چکا، گویا ایک صدی کے بعد احادیث کو مدون کیا گیا ہے، پس جو کلام متکلم کی وفات کے سو سال بعد لکھا اور مرتب کیا گیا ہو وہ کیونکر قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اس طویل مدت میں سہو و نسیان کا قوی امکان ہے۔

(۳) قرآن قطعی اور احادیث ظنی!

(۳) تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن قطعی ہے اور احادیث ظنی ہیں تو ظنی چیز؛ قطعی چیز کی تفسیر کیسے ہو سکتی ہے؟

(۴) حدیث محض ایک تاریخ!

چوتھا سوال یہ ہے کہ حدیث کی حیثیت تاریخ کی ہے اور تاریخ کو کوئی حجت نہیں مانتا۔

شبہات کے جوابات:

حضرات علماء نے چاروں شبہات اور سوالوں کا معقول اور مدلل جواب دیا ہے، جو یہ ہے:

قرآن کے جامع ہونے کا صحیح مفہوم:

(۱) اول سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن بلاشبہ جامع ہے، لیکن جامع ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں تمام مسائل و جزئیات آگئے ہیں، بلکہ جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ مختصر اور بہت سے علوم و معارف پر مشتمل ہیں، قرآن کریم میں اصول مجملہ اور کلیات مختصرہ کا بیان ہے، قرآن کریم کی حیثیت ”دستور اساسی“ کی سی ہے، جس میں کلیات کا بیان ہوتا ہے اور پھر دستور اساسی کی تشریح کی جاتی ہے، چنانچہ احادیث کے ذریعہ قرآن کریم کی تشریح کی گئی ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ”وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ“^(۱) ایک جگہ فرمایا گیا: ”وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ“^(۲) ان آیات میں واضح کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد آپ پر نازل ہونے والی کتاب کی تفسیر و تشریح ہے۔

چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے قرآن کی تفسیر و تشریح فرمائی، اس تفسیر کا نام ”حدیث“ ہے، اگر حدیث نہ ہوتی تو قرآن کو سمجھنا ممکن نہ تھا، امام ابوحنیفہؒ سے منقول ہے: ”لَوْلَا الْحَدِيثُ لَمَا فَهِمْنَا أَحَدُ الْقُرْآنِ“^(۳) یعنی اگر حدیث شریف نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی قرآن کو نہ سمجھ پاتا، اور حضرت امام شافعیؒ سے منقول ہے: ”جَمِيعُ مَا تَقُولُهُ الْأَئِمَّةُ شَرْحٌ لِلْسُنَةِ وَجَمِيعُ مَا فِي السُّنَةِ شَرْحٌ لِلْكِتَابِ“^(۴) یعنی ائمہ دین جو کچھ فرماتے ہیں وہ سنت کی شرح ہے اور جو سنت میں بیان کیا گیا ہے وہ سب کتاب اللہ کی شرح ہے۔

نیز حضرات صحابہؓ کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی، وہ اسلوب قرآن سے بہتر طور پر آشنا تھے، اُن تمام حالات و واقعات کا براہ راست مشاہدہ کرنے والے تھے جن میں قرآن نازل ہوا، مگر اس کے باوجود حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوتی تھی، حضرت عدی بن حاتم کا واقعہ مشہور ہے کہ سحری کھانے سے

(۱) من سورة البقرة رقم الآية: ۱۲۹۔

(۲) من سورة النحل: ۴۴۔

(۳) حاشیة فیض الباری ۱/ ۳۲۰۔

(۴) الإتقان فی علوم القرآن ۴/ ۲۸ النوع الخامس والستون الإکلیل فی استنباط التنزیل ص ۱۱۔

متعلق آیت کریمہ ”حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ“ (۱) میں خیطِ ابیض اور خیطِ اسود سے حقیقی معنی مراد ہونا سمجھ کر دودھا گے سیاہ و سفید تکیہ کے نیچے رکھ لئے، جب روشنی سے دونوں کا رنگ نظر آنے لگا، اس وقت کھانا پینا بند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عدی تمہارا تکیہ تو بڑا لمبا ہے کہ جس میں رات اور دن سما گئے؟ کیونکہ یہاں دودھاگوں سے رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی مراد ہے۔ (۲) اس قسم کی غلط فہمیوں کی کچھ مثالیں خود مشکوٰۃ میں بھی آئیں گی، پس بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں، لہذا یہ تشریح و تفسیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے قرآن کی جامعیت کے منافی نہیں ہے۔

تاریخ حفاظتِ حدیث:

(۲) سوال ثانی کا جواب سمجھنے کے لئے کئی چیزیں سمجھنا ضروری ہے:

(الف) اللہ نے قرآن کریم میں حفاظت قرآن کا وعدہ فرمایا ہے ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ (۳) علماء نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں حدیث و فقہ اور دیگر علوم شرعیہ سب کی حفاظت کا وعدہ ہے، صرف الفاظ کی حفاظت مراد نہیں، اس لئے کہ حدیث و فقہ قرآن ہی کے معانی ہیں، ظاہر ہے کہ ذکر سے اگر صرف الفاظ قرآنی مراد ہوں تو یہ حفاظت نامتو ہوگی، کیونکہ اگر کسی کتاب کے الفاظ تو محفوظ ہوں، لیکن معانی محفوظ نہ ہوں تو اس کو محفوظ نہیں سمجھا جاتا، لہذا قرآن کے الفاظ بھی محفوظ اور اس کے معانی بھی محفوظ۔ حق تعالیٰ شانہ نے ان معانی کی حفاظت اس عجیب و غریب انداز سے فرمائی کہ صحابہ کے قلوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت اور عشق ڈال دیا، عاشق، معشوق کی ہر ادا کو محفوظ کرتا ہے، اس عشق کی وجہ سے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات کو محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا تھا کہ میری احادیث کو یاد کرو اور قرآن میں بھی اطاعتِ رسول کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ قرار دیا گیا، ان سب وجہوں سے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حال کو محفوظ کیا، اللہ نے ان کو سمندر جیسا حافظہ عطا فرمایا تھا، اکثر صحابہ و تابعین کو اپنے طویل نسب نامے اور بڑے بڑے قصیدے از بر یاد تھے، اس خداداد حافظہ کے ذریعہ انہوں نے احادیث کو محفوظ رکھا، امام ابو زرہ رازی نے

(۱) البقرة: ۱۸۷.

(۲) مسلم ۱/ ۳۴۹ (۱۰۹۰) لفظہ: إن وسادک لعریض إنما هو سواد الليل وبياض النهار.

(۳) سورة الحجر رقم الآية، ۹.

فرمایا کہ مجھے دو لاکھ حدیثیں ایسی یاد ہیں جیسے عام آدمی کو ”قل هو اللہ“ یاد ہوتی ہے،^(۱) اور بعض افراد کو تمام حدیثیں یاد تھیں۔

(ب) ایک ہے تدوین حدیث اور ایک ہے کتابت حدیث، دونوں میں فرق ہے کما مر، تدوین تو بیشک بعد میں ہوئی، لیکن نفس کتابت حدیث کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی سے شروع ہو چکا تھا، حضرات صحابہ کے نزدیک حفاظت حدیث کا مدار اگرچہ حافظہ پر تھا، لیکن اسی کے ساتھ بہت سے صحابہ احادیث کو انفرادی طور پر لکھ بھی لیتے تھے، بہت سی احادیث صحیحہ اس پر دال ہیں، اگرچہ ابتداء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے کی ممانعت فرمائی تھی جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہے: ”لَا تَكْتُبُوا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيُمَحِّهِ“^(۲)، یعنی مجھ سے قرآن کے سوا کچھ مت لکھو، اور جس نے کچھ لکھا ہو وہ اس کو مٹا دے، لیکن یہ ممانعت عارضی اور وقتی تھی تاکہ قرآن کے ساتھ حدیث کا التباس نہ ہو جائے، پھر جب یہ اندیشہ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے کی اجازت دے دی۔

صحابہ میں کتابت حدیث کا رواج اور اس کے چند واقعات:

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں ”مِمَّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا مِّنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أُكْتُبُ“^(۳)، یعنی صحابہ کرام میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ احادیث روایت کرنے والا نہیں ہے بجز حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے، اس لئے کہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔

لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ اس حدیث کا مقتضی تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو کی مرویات حضرت ابو ہریرہؓ کی مرویات سے زائد ہونی چاہئیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد پانچ ہزار تین سو چھتر ہے، (۵۳۷۴)^(۴) اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے صرف

(۱) سیر اعلام النبلاء ۶۸/۱۳ والطبقات الكبرى ۶۵/۱۔

(۲) مسلم شریف۔

(۳) بخاری شریف ۲۱/۱۔

(۴) سیر اعلام النبلاء ۶۳۲/۱۲۔

سات سو کے قریب حدیثیں مروی ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی فتوحات کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو کا زیادہ تر قیام مصر یا طائف میں رہا ہے، اور ان دونوں جگہوں کی طرف علماء کی رحلت علمیہ اتنی نہیں تھی جتنی مدینہ منورہ کی طرف تھی، اور حضرت ابو ہریرہؓ کا قیام مدینہ منورہ میں تھا، وہاں طالبین؛ علم حدیث حاصل کرنے کے لئے کثرت سے جاتے تھے، اس لئے ابو ہریرہؓ سے روایت کرنے والوں کی تعداد دنیا میں بہت ہوئی اور ان کی روایات عالم میں خوب نشر ہوئیں۔

حدیث کی کتابوں میں کتابت حدیث کے متعدد واقعات ملتے ہیں:

(۱) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا کرتا تھا، قریش نے مجھے اس سے منع کیا اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مرتبہ غصہ کی حالت میں ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ فرط خوشی میں، اس لئے ہر بات لکھنے کے قابل نہیں ہوتی، عبداللہ بن عمرو نے اس کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ میں آپ کی احادیث کو لکھتا ہوں اور قریش مجھے منع کرتے ہیں، اس پر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اُكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ“ یعنی لکھا کرو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس زبان سے ہر حال میں حق ہی نکلتا ہے۔^(۱)

(۲) ابو جحیفہ نے حضرت علیؓ سے سوال کیا کہ آپ کے پاس کوئی خصوصی کتاب ہے؟ اس سوال کا منشاء یہ تھا کہ حضرت علیؓ کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس مخصوص علوم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ خاص وصیتیں فرمائی ہیں، جیسا کہ روافض کا یہی نظریہ ہے، حضرت علیؓ نے فرمایا ”لا، إِنْ كَتَبْتُ اللَّهُ أَوْ فَهَّمْتُ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَافِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ“^(۲)، یعنی میرے پاس کتاب اللہ ہے اور وہ فہم ہے جو ایک مسلمان کو عطا کی جاتی ہے اور کچھ احکام وہ ہیں جو اس صحیفہ میں ہیں اس کے سوا کچھ نہیں، اور یہ کہہ کر حضرت علیؓ نے اپنی تلوار کی میان سے ایک تحریر نکالی جس میں دیت و قصاص اور قیدیوں سے متعلقہ کچھ احکام اور یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کی وجہ سے قتل نہ کیا جائے وغیرہ امور تحریر تھے۔

(۱) ابوداؤد ۵۱۳/۲

(۲) بخاری شریف ۲۱/۱

(۳) فتح مکہ کے موقع پر ایک رجل خزاعی نے ایک رجل لیشی کو قتل کر دیا، اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم محترم کی حرمت و تعظیم کے بارے میں رقت آمیز خطبہ دیا، سامعین پر اس کا بہت اثر ہوا، یمن کے ایک شخص ابوشاہ حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ خطبہ مجھے لکھ دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اكتبوه لأبي شاه“ یہ خطبہ ان کو لکھ کر دیا جائے۔^(۱)

(۴) عبد اللہ بن عکیم الجہنی مدینہ سے باہر رہا کرتے تھے، فرماتے ہیں ”أتانا كتاب نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ان لا تنتفعوا بميتة باهاب ولا بعصب“^(۲)، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط آپ کی وفات سے ایک ماہ پہلے اس بارے میں ہم تک پہنچا کہ تم لوگ مردار کی کچی کھال اور پٹھے سے انتفاع مت حاصل کرو۔

(۵) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو مختلف مقامات پر عامل و گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور ان کو بہت سے تفصیلی احکام زکوٰۃ و فرائض وغیرہ کے لکھ کر دیئے تھے، جیسے عمرو بن حزم الانصاری، اور دیگر عمال صحابہ کو بھی خطوط لکھ کر دیئے ہیں، ان خطوط کو محفوظ رکھا گیا، ان میں سے بہت سے خطوط محدثین نے کتب حدیث میں نقل فرمائے ہیں۔

اس تفصیل سے منکرین حدیث کے دوسرے سوال کا جواب واضح ہو گیا کہ احادیث بھی قرآن کریم کی طرح دور نبوی میں قید کتابت میں آچکی تھیں۔
احادیث کے ظنی ہونے کا مفہوم:

(۳) سوال ثالث کا جواب یہ ہے کہ تمام احادیث کو ظنی کہنا درست نہیں ہے، بلکہ احادیث تین قسم کی ہیں: احادیث متواترہ، احادیث مشہورہ اور اخبار آحاد، متواترہ سے علم یقینی بدیہی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور مشہورہ سے علم یقینی نظری کا فائدہ ہوتا ہے اور اخبار آحاد سے ظن کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ ظن دو معنی میں استعمال ہوتا ہے:

(۱) تخمینہ اور اٹکل سے کہی ہوئی بات، بے دلیل و بے تحقیق بات، یہ معنی یہاں مراد نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے: ”إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا“ (النجم: ۲۸)

(۱) بخاری شریف ۱/۲۲۰.

(۲) ترمذی ج ۱/۳۰۳.

(۲) غالب گمان، اخبار آحاد کے ظنی ہونے سے یہی معنی مراد ہیں، اور غالب گمان سے جو بات کہی جائے وہ شرعاً و عقلاً ہر دو لحاظ سے حجت و معتبر ہے، چنانچہ تحویل قبلہ کی آیت نازل ہونے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اس کی خبر لے کر اہل قبا کے پاس پہنچا، تو انہوں نے شخص واحد کی خبر پر نماز میں ہی اپنا رخ بدل دیا، اسی طرح صحابہؓ کی ایک جماعت کو ایک شخص نے شراب کے حرام ہونے کی خبر دی تو حضرات صحابہؓ نے شراب کے برتن تک توڑ دیئے، حضرت امام شافعیؒ نے اس نوع کے متعدد واقعات نقل کر کے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی کے واقعات سے خبر واحد کی حجیت ثابت ہے، اور دنیاوی امور و معاملات میں بھی اگر کوئی معتبر شخص کسی کے پاس پیغام پہنچائے تو اس کا اعتبار کر کے معاملات کو انجام دیا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر خبر واحد کا اعتبار نہ کیا جائے تو دین و دنیا دونوں کا نظام معطل ہو جائے۔ (۱)

حدیث و تاریخ کا فرق:

(۴) سوال رابع کا جواب یہ ہے کہ حدیث و تاریخ میں بڑا فرق ہے، تاریخی روایت میں سند کا اہتمام نہیں ہوتا، برخلاف حدیث کے کہ ہر حدیث کی سند کتب حدیث میں موجود ہے، پھر حدیث کو قبول کرنے کے لئے حضرات محدثین نے بڑے منضبط قواعد وضع فرمائے ہیں، سند کے تمام راویوں کی دیانت و صداقت کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کا حافظہ کس معیار کا ہے؟ یہ جانچا جاتا ہے، سند متصل ہے یا نہیں؟ اور راویوں کی کڑیاں باہم مربوط ہیں یا نہیں؟ روایت کے سند یا متن میں شذوذ یا علت تو نہیں ہے؟ غرضیکہ احادیث کی جانچ پڑتال کے لئے حضرات محدثین کا وضع کردہ ایسا نظام ہے کہ دنیا بھر کی تاریخ ایسا نظام پیش کرنے سے قاصر ہے، تاریخی روایات کے لئے یہ نظام نہیں ہے اس لئے حدیث کو تاریخ پر قیاس کرنا سراسر مغالطہ ہے۔

(۴) تعلق علم الفقه بعلم الحديث

اہل حدیث (منکرین فقہ) کا رد:

یعنی فقہ کا حدیث سے تعلق، اس سے پہلی بحث میں ایک فرقہ کا رد تھا جو اپنے آپکو اہل قرآن کہتے ہیں، اس بحث میں بھی ایک فرقہ کا رد ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ لوگ ظاہر حدیث پر عمل

کرنے کو ضروری قرار دیتے ہیں اور حدیث کے اصل مغز یعنی فقہ و درایت کا انکار کرتے ہیں، اس قسم کے لوگ بھی ہر زمانہ میں رہے ہیں، آج کے زمانہ کے غیر مقلدین نے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ فقہ کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے، فقہ الگ چیز ہے، مگر یہ مغالطہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ حدیث و فقہ کا باہم گہرا ربط ہے، فقہ؛ حدیث کا مغز ہے اور حدیث کا ثمرہ و خلاصہ ہے، احادیث کا اصل مقصود فقہ ہی ہے، حدیث گزر چکی ہے ”نُصِرَ اللہ امرًا..... الحدیث“ اس روایت میں حاملین حدیث کو فقہیت کی وجہ سے ہی دعا دی گئی ہے، علماء نے حدیث و فقہ کے باہمی گہرے ارتباط کو مختلف مثالوں سے سمجھایا ہے، بعض علماء نے فرمایا: ”الحدیث بغیر الفقہ کَشَجَرٍ بِلَا ثَمَرٍ“ کہ حدیث بغیر فقہ کے اس طرح ہے جیسے درخت بغیر پھل کے، علامہ خطابی نے معالم السنن میں حدیث و فقہ کی مثال بنیاد اور عمارت کے ساتھ دی ہے کہ حدیث بمنزلہ بنیاد اور فقہ بمنزلہ عمارت کے ہے، جو عمارت مضبوط بنیاد پر قائم نہ ہو وہ بے بھروسہ اور کمزور ہوتی ہے، اور جس بنیاد پر عمارت تعمیر نہ کی جائے وہ ویران اور اجاڑ ہوتی ہے۔^(۱)

حضرت اقدس شاہ ولی اللہ نے ”حجة اللہ البالغہ“ میں حدیث و فقہ کی مثال چھلکے و مغز اور سیپ و موتی سے دی ہے، پھل کے اوپر چھلکا اور اندر مغز یعنی گودا ہوتا ہے، حدیث شریف چھلکا اور فقہ اسکے مغز (گودے) کی طرح ہے، اسی طرح حدیث شریف سیپ اور فقہ اندر کے موتی کی طرح ہے۔^(۲)

اصل میں تفقہ کے ذریعہ فقہاء نے متعارض احادیث میں تطبیق دی ہے، مثلاً ایک شخص نے سوال کیا روزہ کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایک اور شخص نے اسی طرح کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اس کی تطبیق فقہاء نے بیان فرمائی کہ جس کو ممانعت فرمائی وہ جوان تھا اور جس کو اجازت دی وہ بوڑھا تھا۔

اس سے فقہ کی اہمیت اور معنویت ظاہر ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر فقہ و تفقہ نہ ہو تو انسان احادیث کے گھنے اور گہرے جنگل میں گم ہو کر رہ جائے جیسا کہ عبداللہ بن وہب سے مروی ہے کہ میں نے احادیث بہت جمع کر لی تھیں جس کی وجہ سے میں حیران و پریشان ہو گیا تھا، پھر میں نے ان کو مالک ولیث کے سامنے پیش

(۱) معالم السنن للخطابی شرح أبی داؤد ۱/۴، مطبوعہ بیروت.

(۲) حجة اللہ البالغہ ۱/۴، مطبوعہ بیروت.

کرنا شروع کیا تو وہ دونوں میری رہنمائی فرماتے کہ یہ حدیث لو، یہ چھوڑ دو یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے۔^(۱)

(۵) مقام الإمام أبي حنيفة في الحديث

(یعنی علم حدیث میں حضرت امام ابوحنیفہؒ کی جلالتِ شان)

یہ ایک مسلم اور ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ بڑے بڑے علماء حدیث نے حضرت امام ابوحنیفہؒ کے مقام بلند کا بھرپور اعتراف کیا ہے، اس کے لئے مناقبِ ابی حنیفہ پر جو کتب تصنیف کی گئی ہیں ان کی مراجعت کی جاسکتی ہے، یہاں اس بارے میں صرف چند حضرات کے اقوال و آراء پیش کی جاتی ہیں:

امام اعظم کے بارے میں اکابر محدثین کی آراء:

مکی بن ابراہیم امام بخاری کے جلیل القدر استاذ ہیں، جن سے امام بخاری کی اکثر ثلاثیات مروی ہیں، یہ امام ابوحنیفہ کے شاگرد ہیں، تہذیب الکمال میں حافظ یوسف جمال الدین المزنی نے امام ابوحنیفہ کے بارے میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے: ”کان أعلم أهل زمانه“^(۲)، یعنی امام صاحب اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم تھے، اس زمانہ میں مطلق علم کا اطلاق علم حدیث پر ہی ہوتا تھا، اس لئے مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب اپنے زمانہ میں علم حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے۔

مشہور محدث یزید بن ہارون فرماتے ہیں کہ: ”أدرکت ألفاً من الشيوخ وکتبت منهم فما وجدت أفقاً ولا ورعاً ولا أعلم من خمسة، أولهم أبو حنيفة“^(۳)، یعنی میں ایک ہزار شیوخ سے ملا اور ان سے میں نے احادیث لکھیں، لیکن پانچ شیوخ سے زیادہ کسی کو علم و ورع والا نہیں پایا، اور ان پانچ میں سب سے پہلے امام ابوحنیفہؒ ہیں۔

حافظ ذہبیؒ نے امام ابو داؤد سے نقل کیا ہے: ”إن أباحنيفة كان إماماً“^(۴)، کہ ابوحنیفہ امام تھے۔

(۱) اثر الحدیث الشریف فی اختلاف الأئمة الفقهاء ص ۸۲، از شیخ محمد عوامہ۔

(۲) تہذیب الکمال (۱۰/۳۱۶ برقم ۷۳-۷) ط: دارالکتب العلمیہ بیروت۔

(۳) الجواهر المصنیئہ فی طبقات الحنفیہ (۱/۲۹) ط: میر محمد کتب خانہ کراچی۔

(۴) تذکرۃ الحفاظ (۱/۱۲۷ برقم ۱۶۳، ط: دارالکتب العلمیہ بیروت)

امام ابوحنیفہؒ کے شیوخ و تلامذہ اور امام صاحب کے بارے میں ان کے تاثرات:

امام ابوحنیفہ کے تبحر فی علم الحدیث کا اندازہ ان کے شیوخ و تلامذہ پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے، حافظ ابوالحجاج مزی نے تہذیب الکمال میں امام ابوحنیفہؒ کے ۷۴ شیوخ شمار کیے،^(۱) حافظ سیوطیؒ نے تبیض الصحیفۃ میں ۷۶ شیوخ کا تذکرہ کیا ہے،^(۲) ملا علی قاری نے امام ابوحنیفہ کے شیوخ کی تعداد چار ہزار بتائی ہے،^(۳) پھر وہ شیوخ بھی بعد کے محدثین میں سے کسی کو حاصل نہ ہو سکے، کیونکہ امام صاحب کے شیوخ میں یا تو صحابہ ہیں یا پھر تابعین اور تبع تابعین اس سے نیچے کے رتبہ کا کوئی شیخ نہیں ہے، امام صاحب نے حضرت عامر بن شراحیل الشعبي سے علم حدیث حاصل کیا، حافظ ذہبی نے ان کے بارے میں لکھا ہے: ”هو أكبر شيخ لأبي حنيفة“، امام شعبی وہ ہیں جنہوں نے پانچ سو صحابہ سے علم حدیث حاصل کیا، ایک مرتبہ امام شعبی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات بیان فرما رہے تھے اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ پاس سے گذرے تو شعبی کی باتیں سن کر انہوں نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں لیکن شعبی کو غزوات کا مجھ سے زیادہ علم ہے۔^(۵)

امام اعظم کے اساتذہ میں ابراہیم بن محمد المنشر، قاسم بن عبدالرحمن (حضرت عبداللہ بن مسعود کے پوتے)، قتادہ، نافع، طاؤس بن کيسان، عکرمہ، عطاء ابن ابی رباح، عمرو بن دینار، عبداللہ بن دینار اور امام شیبان النخوی رحمہم اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر تابعین اور اساطین امت داخل ہیں۔^(۶)

آپ کے شاگردوں میں بھی بڑے بڑے ائمہ حدیث نظر آتے ہیں، آپ کے خصوصی شاگردوں میں عبداللہ ابن مبارک ہیں، جن کا قول ہے: ”لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان لكنت كسائر الناس“^(۷)، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ابوحنیفہؒ اور سفيان ثوري کے ذریعہ میری اعانت نہ کرتا تو میں بھی عام لوگوں کی

(۱) تہذیب الکمال (۱۰/۲۰۹-۳۱۰ برقم ۷۰۷۳)

(۲) تبیض الصحیفۃ فی مناقب أبي حنيفة (من ص ۲۱ إلى ص ۴۶)

(۳) شرح مسند أبي حنيفة، لملا علی القاری (ص ۸)

(۴) تذکرۃ الحفاظ (۱/۶۳ برقم ۷۶) فی ترجمۃ الشعبي عامر بن شراحیل .

(۵) المصدر السابق ۱/۶۴ .

(۶) تہذیب الکمال (۱۰/۳۰۹-۳۹۰ وسیر أعلام النبلاء ۶/۳۹۲ .

(۷) تہذیب التہذیب (۸/۵۱۷) (۷۴۳۳) .

طرح ہوتا، جرح و تعدیل کے مشہور امام یحییٰ بن سعید القطانؒ بھی امام صاحب کے شاگرد ہیں، حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے قول پر ہی فتویٰ دیا کرتے تھے، حافظ ابن حجر نے یحییٰ بن سعید القطان کا قول نقل کیا ہے: ”قد أخذنا بأكثر أقواله“^(۱)، یعنی ہم نے امام ابوحنیفہؒ کی اکثر آراء و اقوال کو اختیار کیا الجواهر المضیئہ^(۲) میں یحییٰ ابن معین کے حوالہ سے یحییٰ ابن سعید القطان کا یہ قول نقل کیا ہے: ”جَالَسْنَا وَاللَّهِ أَبَا حَنِيفَةَ وَسَمِعْنَا مِنْهُ وَكُنْتُ وَاللَّهِ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنَّهُ يَتَّقِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ“^(۳)، یعنی ہم امام ابوحنیفہؒ کی مجلس میں بیٹھے اور ان سے احادیث سنیں، اور میں بخدا جب بھی ان کو دیکھتا تو چہرے سے پہچان لیتا کہ ان میں اللہ عزوجل کا خوف ہے۔

نیز امام شافعیؒ کے استاذ خاص حضرت وکیع بن جراحؒ بھی امام صاحب کے شاگرد ہیں اور امام صاحب سے انہوں نے نوسو (۹۰۰) احادیث روایت کی ہیں، ابن عبدالبر نے ”الانتقاء“^(۴) میں یحییٰ بن معین سے نقل کیا ہے کہ وہ بھی امام صاحب کے قول پر فتویٰ دیا کرتے تھے، ان کے علاوہ مشہور محدثین میں سے حفص بن غیاث النخعی، یحییٰ ابن زکریا، مسعر بن کدام، ابو عاصم النبیل، قاسم بن معن، علی بن مسہر، عبدالرزاق بن ہمام جیسے جلیل القدر محدثین نے امام صاحب کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا، جس محدث کے شیوخ و تلامذہ میں

اس مرتبہ کے حضرات موجود ہوں اس کے بارے میں یہ کہنا کہ علم حدیث میں اس کا پایہ بلند نہ تھا کتنا بڑا ظلم ہے!

”کتاب الآثار“ حدیث کی اولین کتاب:

امام ابوحنیفہؒ کے مآثر علمیہ میں ان کی ”کتاب الآثار“ علم حدیث میں ان کے عظیم المرتبت ہونے کی شاہد ہے، یہ کتاب فقہی ابواب پر حدیث کی سب سے پہلی مرتب کتاب ہے، امام سیوطی نے تبییض الصحیفہ^(۵) میں فرمایا ہے کہ علم حدیث میں امام ابوحنیفہؒ کی یہ فضیلت کچھ کم نہیں کہ انہوں نے ابواب فقہیہ کی

(۱) سیر اعلام النبلاء ۶/۳۹۸، تہذیب الکمال ۱۰/۳۱۴، تہذیب التہذیب ۸/۱۷۵ ط: دار الفکر بیروت.

(۲) الجواهر المضیئہ فی طبقات الحنفیہ (۲/۲۱۲ فی ترجمۃ یحیی القطان)

(۳) تاریخ بغداد ۱۳/۳۵۱: درالکتب العلمیہ بیروت.

(۴) الانتقاء فی فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء (ص ۲۱۱)

(۵) تبییض الصحیفہ (ص ۱۱۶)

ترتیب پر سب سے پہلے حدیث کی کتاب تالیف فرمائی، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکی، امام اعظم کی یہ کتاب موطا مالک کے لیے مأخذ کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ حافظ ذہبی نے باقاعدہ سند کے ساتھ مشہور محدث عبدالعزیز دراوردی کا قول نقل کیا ہے، ”كَانَ مَالِكٌ يَنْظُرُ فِي كِتَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَنْتَفِعُ بِهَا“، یعنی امام مالک امام ابوحنیفہ کی کتابیں دیکھتے اور ان سے مستفید ہوتے تھے۔

حدیث کی دوسری کتب کی طرح ”کتاب الآثار“ کے بھی بہت سے راوی ہیں جن میں سے چار مشہور ہیں، (۱) امام ابو یوسف (۲) امام محمد (۳) امام زفر (۴) امام حسن بن زیاد، علامہ موفق مکی نے ”مناقب الامام الاعظم“ میں ابوبکر بن محمد کا قول نقل کیا ہے: ”اِنْتَخَبَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَرْبَعِينَ أَلْفِ حَدِيثٍ“^(۱) یعنی امام صاحب نے چالیس ہزار احادیث میں سے منتخب کر کے کتاب الآثار لکھی، علامہ موفق ہی نے حافظ ابویحییٰ زکریا بن یحییٰ نیشاپوری کی مناقب ابوحنیفہ کے حوالہ سے ان کی سند کے ساتھ یحییٰ بن نصر سے نقل کیا ہے: ”سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: عِنْدِي صَنَادِقُ مِنَ الْحَدِيثِ مَا أَخْرَجْتُ مِنْهَا إِلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرُ الَّذِي يُنْتَفَعُ بِهِ“ کہ میں نے امام ابوحنیفہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ: میرے پاس حدیث کے صندوق کے صندوق ہیں، میں نے ان میں سے صرف اتنی احادیث بیان کی ہیں جن سے لوگ مستفید ہو سکیں۔^(۲)

مسانید امام اعظم:

”کتاب الآثار“ امام صاحب کی واحد تصنیف ہے، اس کے علاوہ بڑے بڑے محدثین نے امام ابوحنیفہ کی روایات کو جمع کر کے مسند ابی حنیفہ کے نام سے مرتب کیا ہے، مسند لکھنے والوں میں حافظ ابن عساکر، حافظ ابوالعباس الدوری، حافظ ابن مندہ حتیٰ کہ حافظ ابن عدی بھی شامل ہیں، جو شروع میں امام صاحب کے بڑے مخالف تھے، بعد میں جب امام طحاوی کے شاگرد بنے تو امام صاحب کی جلالتِ قدر کا اندازہ ہوا، اس وقت اپنے سابقہ نظریہ کی تلافی کے طور پر ”مسند ابی حنیفہ“ مرتب فرمائی۔

اس طرح مسند ابی حنیفہ کے نام سے سترہ یا اس سے زائد کتابیں لکھی گئیں جن کو بعد میں علامہ ابن خسرو نے ”جامع مسانید الإمام الأعظم“ کے نام سے جمع فرما دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب پر قلیل الحدیث ہونے کا الزام سفید جھوٹ ہے جس کی تعصب یا ناواقفیت کے سوا کوئی اور تاویل نہیں ہو سکتی۔

(۱) مناقب ابی حنیفہ للموفق بن احمد المکی (۱۵۱/۱)

(۲) مناقب ابی حنیفہ للموفق ۱/۱۵۱.

امام اعظم سے صحاح ستہ میں کوئی روایت کیوں مروی نہیں؟

امام صاحب پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ان کی روایات صحاح ستہ میں موجود نہیں ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ ستہ کے نزدیک وہ قابلِ استدلال نہ تھے، لیکن یہ اعتراض بہت سطحی اور عامیانہ ہے، ائمہ ستہ کا کسی جلیل القدر امام سے اپنی کتاب میں روایت کو درج نہ کرنا اس کی تضعیف کو مستلزم نہیں، کیونکہ کھلی ہوئی بات ہے کہ امام بخاری نے امام شافعی کی بھی کوئی روایت نہیں لی ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں اور جن کی صحبت انہوں نے بہت اٹھائی ہے ان کی بھی صحیح بخاری میں صرف دو روایتیں ہیں، ایک تعلیقاً منقول ہے اور دوسری کسی کے واسطے سے روایت کی ہے، اسی طرح امام مسلم نے اپنی صحیح میں امام بخاری سے کوئی روایت نقل نہیں کی حالانکہ وہ ان کے استاذ ہیں، نیز امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں امام مالک کی صرف تین روایات ذکر کی ہیں حالانکہ امام مالک کی سند اصح الاسانید شمار کی جاتی ہے، کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد تینوں ضعیف ہیں۔

اس معاملہ میں حقیقت وہ ہے جو علامہ زاہد الکوثری^(۱) نے بیان کی ہے کہ درحقیقت ائمہ حدیث کے پیش نظریہ بات تھی کہ وہ ان احادیث کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کریں جن کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، جبکہ ائمہ اربعہ کے تلامذہ اور مقلدین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی روایات کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کی حفاظت کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں کی، اور ان سے احادیث روایت نہیں کیں۔

امام ابو حنیفہؒ پر قلیل الروایۃ ہونے کا الزام:

کچھ متعصب لوگوں نے الزام لگایا کہ امام ابو حنیفہؒ حدیث میں کمزور و کم مایہ تھے، وہ قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں، بعض نے کہا کہ امام صاحب کو کل پچاس حدیثیں یاد تھیں، بعض نے کہا کہ آپ کو صرف سترہ حدیثیں یاد تھیں، یہ اعتراضات کئے گئے ہیں، علمائے احناف نے مدلل طریقہ پر ان سب کا جواب دیا ہے اور ان اقوال پر جرح فرمائی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ امام صاحب مجتہد تھے اور مجتہد کی شرائط

(۱) شروط الائمة الخمسة فی ثلث رسائل ص ۱۶ حاشیہ.

میں سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس کو احکام کی تمام روایات معلوم اور یاد ہوں اور اس کو علم حدیث میں پوری بصیرت حاصل ہو، امام صاحب مجتہد تھے اور آپ نے بذریعہ اجتہاد تراسی (۸۳) ہزار مسائل بیان فرمائے، اگر آپ کو صرف سترہ یا پچاس حدیثیں یاد تھیں تو اتنے مسائل کہاں سے بیان فرمائے؟

مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک فصل قائم کی گئی ہے جس کا عنوان یہ ہے: ”یہ فصل امام ابوحنیفہؒ کے ان مسائل کے بیان میں ہے جو حدیث کے خلاف ہیں“ انھوں نے ایسے مسائل کی تعداد ایک سو پچیس شمار کرائی ہے۔^(۱) اگرچہ علماء نے ان کے جوابات بھی دیئے ہیں اور احادیث سے ان کو مدلل کیا ہے، مگر پھر بھی تراسی ہزار میں سے ۱۲۵ کے علاوہ تمام حدیث کے موافق ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ سب مسائل حدیث کے مطابق کیسے ہو گئے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ سب الزام ہے اور حاسدین کی کرم فرمائی ہے۔

حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی اور ایک غیر مقلد کا ایک دلچسپ واقعہ:

ہمارے مفتی صاحب (حضرت مفتی محمود صاحبؒ) نے سنایا تھا کہ ایک غیر مقلد آیا اور کہا کہ امام صاحب ضعیف تھے، حضرت نے فرمایا کہ: تم نے امام صاحب سے کشتی کی تھی جس سے پتہ چلا ہو کہ وہ ضعیف تھے؟ اور وہ کیا، ہر انسان ضعیف ہے! خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِیْفًا“^(۲) اس نے کہا کہ نہیں یہ مطلب نہیں، بلکہ وہ حدیث میں ضعیف تھے، حضرت نے فرمایا کہ کس نے کہا؟ اس نے کہا کہ حافظ ذہبی نے ”میزان الاعتدال“ میں لکھا ہے، حضرت نے فرمایا کہ حافظ ذہبی نے تو نہیں لکھا، اس نے کہا کہ انہوں نے لکھا ہے، حضرت نے فرمایا کہ حافظ ذہبی نے نہیں لکھا، بلکہ وہ کسی غیر مقلد کا تصرف ہے، جس کی صورت یہ ہوئی کہ کسی غیر مقلد نے ”میزان الاعتدال“ کے حاشیہ میں امام صاحب کی تضعیف کا جملہ لکھا، پھر جب وہ کتاب عرب میں چھپی تو بعض نے حاشیہ کی عبارت کو متن کی عبارت سمجھ کر کتاب میں شامل کر دیا، اس نے کہا کہ اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا ہے، حضرت نے فرمایا کہ برعکس نہیں ہو سکتا کہ وہ جملہ متن میں ہو اور کسی نے وہاں سے نکال کر حاشیہ پر لکھ دیا ہو، کیونکہ ایسا کون کرے گا؟ حنفی یا غیر مقلد؟ غیر مقلد ایسا نہیں کر سکتا کہ امام صاحب کی تضعیف سے متعلق متن میں کوئی جملہ ہو اس کو متن سے نکال کر حاشیہ میں لائے اور

(۱) مصنف ابن ابی شیبہ ۲۰/۵۳، کتاب الرد علی ابی حنیفہؒ.

(۲) النساء: ۲۸.

اپنی بات کو کمزور کرے، رہا حنفی سوا اگر اس کا بس چلے گا تو اس جملہ کو نہ متن میں چھوڑے گا نہ حاشیہ میں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ حافظ ذہبی نے ایسا نہیں لکھا، اس کی میرے پاس تین دلیلیں ہیں: (۱) حافظ ذہبی نے میزان کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ میں اس کتاب میں ائمہ متبوعین جیسے ائمہ اربعہ، ان کا تذکرہ نہیں کروں گا کیوں کہ ائمہ اربعہ کی ثقاہت مسلم ہے، (۲) (۱) دوسری دلیل یہ ہے کہ میزان الاعتدال کی شرح ہے ”لسان المیزان“ جو حافظ ابن حجر نے لکھی ہے اس میں یہ عبارت موجود نہیں ہے، (۳) تیسری دلیل یہ ہے کہ حافظ ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں امام صاحب کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے (۲) اور محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے حافظ اس کو کہا جاتا ہے جس کو ایک لاکھ حدیثیں سنداً و متناً یاد ہوں، پس یہ کس طرح ممکن ہے کہ حافظ ذہبی اپنی ایک کتاب میں امام صاحب کو حافظ الحدیث لکھیں اور دوسری کتاب میں ان کو ضعیف کہیں، یہ ویسے ہی امام صاحب کے بارے میں افواہیں ہیں۔

ائمہ دین پر جرح معتبر نہیں:

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ”مقدمہ“ اور ”جز“ میں فرمایا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ پر جرح کی گئی ہے، لیکن مطلق جرح معتبر نہیں، علماء جرح و تعدیل نے جرح کے کچھ قاعدے مقرر فرمائے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ بڑے سے بڑے محدث کی عدالت و ثقاہت ثابت نہ ہو سکے گی، کیونکہ تمام بڑے ائمہ پر کسی نہ کسی کچھ جرح ضرور موجود ہے، چنانچہ حضرت امام شافعیؒ پر یحییٰ بن معین نے، امام مالک پر ابن ابی ذئب نے، امام احمد بن حنبل پر امام کراچی نے، امام بخاری پر امام ذہبی نے، امام اوزاعی پر امام احمد بن حنبل نے جرح کی ہے، ابن حزم نے امام ترمذی اور ابن ماجہ کو مجہول کہا ہے، امام نسائی پر بہت سے علماء نے تشیع کا الزام عائد کیا ہے اور انھیں مجروح قرار دیا ہے، یہ منکرین حدیث کا فرقہ اسی وجہ سے پیدا ہوا، انھوں نے جب یہ دیکھا کہ ہر امام پر کسی نہ کسی نے جرح کی ہے تو ان کی روایا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور سرے سے حدیث کے ہی منکر ہو گئے۔

علماء جرح و تعدیل کا مقررہ اصول ہے کہ جس شخص کی امامت و عدالت حد تو اترو پہنچی ہوئی ہو اس کے

(۱) میزان الاعتدال ۱/ ۱۱۳ ط: دارالکتب العلمیہ، - الطبعة الثانية.

(۲) تذکرۃ الحفاظ ۱/ ۱۲۷ (۱۶۳)

بارے میں ایک دو افراد کی جرح معتبر نہیں ہوگی،^(۱) امام ابوحنیفہؒ کی عدالت و امامت بھی حد تو اتر کو پہنچی ہوئی ہے، بڑے بڑے ائمہ حدیث نے آپ کے علم و تقویٰ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اس لئے امام صاحب پر چند افرادِ آحاد کی جرح کا کچھ اعتبار نہیں۔

امام صاحب کے تلامذہ کی خدمات حدیث:

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے شاگردوں نے حدیث کی بڑی خدمت کی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بخاری شریف میں بائیس ثلاثیات ہیں (یعنی وہ حدیث جس میں مصنف کتاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف تین راوی ہوں) اور ان بائیس کے اکثر راوی حنفی ہیں،^(۲)

امام مالک نے ”موطا“ لکھی، اس میں انہوں نے تین چیزیں ذکر کیں ہیں: احادیث مرفوعہ، آثارِ صحابہ اور عملِ اہل مدینہ، نیز اس میں بہت سی احادیث امام صاحب کے مسلک کے بھی خلاف ہیں، امام محمد نے بھی ”موطا“ لکھی اور اس میں انہوں نے امام صاحب کے مسلک کے مطابق احادیث مرفوعہ کو درج کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ”موطا مالک“ کی جو احادیث امام صاحب کے مسلک کے خلاف تھیں ان کا جواب بھی دیا ہے، اس طرح سے ”موطا مالک“ میں کوئی حدیث مرفوعہ ایسی نہیں ہے جس کا جواب ”موطا محمد“ میں نہ ہو، امام محمد نے ”کتاب الآثار“ روایت کی، جس میں انہوں نے امام مالک کے مقابلہ میں آثارِ صحابہ ذکر کئے ہیں، اور امام محمد نے ”کتاب الحجۃ“ بھی تصنیف کی جس میں امام صاحب کے مسلک کے مطابق اہل مدینہ کا تعامل درج کیا ہے، اس طرح امام محمد نے امام مالک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حدیث کی خدمت انجام دی اور امام ابوحنیفہ کے مسلک کو مدلل و مبرہن فرمایا۔

نیز پہلے گزر چکا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے اپنی ”کتاب الآثار“ کو چالیس ہزار حدیثوں سے منتخب کر کے لکھا ہے، لہذا امام صاحب پر حدیث میں کم مائیگی کا اعتراض ناواقفیت کی وجہ سے یا حسد و تعصب کی وجہ سے ہے، البتہ یہ صحیح ہے کہ امام صاحب سے روایات کم منقول ہیں جس کی کئی وجہیں ہیں:

(۱) تاج السبکیؒ نے فرمایا: ”الصواب عندنا أن من ثبت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه، وندر جارحوه، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه، من تعصب مذهبي أو غيره فإننا لانتلفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة“ (قاعدة في الجرح والتعديل للسبكي ص ۱۹)

(۲) مقدمة اللمع ص ۲۹.

امام اعظم کے قلیل الروایۃ ہونے کی وجوہ:

(۱) آپ کا اکثر وقت استنباط واجتہاد میں مشغول رہتا تھا، کیونکہ اس زمانہ میں اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی، لہذا بیان احادیث کا موقع آپ کو کم ملتا تھا۔

(۲) امام صاحب کے نزدیک روایت حدیث کے لئے شرائط بہت سخت تھیں، ابن الصلاح نے اپنے مقدمہ میں بیان فرمایا: کہ بعض سلف کے یہاں بیان حدیث میں بہت تشدد تھا ان میں سے امام ابوحنیفہ اور امام مالک بھی ہیں، ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ محدث کے لئے ایسی ہی روایت بیان کرنا جائز ہے جو اس کو حفظ یاد ہو، اگر احادیث اس کی کاپی وغیرہ میں درج ہیں تو ان کو دیکھ کر بیان کرنا جائز نہیں، بخلاف جمہور کے کہ ان کے یہاں توسع تھا، بعض سلف کے یہاں یہ تشدید بر سبیل احتیاط تھی کہ مبادا ”مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْہ“ کی وعید میں داخل ہو جائیں، لہذا حدیث کو جاننا الگ ہے اور روایت کرنا الگ چیز ہے۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت ابوہریرہؓ، حضرت ابوبکرؓ سے روایات بہت کم منقول ہیں حالانکہ آپ سب سے زیادہ احادیث کو جاننے والے تھے، انہوں نے ہی سب سے زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، لیکن ان کے اوقات امور سلطنت میں مشغول رہتے تھے، اس لئے بیان حدیث کا موقع کم ملتا تھا، برخلاف ابوہریرہؓ کے کہ اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت کم رہے، چنانچہ وہ فتح خیبر کے بعد ۷ھ میں مسلمان ہوئے اور صرف چار سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے لیکن سب سے زیادہ انہی سے احادیث منقول ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو تعلیم و تعلم کے لئے وقف کر دیا تھا۔

امام اعظمؒ پر قیاس کو نص پر مقدم کرنے کا اعتراض:

امام ابوحنیفہؒ پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ قیاس کو نصوص پر مقدم کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات واقعہ کے بالکل خلاف ہے، امام صاحبؒ تو بعض اوقات ضعیف حدیث کی وجہ سے بھی قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں جیسا کہ آگے آئے گا، شیخ عبدالوہاب شرعانی نے جو خود شافعی المسلک ہیں اس سلسلہ میں اپنی کتاب ”المیزان الکبریٰ“ میں ایک مستقل فصل قائم کی ہے ”فصل فی بیان ضعف قول من نسب الإمام أباحنیفة إلى أنه یُقدَّمُ القیاس علی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ اس

فصل میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس قسم کا کلام ان لوگوں سے صادر ہوا ہے جو امام ابوحنیفہ سے تعصب رکھتے ہیں، وہ لوگ اپنے دین میں کمزور ہیں، کلام میں غیر محتاط ہیں، اور عند اللہ جواب دہی سے غافل ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں واضح فرمادیا گیا ہے ”إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا الْآيَةُ (۱)“ پھر انہوں نے فرمایا کہ امام ابو جعفر الشیرازی نے سند متصل کے ساتھ امام ابوحنیفہ کا یہ قول نقل فرمایا: ”كَذَبَ وَاللَّهِ وَافْتَرَى عَلَيْنَا مَنْ يَقُولُ عَنَّا إِنَّمَا نَقْدِمُ الْقِيَاسَ عَلَى النَّصِّ، وَهَلْ يَحْتَاجُ بَعْدَ النَّصِّ إِلَى الْقِيَاسِ، وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّمَا نَنْظُرُ أَوَّلًا فِي دَلِيلِ تِلْكَ الْمَسْئَلَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْضِيَةِ الصَّحَابَةِ، فَإِنْ لَمْ نَجِدْ دَلِيلًا قِسْنَا حِينَئِذٍ..... الْخ (۲)“، یعنی ہمارے اوپر جھوٹ کہا اور بہتان باندھا اس شخص نے جو ہمارے متعلق یہ کہے کہ ہم قیاس کو نص پر مقدم کرتے ہیں، نص کے بعد قیاس کی ضرورت کہاں رہ جاتی ہے، ہم درپیش مسئلہ کے لئے اولاً کتاب، سنت، اور صحابہ کے فیصلوں کو اور ان کے اقوال کو دیکھتے ہیں اگر ان سب میں مسئلہ مصرح نہ ہو اس وقت مجبوری میں قیاس کرتے ہیں الخ۔ حضرت شیخ زکریاؒ نے مقدمہٴ اوجز میں لکھا ہے کہ حضرت امام صاحبؒ سے متعدد طرق سے ان کے متعدد شاگردوں نے جن میں عبد اللہ ابن مبارک بھی ہیں نقل فرمایا کہ: امام صاحب اولاً کتاب اللہ پر نظر فرماتے ہیں، کتاب اللہ میں مسئلہ نہ ملے تو حدیث کو دیکھتے ہیں، حدیث میں بھی نہ ملے تو اقوال صحابہ سے دلیل تلاش کرتے ہیں، اقوال صحابہ اگر مختلف ہوں تو ان میں سے جو قول کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو اختیار فرماتے ہیں، اگر قول صحابی بھی نہ ملے تو پھر تابعین کے اقوال کو اختیار نہیں فرماتے بلکہ اس وقت اجتہاد فرماتے ہیں۔

ابن حجرؒ مکی شافعی نے فرمایا کہ درحقیقت امام صاحب کے متعلق ترجیح قیاس کی بات ان لوگوں نے کہی ہے جو امام صاحب کے اصول و قواعد سے ناواقف ہیں۔

امام اعظمؒ کے یہاں قبولِ روایت کی شرائط:

امام ابوحنیفہؒ کے یہاں مسائل کے استنباط و اجتہاد کے لئے کچھ قاعدے اور ضابطے مقرر ہیں، جن پر انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے، ان میں سے چند اصول یہ ہیں۔

(۱) من سورة الإسراء: ۳۶.

(۲) مقدمة الأوجز ۱/ ۱۸۹-۱۹۲.

(۱) خبر واحد اگر متفق علیہ اور اجماعی اصول کے خلاف ہو تو خبر واحد کو قبول نہیں کیا جائے گا۔
 (۲) راوی کا عمل اگر اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ حدیث منسوخ ہے، یا راوی کے نزدیک اس سے رائج دلیل ثابت ہو جانے کی وجہ سے مرجوح ہے۔
 (۳) موضع عموم بلوی میں راوی کا تفرد (یعنی عام صحابہؓ کا اس حدیث کو روایت نہ کرنا) بھی روایت میں نسخ وغیرہ کا احتمال پیدا کرتا ہے، اسی لئے جمہور علماء نے بھی حدیث الجمع بین الصلوٰتین للمطر کو قابل عمل قرار نہیں دیا ہے۔

(۴) روایات شہیرہ کی رو سے حدود و کفارات شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں، اس لئے ان کو واجب کرنے میں خبر واحد معتبر نہ ہوگی۔

(۵) جس مسئلہ میں خبر واحد وارد ہوئی ہے اگر وہ مسئلہ صحابہ کے درمیان مختلف فیہ ہو اور صحابہ میں سے کسی نے بھی اس روایت کو مستدل نہ بنایا ہو تو وہ روایت بھی نسخ وغیرہ کے احتمال کی وجہ سے قابل عمل نہ ہوگی۔

(۶) خبر واحد کا عموم قرآن کے خلاف ہونا؛ کیونکہ امام صاحب کے نزدیک خبر واحد کی وجہ سے آیت قرآنیہ میں نسخ و تخصیص جائز نہیں ہے۔

(۷) خبر واحد کا روایات مشہورہ کے معارض ہونا ”وغیر ذالک من القواعد التی بنی علیہا مذہبہ“۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے بغیر قوی اور واضح دلیل کے کسی خبر واحد کو ترک نہیں فرمایا ہے، اس لئے ترجیح قیاس کا الزام بے بنیاد ہے، ابن حزم نے لکھا ہے کہ تمام احناف کا اس پر اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث قیاس سے اولیٰ اور مقدم ہے۔^(۱)

قیاس؛ شجر ممنوعہ نہیں:

امام صاحب کی مجلس لگی ہوئی تھی آپ نے ایک مسئلہ کے بارے میں قیاس فرمایا، اس پر ایک شخص نے کہا کہ اس قیاس بازی کو چھوڑو، کیوں کہ سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا تھا، اس پر امام صاحب نے

تخل کے ساتھ فرمایا: ”يَا فُلَانُ! وَضَعْتَ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ“ کہ تم نے یہ بات بے موقعہ کہی، کیونکہ ابلیس نے اپنے قیاس سے اللہ کے حکم کو رد کیا تھا اس لئے وہ کافر قرار پایا، اور ہم جو قیاس کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی تلاش کے لئے اور اس کی اتباع کے لئے کرتے ہیں، اگر قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ غیر منصوص مسئلہ کے موافق ہوتا ہے تو ہم اس کو اس پر قیاس کرتے ہیں، پس ہمارا مقصود تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا اتباع ہے تو ہم ابلیس کے مساوی کیسے ہو جائیں گے! اس پر اس شخص نے امام صاحب سے معافی مانگی اور آپ کو دعادی ”نُورُ اللہِ قَلْبُکَ کَمَا نُورَتْ قَلْبِی“^(۱)

امام اعظم کے یہاں ضعیف حدیث کو قیاس پر ترجیح:

ابن حزم کے حوالہ سے اوپر بتایا جا چکا ہے کہ احناف کے یہاں تو حدیث اگرچہ ضعیف ہو اس کو قیاس پر مقدم کیا جائے گا، احناف کی کتب فقہ میں اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں مثلاً ”الْقَهْقَهْمَةُ فِي الصَّلَاةِ“ کہ امام صاحب کے یہاں یہ ناقض وضو ہے، جمہور کے یہاں نہیں، جمہور نے کہا ہے کہ خروج نجاست سے وضو ٹوٹتا ہے، اور قہقہہ فی الصلوٰۃ سے خروج نجاست نہیں ہوتا ہے، احناف کہتے ہیں کہ قہقہہ فی الصلوٰۃ کا ناقض ہونا خلاف قیاس حدیث سے ثابت ہے جس کا واقعہ مشہور ہے،^(۲) یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر اس کو قیاس پر ترجیح دی گئی۔

مقدمہ مشکوٰۃ میں ہے کہ مرسل حدیث جمہور کے یہاں حجت نہیں ہے مگر احناف و مالکیہ کے یہاں مرسل روایت بھی حجت اور قیاس پر مقدم ہے، لہذا امام صاحب پر ترجیح قیاس علی الحدیث کا الزام سراسر غلط ہے۔
احناف کو ”اصحاب الرائے“ کہنے کی وجہ:

اب سوال یہ ہے کہ جب احناف کے یہاں قیاس کو ترجیح نہیں تو پھر احناف کو ”اصحاب الرائے“ کیوں کہا جاتا ہے، ملا علی قاری نے اس کی وجہ یہ تحریر کی ہے: ”لِدَقَّةِ رَأْيِهِمْ وَحِذَاقَةِ عَقْلِهِمْ“ یعنی ان کی دقت رائے اور مہارت عقل کی بنا پر،^(۳) گویا کہ یہ لقب مذمت کے طور پر نہیں بلکہ مدح کے طور پر ہے، لیکن جن کے ذہن میں فتور ہے وہ اس کا اطلاق احناف پر مذمت کے طور پر کرتے ہیں فَاِلٰی اللّٰهِ الْمَشْتَكٰی۔

(۱) مقدمۃ اوجز ۱/ ۱۸۹-۱۹۲۔

(۲) سنن دارقطنی ۱/ ۲۹۰ ج ۶۰۳ ط مؤسسة الرسالة بیروت۔

(۳) مقدمۃ اوجز ص ۱/ ۱۸۹-۱۹۲۔

(۶) علم الحديث في الهند

یہ بحث بیانِ اسناد کی تمہید ہے، حضراتِ اساتذہ نے فرمایا ہے کہ اُن اکابر کا ہم پر احسان ہے جو علمِ حدیث کو حجاز سے لائے، اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی اسلام ہندوستان پہنچ گیا تھا جیسا کہ بعض کتب تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بلکہ صحابہ کے زمانہ تک بھی ہندوستان میں اسلام کا چرچہ نہیں ہوا تھا، یہاں اسلام زیادہ تر تاجروں کے ذریعہ سے پھیلا ہے چنانچہ تبع تابعین میں سے ایک محدث ابو جعفر ربیع بن صبیح سعدی البصری المتوفی ۱۶۰ھ،^(۱) ہندوستان میں گجرات کے علاقہ بھروچ میں تشریف لائے اور وہاں انہوں نے احادیث بیان کرنا شروع کی، مگر دسویں صدی ہجری تک ہندوستان میں علمِ حدیث کا چرچہ نہیں ہوا، یہاں علوم عقلیہ منطق فلسفہ وغیرہ کا زور تھا، دسویں صدی ہجری تک ”مشارق الانوار“ مولفہ ابوالفضائل حسن بن محمد الصاغانی الکھفی پڑھائی جاتی تھی، دسویں صدی ہجری میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی مکہ مکرمہ علم حاصل کرنے کے لئے تشریف لے گئے، پھر ہندوستان آئے، انہوں نے حدیث کی خوب خدمت کی اور خاص طور پر مشکوٰۃ شریف پر انہوں نے بہت محنت کی، اصول حدیث کے بارے میں ایک مقدمہ لکھا، جو ”مقدمہ مشکوٰۃ“ کے نام سے مشہور ہے اور مشکوٰۃ کے شروع میں ملحق ہے، یہ مقدمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ہے، بعض لوگ اس مقدمہ کو صاحبِ مشکوٰۃ کا سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکوٰۃ کی دو شرحیں لکھیں، ایک عربی زبان میں: ”لمعات التنقیح“ اور دوسری فارسی زبان میں: ”اشعة اللمعات“ سنہ ۱۰۵۲ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔

لیکن آپ کے زمانہ تک ہندوستان میں مشکوٰۃ کا ہی درس ہوا، صحاح ستہ یہاں نہیں آئیں، گیارھویں صدی میں حضرت شاہ ولی اللہ اس میدان میں اترے، آپ کی وفات ۱۰۶۱ھ میں ہے، آپ نے عرب جا کر حرمین کے علماء سے بالخصوص شیخ ابوطاہر مدنی سے علمِ حدیث حاصل کیا اور آپ ہی صحاح ستہ کو اور ان کی اجازت حدیث کو ہندوستان لے کر آئے پھر ہندوستان میں صحاح ستہ کا بھی درس ہونے لگا، برصغیر کے تمام علماء کی سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتی ہے، اسی لئے آپ کو ”مرکز الاسانید“ فی الہند کہا جاتا ہے۔

آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحب زادے کبار محدثین ہوئے، بڑے صاحب زادے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ آپ کے جانشین مقرر ہوئے، حضرت شاہ عبدالعزیزؒ محدث دہلوی نے حدیث کی بڑی خدمت انجام دی اور آپ کے ہزاروں شاگرد ہوئے، ان میں سے خاص شاگرد دو ہوئے ہیں: (۱) شاہ اسحاق مہاجر مکیؒ، جو آپ کے نواسے بھی ہوتے ہیں (۲) مولانا رشید الدین کشمیری ثم الدہلوی، پھر شاہ اسحاقؒ کے مشہور شاگرد شاہ عبدالغنی مجددیؒ ہوئے، اور شاہ عبدالغنی مجددیؒ کے دواہم شاگرد ہوئے: (۱) حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ (۲) حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتویؒ، پھر ان دونوں کے شاگردوں میں علماء دارالعلوم ومظاہر علوم ہیں، دارالعلوم اور مظاہر علوم کے ذریعہ حدیث کی خوب خدمت ہوئی حتیٰ کہ اہل عرب نے بھی اس کا اعتراف کیا۔^(۱)

(۷) بیان الإسناد واہمیتہ

اسناد کے معنی ہیں: حدیث کو نقل درنقل ترتیب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا، یہ اسناد امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، کیونکہ امم سابقہ میں اپنے دین کی باتیں سند کے ساتھ بیان کرنے کا اہتمام نہ تھا، سب سے پہلے سند کا اہتمام امت محمدیہ نے کیا، علماء امت نے سند کی اہمیت بیان فرمائی، اور اس کی اہمیت کو مختلف مثالوں سے سمجھایا، عبداللہ ابن المبارکؒ نے فرمایا: ”الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَفَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ“^(۲) کہ اگر اسناد نہ ہوتی تو ہر شخص جو چاہتا بیان کر دیا کرتا، محمد بن سیرین کا قول امام مسلم نے نقل کیا ہے: ”إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ“^(۳)، یعنی یہ علم (علم شریعت) دین ہے، لہذا غور کر لیا کرو کہ کس سے دین حاصل کر رہے ہو؟ بعض حضرات نے فرمایا: السَّنَدُ لِلْعَالِمِ كَالسَّيْفِ لِلْمَقَاتِلِ^(۴)، یعنی عالم کے لئے سند مجاہد کے لئے تلوار کے مثل ہے، بعض نے کہا ”السَّنَدُ لِلْمَحَدِّثِ كَالسَّلَامِ لِلصَّاعِدِ“ یعنی محدث کے لئے سند اوپر چڑھنے والے کے لئے سیڑھی کے درجہ میں ہے۔

سند کی اہمیت معلوم ہو جانے کے بعد اب ہم اپنی سند بیان کرتے ہیں، علمائے ہند کی کتب حدیث کی

(۱) معظم هذا المبحث في العناقيد الغالية للشيخ عبدالرشيد النعماني.

(۲) رواه مسلم في مقدمته ص ۱۲.

(۳) أخرجه مسلم في مقدمته ص ۱۱.

(۴) لم أجد هذا القول بلفظه بل أجده هكذا: قال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن إذا لم يكن معه

سلاح فبأي شيء يقاتل، أخرجه ابن حبان في المجروحين ۳۱/۱.

جو سندیں ہیں ان کے تین دور ہیں: پہلا دور ہم سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہؒ تک، دوسرا دور شاہ ولی اللہؒ سے لیکر صاحب کتاب تک، تیسرا دور صاحب کتاب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ذیل میں تینوں ادوار کی سندیں درج ہیں:

پہلا دور:

میں نے یہ کتاب حضرت مولانا جمیل احمد صاحب مجاہد پوری سہارنپوریؒ مظاہری، صدر مدرس مدرسہ خادم العلوم باغوں والی، ضلع مظفرنگر، سے پڑھی، انہوں نے یہ کتاب حضرت مولانا امیر احمد صاحب کاندھلویؒ سے پڑھی، انہوں نے حضرت مولانا منظور خاں صاحبؒ سے پڑھی، انہوں نے حضرت مولانا عبداللطیف صاحبؒ سے پڑھی، انہوں نے حضرت مولانا ثابت علی صاحبؒ سے پڑھی، انہوں نے حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتویؒ سے پڑھی، انہوں نے استاذ الکمل حضرت مولانا مملوک العلی نانوتویؒ سے پڑھی، انہوں نے حضرت مولانا رشید الدین کشمیریؒ ثم دہلوی سے پڑھی، انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ سے پڑھی، انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہؒ سے پڑھی۔

دوسرا دور:

حضرت شاہ ولی اللہؒ سے لیکر صاحب کتاب تک کی سند حضرت شاہ صاحب کے ایک رسالہ ”الارشاد الی مهمات الإسناد“ میں بھی چھپی ہوئی ہے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے رسالہ ”العجالة النافعة“ میں اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مصنف کتاب یعنی صاحب مشکوٰۃ تک کی سند اس طرح نقل کی ہے:

إِسْنَادُ مَشْكُوَّةِ الْمَصَابِيحِ لَوْلِي الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطِيبِ التَّبْرِيزِيِّ:

يُرْوَاهُ مَسْنَدُ الْهِنْدِ الشَّاهِ وَلِيَّ اللَّهِ، عَنِ الشَّيْخِ أَبِي طَاهِرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكُرْدِيِّ الْمَدَنِيِّ، عَنِ أَبِيهِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ الْكُرْدِيِّ الْمَدَنِيِّ، عَنِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الْقُشَاشِيِّ، عَنِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْقُدُّوسِ الشَّنَّأَوِيِّ، عَنِ السَّيِّدِ غُضَنَفَرِ بْنِ السَّيِّدِ جَعْفَرِ النَّهْرَوَالِيِّ عَنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَعِيدِ الْمَعْرُوفِ بِمِيرْكَلَانَ، عَنِ الشَّيْخِ السَّيِّدِ نَسِيمِ الدِّينِ الْمَعْرُوفِ بِمِيرْكَ شَاهٍ، عَنِ وَالِدِهِ السَّيِّدِ جَمَالِ الدِّينِ عَطَاءِ اللَّهِ بْنِ السَّيِّدِ غِيَاثِ الدِّينِ فَضْلِ اللَّهِ بْنِ السَّيِّدِ

عبدالرحمن، عن عمه السيد أصيل الدين عبدالله بن عبدالرحمن، عن شرف الدين عبدالرحيم بن عبدالكريم الجرهى الصديقي، عن إمام الدين علي بن مبارك الشاه الساوجي الصديقي، عن مؤلف الكتاب ولي الدين محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي، كذا ذكر هذا السند الشاه عبدالعزيز الدهلوي في العجالة النافعة. (۱)

تیسرا دور:

صاحب مشکوٰۃ؛ حدیث نقل فرمانے کے بعد اس کتاب کا حوالہ تحریر فرماتے ہیں جہاں سے وہ حدیث لیتے ہیں، اور اس کتاب میں حدیث کی مکمل سند لکھی ہوئی ہے، اس طرح ہم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل ہو جاتی ہے۔

مقدمة الكتاب

کتاب سے متعلق چند باتیں ہیں (۱) تعارف مشکوٰۃ، نام اور وجہ تسمیہ (۲) وجوہ الفرق بین المصابیح والمشکوٰۃ (۳) روایات اور کتب و ابواب کی تعداد (۴) مرتبہ کتاب (۵) خصائص مشکوٰۃ (۶) مأخذ مشکوٰۃ (۷) شروح مشکوٰۃ (۸) حالات صاحب مصابیح وصاحب مشکوٰۃ۔

(۱) تعارف مشکوٰۃ المصابیح

کتاب کا نام ”مشکوٰۃ المصابیح“ ہے، ”المصابیح“ پر الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اصل میں تھا مصابیح السنۃ، مصابیح: مصباح کی جمع ہے بمعنی چراغ، اور مشکوٰۃ بمعنی طاق، جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، اور طاق بھی ایسا جو صرف ایک طرف سے کھلا ہوا ہو، جس کو ”طاق غیر نافذہ“ کہا جاتا ہے، اس میں چراغ رکھا جائے تو اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، اب ترجمہ ہوگا: چراغوں کا طاق، امام بغوی صاحب مصابیح نے

(۱) العناقید الغالية من الأسانید العالیة / ۱۶۷۔

وفی ”العجالة النافعة“ للمحدث الشاه عبدالعزيز الدهلوی: سید غضنفر بن سید جعفر ”النهر وانی“ بالنون المعجمة بدل ”النهر والی“ نسبة الى النهر وان وكذا الشيخ محمد سعيد معروف ”بهر کلان“ مکان ”میر کلان“ انظر العجالة النافعة بالفارسية / ۲۹ ط: مطبع مجتبائی ۱۳۴۸ھ۔

احادیث کو تشبیہ دی روشن چراغوں کے ساتھ، مشکوٰۃ ان احادیث کے ایک بڑے مجموعہ کو شامل ہے تو گویا کہ روشن چیز (احادیث) کو طاق (مشکوٰۃ) میں رکھ دیا گیا ہے جس سے اس افادیت میں اضافہ ہو گیا، جیسا کہ چراغ کو طاق میں رکھنے سے اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے، گویا کہ یہ کتاب اسم با مسمی ہوئی۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ امام بغویؒ نے ایک کتاب ”مصابیح السنۃ“ کے نام سے تحریر فرمائی، جس میں احادیث احکام کو ابواب فقہیہ کی ترتیب پر مرتب فرمایا، یہ کتاب احادیث احکام کے بارے میں بہت جامع تھی، لیکن امام بغویؒ نے اس کتاب میں سندوں کو ذکر نہیں کیا، حتیٰ کہ صحابی کا نام بھی ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی احادیث کے ماخذ اور حوالوں کو ذکر کیا، اس کی وجہ سے مصابیح السنۃ کی احادیث کو تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، اور بعض حضرات کو اس کی بعض احادیث پر ضعیف ہونے کا بھی شبہ تھا، امام بغویؒ نے اس میں ہر باب کے تحت دو عنوان قائم فرمائے: (۱) الصحاح (۲) الحسنان، ”الصحاح“ کے عنوان کے تحت وہ صحیحین (بخاری و مسلم) کی حدیث یاد دہانوں میں سے کسی ایک کی حدیث کو ذکر کرتے ہیں، اور ”الحسان“ کے تحت سنن خمسہ (ترمذی، نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ اور دارمی) کی روایات کو لاتے ہیں، پس کل یہ سات کتابیں ہوئیں، انہی سات کتابوں کی احادیث ”مصابیح السنۃ“ میں ذکر کی گئیں ہیں، جن کو ”اصول سبعہ“ بھی کہا جاتا ہے، مشکوٰۃ میں جب اصول کا لفظ بولا جائے تو اس سے یہی سات کتابیں مراد ہوتی ہیں، بعد میں علامہ خطیب تبریزی اور ان کے استاذ علامہ شرف الدین حسین بن محمد طبری کا مشورہ ہوا کہ ”مصابیح السنۃ“ کو ایک خاص نہج پر مرتب کرنا چاہیے، چنانچہ اس کام کا قرعہ فال شاگرد محترم علامہ خطیب تبریزی کے نام نکلا، علامہ خطیب تبریزی نے ”مصابیح السنۃ“ کی احادیث کو بہت سے تغیرات کے ساتھ بڑی محنت و عرق ریزی سے ایک خاص نہج پر مرتب فرمایا، اور اس کا نام مشکوٰۃ المصابیح رکھا، مصابیح السنۃ اور مشکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک اہم بحث ہے، اس لئے دوسری بحث کا عنوان یہی ہے جو درج ذیل ہے:

(۲) وجوہ الفرق بین المصابیح والمشکوٰۃ

مشکوٰۃ و مصابیح میں کئی فرق پائے جاتے ہیں:

- (۱) ذکر صحابی: مشکوٰۃ میں روایت کرنے والے صحابی کا ذکر ہے، اور مصابیح میں ان کا ذکر نہیں ہے۔
- (۲) ماخذ و ذکر حوالہ: مشکوٰۃ میں احادیث کے ماخذ و حوالہ کا اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ مصابیح السنۃ میں

ماخذ وحوالہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔

(۳) بیاض چھوڑنے کا اہتمام؛ مصابیح السنہ میں بعض روایات ایسی تھیں جو خطیب تبریزی کو کہیں نہیں ملیں، نہ صحاح میں نہ حسان میں تو صاحب مشکوٰۃ نے وہاں خالی جگہ چھوڑ دی تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس حدیث کو باحوالہ کر دیں، اس خالی جگہ کو ”بیاض“ کہا جاتا ہے، بعد میں بہت سے علماء اور شراح نے بہت سی بیاضوں کو پُر کیا ہے لیکن ابھی بھی کچھ بیاضیں خالی ہیں۔

(۴) تبدیل عنوان: صاحب مشکوٰۃ نے ”الصحاح“ کی جگہ الفصل الاول اور ”الحسان“ کی جگہ الفصل الثانی کا عنوان قائم کیا۔

(۵) اضافہ فصل ثالث: صاحب مشکوٰۃ نے باب کے مضمون کی مناسبت سے کچھ احادیث کا اضافہ بھی کیا ہے، جن کو وہ فصل ثالث کا عنوان قائم کر کے ذکر کرتے ہیں، اس فصل ثالث میں صاحب مشکوٰۃ صحیحین اور سنن خمسہ کے علاوہ دیگر کتابوں کی احادیث بھی لاتے ہیں، مشکوٰۃ میں کل کتنی کتابوں کی احادیث ہیں اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔

(۶) حدیث موقوف و مقطوع: مصابیح السنہ میں بالقصد واصلۃً احادیث مرفوعہ ہی بیان کی گئی تھیں جبکہ صاحب مشکوٰۃ فصل ثالث میں اصلۃً احادیث موقوفہ و مقطوعہ کو بھی ذکر کرتے ہیں۔

(۷) حذف تکرار: مصابیح السنہ میں بہت سی روایات مکرر تھیں، صاحب مشکوٰۃ نے اس تکرار کو ختم کیا اور روایت کو صرف کسی ایک جگہ درج فرمایا۔

(۸) اختصار حدیث: امام بغوی نے مصابیح السنہ میں بعض احادیث کو بہت طوالت کے ساتھ ذکر کیا حالانکہ باب اور ترجمہ کی وضاحت کے لئے اس کا بعض حصہ بھی کافی ہو سکتا تھا، ایسے مواقع پر صاحب مشکوٰۃ نے حدیث کے اس حصہ کو جو باب کے مناسب نہیں تھا حذف کر کے حدیث کو مختصر کر دیا۔

(۹) تکمیل حدیث: امام بغوی نے بعض احادیث کو مختصراً ذکر کیا تھا حالانکہ حدیث کا بقیہ حصہ بھی باب اور ترجمہ کے مناسب تھا اور اس حصہ کے بغیر حدیث کے سمجھنے میں خلل واقع ہوتا تھا، نیز وہ بقیہ حصہ موقع کے لحاظ سے کثیر الفوائد بھی تھا، صاحب مشکوٰۃ نے ایسے مقامات پر حدیث کا بقیہ حصہ بھی ذکر کر کے حدیث کو مکمل فرما دیا۔

(۱۰) تبدیل حوالہ: بعض جگہ صاحب مشکوٰۃ مقررہ اصطلاح کے خلاف فصل اول میں سنن کا حوالہ دیتے

ہیں، ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ حدیث ان کو صحیحین میں نہ ملے، اور فصلِ ثانی میں بعض مرتبہ صحیحین کا حوالہ دیتے ہیں، یہ اس وقت کرتے ہیں جب کہ وہ روایت ان کو صحیحین میں مل جائے۔

(۱۱) اختلافِ متن: بعض مرتبہ صاحبِ مشکوٰۃ، مصابیح میں مذکور متن حدیث میں تغیر کرتے ہیں، یہ اس موقع پر کرتے ہیں جب کہ اصولِ سبعہ میں ان کو وہ حدیث ان الفاظ کے علاوہ سے ملتی ہے جن الفاظ کے ساتھ امام بغوی نے ذکر کی ہے، اور ایسے موقع پر ”وجدت خلاف هذه الرواية في الأصول“ کہہ کر تنبیہ بھی فرمادیتے ہیں۔

(۱۲) عدم وجدان فی کتب الاصول: بعض مرتبہ صاحبِ مشکوٰۃ کو کوئی روایت کتبِ اصول میں نہیں ملتی، تو مصنف کتبِ اصول کے بجائے جہاں سے وہ حدیث ملتی ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں: ”ما وجدت هذه الرواية في كتب الأصول“

(۱۳) بیان ضعف و نکارت: صاحبِ مشکوٰۃ بعض جگہ حدیث کے ضعف و نکارت کو بھی بیان کرتے ہیں اور علت کی بھی نشان دہی فرماتے ہیں۔

(۳) روایات اور کتب و ابواب کی تعداد

مصابیح السنہ کی کل روایات چار سو چونتیس (۴۴۳۴) ہیں، ان میں دو ہزار چار سو چونتیس (۲۴۳۴) صحاح کی اور دو ہزار (۲۰۰۰) حسان کی احادیث میں، اور مشکوٰۃ میں علامہ خطیب تبریزی نے فصلِ ثالث کے عنوان سے پندرہ سو گیارہ (۱۵۱۱) احادیث کا اضافہ کیا ہے، اس طرح مشکوٰۃ شریف میں کل احادیث کی تعداد پانچ ہزار نو سو پینتالیس (۵۹۴۵) ہے اور مشکوٰۃ میں لفظ ”کتاب“ کا عنوان انتیس (۲۹) مقامات پر ہے اور ان کتابوں کے تحت تین سو ستائیس (۳۲۷) ابواب ہیں، اور ابواب کے تحت درج فصلوں کی تعداد دس سو اڑتیس (۱۰۳۸) ہے۔

(۴) مرتبہ کتاب

اس کے لئے پہلے انواعِ کتب حدیث کو سمجھنا ہوگا، حضراتِ محدثین کے یہاں حدیث کی کتابیں لکھنے کے مختلف اسالیب اور انداز ہیں، اس لحاظ سے کتب حدیث کی مختلف انواع ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں:

انواع کتب حدیث:

- (۱) الجامع: حدیث کی وہ کتاب جو حدیث کے آٹھوں مضامین پر مشتمل ہو۔
 - (۲) السنن: وہ کتاب جس میں احادیث احکام ابواب فقہیہ کی ترتیب پر مذکور ہوں جیسے سنن ترمذی۔
 - (۳) المسند: حدیث کی وہ کتاب جس میں احادیث کو علی ترتیب اسماء الصحابہ بیان کیا جائے۔
 - (۴) المستدرک: وہ کتاب جو دوسری کتاب سامنے رکھ کر لکھی جائے اور اس میں وہ حدیث ذکر کی جائے جو اس دوسری کتاب میں ہونی چاہئے کہ وہ اس کی شرائط کے مطابق ہے، مثلاً بخاری کا مستدرک لکھنا ہو، تو بخاری کی شرائط کو سامنے رکھیں اور وہ احادیث جو شرط بخاری پر ہوں مگر بخاری میں نہ ہوں ان کو جمع کیا جائے، جیسے ”مستدرک حاکم“ یہ صحیحین کا استدراک ہے۔
 - (۵) مشیخہ: وہ کتاب جس میں احادیث کو علی ترتیب اسماء الشیوخ لکھا جائے۔
 - (۶) المعجم: وہ کتاب جس میں رواۃ حدیث کو، یا شیوخ مصنف کو حروف ہجاء کی ترتیب پر مرتب کر کے، ہر ایک کے ترجمہ کے تحت ان کی احادیث ذکر کی گئی ہوں، جیسے امام طبرانی کی معاجم۔
 - (۷) الأربعون: وہ کتاب جس میں چالیس احادیث مذکور ہوں خواہ کسی بھی مضمون کی ہوں، اس کو اردو میں ”چہل حدیث“ کہا جاتا ہے۔
 - (۸) تعالیق: وہ کتاب جس میں احادیث کے صرف متون کو لکھا جائے اور سندوں کو حذف کر دیا جائے، مثلاً امام بغوی کی مصابیح السنۃ۔
 - (۹) المسلسلات: وہ کتاب جس میں احادیث مسلسل ہوں، اور مسلسل وہ حدیث ہے جس میں رواۃ کسی خاص وصف میں ازاول تا آخر مشترک ہوں۔
 - (۱۰) الجزء: وہ کتاب جس میں کسی ایک مسئلہ سے متعلق احادیث کو جمع کیا گیا ہو جیسے حضرت شیخ زکریا کی ”جزء حجۃ الوداع“ اور امام بخاری کی ”جزء رفع الیدین“ وغیرہ^(۱)۔
- کتب حدیث کی ایک اور تقسیم:

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے ”عجالة نافعة“ کے نام سے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے، جس میں

(۱) ان اصطلاحات کے لئے مقدمہ ”لامع الدراری“ اور محمد ابواللیث الخیر آبادی کی ”تخریج الحدیث

حضرت شاہ صاحب نے احادیث کے قابل استدلال و غیر قابل استدلال اور صحت و ضعف کے اعتبار سے کتب حدیث کی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں:

(۱) وہ کتاب جس کی تمام احادیث صحیح ہوں مثلاً بخاری، مسلم، موطا امام مالک، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ۔

(۲) وہ کتاب جس کی تمام روایات گویا صحیح نہ ہوں، البتہ اس کی تمام روایات قابل استدلال اور صالح

لأخذ ہوں جیسے ترمذی، ابوداؤد، نسائی، طحاوی۔

(۳) وہ کتاب جس میں قابل استدلال اور غیر قابل استدلال دونوں طرح کی احادیث ہوں جیسے

ابن ماجہ، مصنف عبدالرزاق وغیرہ۔

(۴) وہ کتاب جس کی تمام احادیث پر ضعف اور نکارت کا حکم ہو جیسے مسند فردوس۔

مذکورہ بالا انواع کے لحاظ سے ”مشکوٰۃ المصابیح“ ”سنن“ میں شمار ہے کہ اس کی ترتیب فقہی ہے، اور

”التعلیق“ میں بھی داخل ہے کہ اس میں حدیث کی اسانید مذکور نہیں ہیں، نیز شاہ عبدالعزیز صاحب کی تقسیم کے لحاظ سے دوسرے درجہ کی کتب میں شمار ہے جس کی تمام روایات قابل استدلال و احتجاج ہیں۔

(۵) خصائص مشکوٰۃ

ہر مصنف کا ذوق تصنیف جدا ہوتا ہے، اس کی کتاب اس کا مظہر ہوتی ہے، اسی وجہ سے ایک موضوع پر تحریر کی جانے والی کتابیں بھی الگ الگ افادیت کی حامل ہوتی ہیں، ”لایغنی کتاب عن کتاب“ جو جملہ مشہور ہے وہ اسی پس منظر میں کہا گیا ہے، حدیث کی مشہور چھ کتابیں جو ”صحاح ستہ“ کے نام سے معروف ہیں ان میں درج احادیث تقریباً یکساں ہیں مگر ان کے مصنفین کے ذوق کے اختلاف کے سبب ہر کتاب کی شان افادیت دوسرے سے ممتاز ہے۔

پیش نظر کتاب ”مشکوٰۃ المصابیح“ جو احادیث رسول کا ایک گلدستہ ہے اس کی بھی کچھ منفرد خصوصیات ذیل میں بیان کی جاتی ہیں:

(۱) اس کتاب میں متعدد معروف کتب حدیث سے جن کا بیان پہلے آچکا ہے احادیث کا انتخاب کر کے ان کو ایک خاص ترتیب سے جمع کیا گیا ہے، اس طرح یہ ایک کتاب کئی کتابوں کے قائم مقام اور ”دریا بکوزہ“ کا مصداق ہو گئی ہے۔

(۲) اس کتاب میں احادیث کے ذکر و بیان کی ترتیب نہایت متوازن اور چوکس ہے، بعض اہل نظر کا کہنا ہے کہ اس میں جو حدیث جہاں درج ہے اگر اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو پوری کتاب میں کہیں اور اس کو اندراج کی جگہ نہ مل سکے گی۔

(۳) اس کتاب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں متعلقہ موضوع کے بارے میں وارد مختلف و متنوع احادیث کو یکجا کر دیا گیا ہے، جس سے اس موضوع کے بارے میں کامل بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، اور شریعت کا مجموعی مزاج بھی سامنے آ جاتا ہے چنانچہ بعض اہل نظر کا کہنا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی بے نظیر کتاب ”حجۃ اللہ البالغہ“ کا ماخذ یہی ”مشکوٰۃ المصابیح“ ہے، اس کے ابواب کی احادیث کے مجموعے کو پیش نظر رکھ کر شاہ صاحبؒ نے شریعت کے مزاج و منشاء اور احکام شریعت کے اسرار و رموز کو واضح فرمایا ہے۔

(۴) اس کتاب میں دین و شریعت کے تمام موضوعات اور مضامین کے استقصاء کی کوشش کی گئی ہے، جیسا کہ اس میں مذکور کتب و ابواب کی فہرست سے واضح ہے۔

(۵) یہ کتاب اطناب ممل اور ایجاز نخل ہر دو سے پاک اور توسط و اعتدال کا عمدہ نمونہ ہے، جس کی وجہ سے تمام علمی حلقوں میں اس کو پذیرائی حاصل رہی ہے۔

(۶) اس کتاب میں مذکور احادیث سہل الحصول ہیں، ان کو یاد کرنا اور سمجھنا دشوار نہیں، اس لئے بہت سے افراد و اشخاص اس کے حافظ بھی گزرے ہیں اور بہت سے دینی گھرانوں میں عورتوں کو بھی اس کے پڑھانے کا معمول رہا ہے۔

(۷) مصنفؒ نے یہ کتاب اس نقطہ نظر سے ترتیب دی ہے کہ حدیث کے ابتدائی طالب علم کے لئے دیگر کتب حدیث سے استفادہ کے لئے زینہ بن سکے اور اس کے سامنے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجمالی خاکہ و تعارف آجائے، مصنفؒ کے اس خیال کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حقیقت میں مبدل فرمایا کہ تمام دینی مدارس و جامعات میں یہ کتاب اسی نقطہ نظر سے داخل نصاب ہے اور اس کو موقوف علیہ کا درجہ حاصل ہے، اس کے بعد ہی دیگر کتب حدیث پڑھائی جاتی ہیں۔

(۸) اس کتاب کو اس نقطہ نظر سے بھی ترتیب دیا گیا کہ عام مسلمان دین و شریعت سے قریب ہوں اور ان کی عملی زندگی کا رخ صحیح ہو، چنانچہ اس لحاظ سے بھی یہ کتاب انتہائی مفید ہے، اسی لئے صوفیاء کرام کے یہاں خانقاہوں میں اس کا باضابطہ درس ہوتا تھا اور اس کی روشنی میں سالکین کو سلوک کے مدارج

طے کرائے جاتے تھے، اور جس وقت انگریزوں سے جہاد ہو رہا تھا سید احمد شہیدؒ اور شاہ اسماعیل شہیدؒ مجاہدین کی جماعتوں اور حلقوں میں اس کا درس دیا کرتے تھے، جس سے ان کے اعمال و اخلاق کی تہذیب کے ساتھ ان میں جذبہ جہاد کی تحریک و تحریض بھی ہوتی۔

(۶) مَا خَذَ مَشْكُوَّةٌ

یہ کتاب مصنفؒ نے ”مصانح السنہ“ کو پیش نظر رکھ کر مرتب کی ہے، اس لحاظ سے اس کتاب کا اصل ماخذ یہی کتاب ہے، مگر صاحب مصانح نے احادیث کے ماخذ و حوالجات ذکر نہیں فرمائے، مصنفؒ نے تتبع و تلاش کر کے ان احادیث کے ماخذ و مصادر کو اس کتاب میں درج فرمایا، اس کے علاوہ ”فصل ثالث“ میں درج تمام احادیث مصنفؒ کا ہی اضافہ ہیں، اس طرح اس کتاب میں جن کتابوں کی مرویات جمع کی گئی ہیں اور ان مرویات کی اسنادی حیثیت کی وضاحت کے لئے جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے ہماری ناقص تتبع کے مطابق ان کی مجموعی تعداد (۴۲) کو پہنچ جاتی ہے، ان میں سے بیشتر کتابیں وہ ہیں جن کی مرویات اور احادیث اس کتاب میں ذکر کی گئی ہیں، پھر ان میں سے کچھ مصادر اصلیہ ہیں اور کچھ مصادر غیر اصلیہ، اور بعض کتابیں وہ ہیں کہ ان کے حوالہ سے صرف احادیث کی اسنادی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے۔

مصنفؒ نے خطبہ کتاب میں ان میں سے کچھ مشہور مؤلفین و محدثین کے اسماء ذکر کئے ہیں، ذیل میں اس کتاب کے تمام ماخذ و مصادر اور ان کے مؤلفین کے اسماء ذکر کئے جاتے ہیں:

مصادر اصلیہ:

(۱) ”صحیح بخاری“، اس کا پورا نام ”الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وایامه“ ہے، اور اس کے جامع و مؤلف: امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری (متوفی: ۲۵۶ھ) ہیں۔

(۲) ”صحیح مسلم“ اس کا اصل نام ”المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم“ ہے، اس کے جامع و مؤلف: ابوالحسن عساکر الدین مسلم بن الحجاج القشیری النیساپوری (متوفی: ۲۶۱ھ) ہیں۔ (۱)

یہ دونوں کتابیں ”صحیحین“ کے نام سے معروف ہیں۔

(۳) ”سنن ابی داؤد“ اس کا اصل نام ”کتاب السنن“ ہے اور اس کے مؤلف و جامع: ابو داؤد

سلیمان بن اشعث بن اسحاق الازدی البجستانی (متوفی ۲۵۷ھ) ہیں۔

(۴) ”سنن ترمذی“ اس کا پورا نام ”الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم ومعرفۃ الصحیح والمعلول وما علیہ العمل“ ہے، اور اس کے جامع و مؤلف:

ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن موسیٰ بن ضحاک السلمی الترمذی البوغی (متوفی ۲۷۹ھ) ہیں۔

(۵) ”سنن نسائی“ اس کا اصل نام ”المجتبیٰ من السنن الکبریٰ“ ہے، ابو عبد الرحمن احمد بن

علی بن شعیب (متوفی ۳۰۳ھ) اس کے مؤلف و جامع ہیں۔

(۶) ”سنن المصطفیٰ لابن ماجہ“ یہ ”سنن ابن ماجہ“ کے نام سے معروف ہے،

جو ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن عبد اللہ الربعی القزوینی (متوفی ۲۷۳ھ) المعروف بابن ماجہ کی تالیف و تصنیف ہے۔

یہ چاروں کتابیں ”سنن اربعہ“ کے نام سے مشہور ہیں، نیز ان مذکورہ چھ کتابوں کو ”صحاح ستہ“ کہا جاتا

ہے، جو غلبی نام ہے۔

(۷) ”موطا امام مالک“ یہ مشہور امام مجتہد: ابو عبد اللہ امام دارالہجرۃ مالک بن انس الاصبحی

المدنی (متوفی ۱۷۹ھ) کی تالیف ہے اور اسی نام سے معروف ہے۔

(۸) ”سنن دارمی“ اس کو ”مسند دارمی“ بھی کہا جاتا ہے، یہ ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن بن

الفضل بن بہرام بن عبد الصمد الدارمی السمرقندی (متوفی ۲۵۵ھ) کی تالیف ہے۔

(۹) ”مسند احمد“ یہ ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد الشیبانی (متوفی ۲۴۱ھ) کی

تالیف ہے، جو مشہور امام ہیں۔

(۱۰) ”السنن الکبریٰ“

(۱۱) ”شعب الایمان“

(۱۲) ”دلائل النبوة“

(۱۳) ”المدخل الی علم السنن“

(۱۴) ”کتاب البعث والنشور“

(۱۵) ”الدعوات الكبير“

یہ چھ کتابیں: ابوبکر احمد بن الحسین بن علی بن موسیٰ الخراسانی (متوفی ۴۵۸ھ) المعروف بالامام البیہقی کی تالیف ہیں۔

(۱۶) ”سنن دارقطنی“ اس کا اصل نام ”كتاب السنن“ ہے، جو ابوالحسن علی بن عمر بن احمد البغدادی الدارقطنی (متوفی ۳۸۵ھ) کی تالیف ہے۔

(۱۷) ”صحيح ابن خزيمة“ اس کا اصل نام ”مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم“ ہے، جو ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمی النيسابوری (متوفی ۳۱۱ھ) کی تالیف ہے۔

(۱۸) ”سنن سعيد بن منصور“ یہ ابو عثمان سعيد بن منصور بن شعبه الخراسانی الجوزجانی (متوفی ۲۴۲ھ) کی تالیف ہے اور اسی نام سے معروف ہے۔

(۲۰) ”المجتبی“ اس کا پورا نام ”المجتبی عن السنن الماثورة“ ہے اور یہ امام دارقطنی کی تالیف ہے، جن کا تذکرہ اوپر آچکا ہے، یہ ان کی ”كتاب السنن“ کے علاوہ دوسری تصنیف ہے۔

(۲۱) ”شرح السنة“ یہ محی السنۃ ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد ابن البغوی (متوفی ۵۱۶ھ) کی تالیف ہے، اس کتاب میں مؤلف نے اپنی اسانید سے روایات نقل کر کے ان کی شرح فرمائی ہے، اس لحاظ سے یہ بڑی اہم کتاب ہے، ”مصابيح السنة“ کے مؤلف بھی یہی بزرگ ہیں۔

(۲۲) ”مسند الامام الشافعی“ یہ ان روایات کا مجموعہ ہے جو امام شافعیؒ سے مروی ہیں، ان کی مختلف کتابوں سے جمع کر کے اس ”مسند“ میں ان کو درج کیا گیا ہے، صاحب مشکوٰۃ نے امام شافعیؒ کے حوالہ سے جو روایات نقل کی ہیں عموماً وہ اس میں موجود ہیں۔

(۲۳) ”عمل اليوم والليلة“ یہ امام نسائی کی تالیف ہے، جن کا تذکرہ اوپر آچکا ہے۔

(۲۴) ”حلیۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء“ یہ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصبہانی (متوفی ۴۳۰ھ)

کی تالیف ہے اور اسی نام سے معروف ہے۔

(۲۶) ”التاریخ الكبير“ یہ امام بخاریؒ کی تالیف ہے۔

(۲۷) ”الاستيعاب لابن عبد البر“ اس کا اصل نام ”الاستيعاب فی معرفة الاصحاب“

ہے، جو ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر النمری القرطبی (متوفی ۴۶۳ھ) کی تالیف ہے، جس میں انہوں نے صحابہ کرام کے احوال و آثار جمع فرمائے ہیں اور اپنی سند سے جابجا ان کی احادیث بھی ذکر کی ہیں۔

مصادر غیر اصلیه :

(۲۸) ”التجريد للصالح الستة“ یہ ابوالحسن امام الحرمین رزین بن معاویہ العبدری الشرقسطی الاندلسی (متوفی ۵۳۵ھ) کی تالیف ہے، جس میں انہوں نے صحاح ثلاثہ (بخاری، مسلم، مؤطا امام مالک) اور سنن ثلاثہ (سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی) کی روایات کو حذفِ اسانید کے ساتھ جمع کیا ہے، ”رواہ رزین“ سے یہی کتاب مراد ہوتی ہے۔

(۲۹) ”جامع الاصول فی احادیث الرسول“ یہ مجدالدین ابوالسعادات مبارک بن محمد الشیبانی الجزری المعروف بابن الاثیر (متوفی ۶۰۶ھ) کی تالیف ہے، جو دراصل رزین بن معاویہ کی مذکورہ کتاب التجريد للصالح کی مزید تہذیب و تکمیل ہے۔

(۳۰) ”الجمع بین الصحیحین“ یہ ابو عبد اللہ محمد بن ابی نصر فتوح بن عبد اللہ بن فتوح بن حمید الازدی الحمیدی الاندلسی القرطبی (متوفی ۴۸۸ھ) کی تالیف ہے، جس میں انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کو جمع کیا ہے۔

(۳۱) ”کتاب الأذکار للنووی“ اس کتاب کا پورا نام ”حلیۃ الأبرار وشعار الأخیار فی تلخیص الدعوات والأذکار المستحبة فی اللیل والنهار“ ہے، جو شارح مسلم محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف بن مرئی دمشقی الشافعی (متوفی ۶۷۶ھ) کی تالیف ہے۔

(۳۲) ”المنتقى“ اس کا پورا نام ”المنتقى من الاخبار فی احادیث الأحکام“ ہے، یہ علامہ ابن تیمیہ کے دادا ابوالبرکات مجدالدین عبدالسلام بن عبد اللہ بن خضر بن محمد بن تیمیہ الحرانی (متوفی ۶۵۲ھ) کی تالیف ہے، جو ”مجد ابن تیمیہ“ اور ”ابن تیمیہ الاکبر“ بھی کہے جاتے ہیں، اس کتاب میں انہوں نے صحیحین، سنن اربعہ اور مسند احمد کی احادیث کو جمع کیا ہے۔

(۳۳) ”کتاب الوفاء لابن الجوزی“ اس کا اصل نام ”الوفاء فی فضائل المصطفی“ ہے، جو ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی القرشی البغدادی (متوفی ۵۹۷ھ) کی تالیف ہے۔

(۳۴) ”ریاض الصالحین“ اس کتاب کا پورا نام ”ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین“ ہے، جو شارح مسلم امام نوویؒ کی تصنیف ہے۔

وہ مأخذ جن سے احادیث کی اسنادی حیثیت کی وضاحت کے لئے استفادہ کیا گیا:

(۳۵) ”الأربعون للنووية“ یہ شارح مسلم امام نوویؒ کی تالیف ہے، جس میں انہوں نے چہل حدیث جمع کی ہیں۔

(۳۶) ”شرح مسلم للإمام النووی“ اس کا اصل نام ”المنهاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج“ ہے

(۳۷) ”معالم السنن“ یہ ابوسلیمان احمد بن محمد الخطابی البستی (متوفی ۳۸۸ھ) کی تصنیف کردہ سنن ابوداؤد کی شرح ہے، اکثر و بیشتر اس کے حوالہ سے مصنفؒ نے احادیث کی اسنادی حیثیت کو واضح کیا ہے اور بسا اوقات روایت بھی اس کی جانب منسوب کی ہے۔

کچھ اور مأخذ:

(۳۸) ”کتاب الزهد الكبير“ یہ امام بیہقی کی تالیف ہے۔

(۳۹) ”المستدرک علی الصحیحین“ یہ ابوعبد اللہ الحاکم (متوفی ۴۰۵ھ) کی تالیف ہے، جس میں انہوں نے وہ روایات جمع کی ہیں جو صحیحین کی شرط کے مطابق ہونے کے باوجود صحیحین میں مذکور نہیں۔

(۴۰) ”مسند ابی داؤد الطیالسی“ یہ ابوداؤد سلیمان بن داؤد بن الجارود الطیالسی البصری (متوفی ۲۰۴ھ) کی تالیف ہے۔

یہ تینوں کتابیں وہ ہیں جن کے حوالہ سے مصنفؒ نے کوئی حدیث اس کتاب میں نقل نہیں فرمائی، لیکن ان احادیث میں سے جن کے آگے مصنفؒ نے بیاض چھوڑ دیا ہے کچھ احادیث ان کتابوں میں مذکور ہیں، اس لحاظ سے ان کتابوں کو بھی اس کے مأخذ میں شمار کیا جاسکتا ہے۔

(۴۱) ”الصحيح للإسماعيلي“ یہ ابوبکر احمد بن ابراہیم بن اسماعیل المعروف بابی بکر الاسماعیل (متوفی ۲۷۳ھ) کی تالیف ہے، امام حمیدیؒ کے حوالہ سے اس کتاب سے بھی مصنفؒ نے روایت نقل کی ہے۔

(۴۲) ”مسائل حرب الکرمانی“ یہ ابو محمد حرب بن اسماعیل بن خلف الکرمانی (متوفی ۲۸۸ھ) کے ان مسائل و مرویات کا مجموعہ ہے، جو انہوں نے امام احمد بن حنبلؒ اور امام اسحاق بن راہویہؒ سے سماعت کئے ہیں، مصنفؒ نے محمد ابن تیمیہؒ کی ”المنتقى“ کے حوالہ سے اس سے بھی روایت نقل فرمائی ہے۔

(۷) شروح مشکوٰۃ

اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کتاب کو قبولیت عامہ سے نوازا ہے، ہر زمانہ میں یہ کتاب علماء کی توجہ کا مرکز رہی ہے اور سارے عالم میں اس کے تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کا سلسلہ برابر جاری ہے، اسی لئے اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں، ان میں سے بہت سی نایاب ہیں اور بہت سی موجود ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں:

(۱) ”الکاشف عن حقائق السنن“ جو ”طیبی“ کے نام سے مشہور ہے، یہ شرح عرصہ سے نایاب تھی، اب بہت سی جگہوں سے چھپی ہے، جو مؤلف کتاب علامہ تبریزی کے استاذ علامہ شرف الدین طیبیؒ^(۱) کی تحریر کردہ ہے، درس نظامی میں صرف دو کتابیں ایسی ہیں کہ استاذ نے اپنے شاگرد کی کتاب کی شرح لکھی: مشکوٰۃ شریف، اور دوسرے کنز الدقائق کہ اس کی شرح علامہ زیلعی نے ”تلمیذین الحقائق“ کے نام سے تحریر فرمائی، جو صاحب کنز علامہ نسفیؒ کے استاذ ہیں۔

(۲) مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح: یہ نور الدین ابوالحسن علی بن سلطان المعروف بملا علی قاری (متوفی ۱۰۱۴ھ) کی تصنیف ہے اور حل مشکوٰۃ کے لئے سب سے بہتر شرح ہے۔

(۳) لمعات التنقیح: شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (متوفی ۱۰۵۲ھ) کی شرح ہے اور عربی زبان میں ہے۔

(۴) اشعة اللمعات: یہ بھی شیخ عبدالحق بن سیف الدین محدث دہلویؒ کی شرح ہے اور اس کی

زبان فارسی ہے۔

(۵) التعلیق الصبیح: حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلویؒ کی تحریر کردہ شرح ہے۔

(۶) مظاہر حق قدیم: علامہ نواب قطب الدین بن محی الدین شاہ جہاں آبادی (متوفی ۱۲۸۹ھ) کی

ہے، یہ مشکوٰۃ کا ترجمہ ہے جس کو حضرت شاہ اسحاق مہاجر مکیؒ نے لکھا تھا، انکے شاگرد نواب صاحب نے اس پر کچھ اضافہ کیا اور یہ انہی کی طرف منسوب ہوا، اس کی اردو جب پرانی ہو گئی تو اس کو جدید اردو میں منتقل کیا گیا جس کا نام ”مظاہر حق جدید“ رکھا گیا، یہ سب شروحات شائع اور دستیاب ہیں۔

(۱) هو الشيخ الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي المتوفى ۷۴۳ھ۔

(۸) حالات صاحبِ مصابیح و صاحبِ مشکوٰۃ

صاحبِ مصابیح: - آپ کا نام حسین بن مسعود الفراء البغوی ہے، کنیت ابو محمد، لقب رکن الدین اور محی السنہ ہے اور نسبت بغوی ہے، آپ محی السنہ اور بغوی سے زیادہ مشہور ہیں، الفراء آپ کے والد ماجد کی صفت ہے، یہ فَرُوْ بِمعنی پوسٹین یعنی چمڑا سے ماخوذ ہے، آپ کے والد پوسٹین فروش یا پوسٹین دوز تھے، یہ فراء نحوی کے علاوہ ہیں، بغوی نسبت ہے بلخ کی طرف اور یہ بغشور کا مخفف ہے اور معرب ہے باغ پورکا، جو خراسان کے شہروں میں سے ایک شہر تھا، یہ مرکب امتزاجی و بنائی ہے، مرکب امتزاجی میں کبھی جز و اول کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اس لئے بغوی ہوا، ورنہ بغشوری ہونا چاہئے تھا، جیسے معدیکرب کے رہنے والے کو معدی کہا جاتا ہے، بعلبک کے رہنے والے کو بعلی کہا جاتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ بلخ کی طرف نسبت ہے تو بغی ہونا چاہئے تھا واو کہاں سے آیا؟ بعض حضرات نے کہا کہ یہ واؤ زائد ہے، بعض نے کہا کہ بغی بمعنی زانیہ سے امتیاز کے لئے واؤ زائد کیا گیا ہے۔

آپ نے ”مصابیح السنہ“ سے پہلے علم حدیث میں ”شرح السنہ“ لکھی اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خوش ہو کر فرمایا ”أَحْيَاكَ اللَّهُ كَمَا أَحْيَيْتَ سُنَّتِي“ اس وقت سے آپ کا لقب محی السنہ ہوا، اس کے بعد آپ نے ”مصابیح السنہ“ لکھی۔

۴۳۵ھ میں آپ کی ولادت ہوئی، بڑے بڑے محدثین و فقہاء سے علم حاصل کیا، فقہ میں آپ کے مشہور استاذ قاضی حسین بن محمد ہیں، اور حدیث میں یعقوب بن محمد الصیرفی اور ابوالحسن داود بن علی الجوهری ہیں، آپ مذہباً شافعی تھے، آپ انتہائی جلیل القدر عالم دین، فنِ قراءت کے ماہر، مفسر، محدث، عابد، زاہد اور سادہ مزاج بزرگ تھے، قائم اللیل و صائم النهار تھے، بغیر سالن کے روٹی کھایا کرتے تھے، اخیر میں روٹی کے ساتھ روغن زیتون استعمال کرنے لگے تھے، مصابیح السنہ کے علاوہ تفسیر میں ”معالم التنزیل“ حدیث میں الجمع بین الصحیحین اور فقہ میں فتاویٰ بغوی وغیرہ آپ کی یادگار ہیں، اللہ نے آپ کو اصابتِ رائے سے نوازا تھا، اسی سال کی عمر میں ۵۱۶ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔^(۱)

(۱) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۹/ ۴۳۹ وتذكرة الحفاظ ۴/ ۱۲۵۷-۲۵۹.

صاحب مشکوٰۃ:- آپ کا نام محمد، کنیت ابو عبد اللہ، والد کا نام عبد اللہ، لیکن آپ نے ”اکمال“ میں اپنے والد کا نام عبید اللہ لکھا ہے اور یہی صحیح ہے، الخطیب، العمری، التبریزی، لقب ولی الدین ہے، خطیب تبریزی سے مشہور ہیں، آپ تبریز کی جامع مسجد میں مدت تک خطیب رہے، اس لئے ”خطیب تبریزی“ کہلاتے ہیں، اور عمری اس لئے کہ آپ عمر بن عبدالعزیزؒ کی اولاد سے ہیں، آپ آٹھویں صدی ہجری کے علماء و مشائخ میں سے ہیں، آپ نے اپنے استاذ علامہ طبیبی کے مشورہ سے مشکوٰۃ المصابیح لکھنا شروع کی اور ۷۳۷ھ میں رمضان المبارک کے اخیر جمعہ کو اس سے فراغت پائی، پھر مشکوٰۃ المصابیح میں جن راویوں کے نام آئے ان کے حالات کے سلسلہ میں ایک رسالہ لکھا جس سے ۷۴۷ھ میں فارغ ہوئے، جو ”الکمال فی اسماء الرجال“ کے نام سے مشکوٰۃ المصابیح کے اخیر میں ملحق ہے۔

۷۴۳ھ میں وفات ہوئی، بعض نے سن وفات ۷۴۸ھ اور بعض نے ۷۴۸ھ لکھا ہے، مشکوٰۃ شریف جتنی مشہور ہے اتنے ہی آپ کے حالات پردہٴ خفا میں ہیں۔ (۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاَتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ یَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ یُّضِلِّ فَلَا هَادِیَ لَهُ.

ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اور اسی سے مدد و مغفرت کے طلبگار ہیں، اور ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنی بد اعمالیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ہدایت عطا فرمائے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہی میں چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔

تشریح عبارت

بسملہ و حمدلہ اور اس سے کتاب کے آغاز کی وجوہات:

مصنفؒ نے بسملہ اور حمدلہ سے اپنی کتاب کو شروع فرمایا اس کی کئی وجہیں ہیں:

(۱) اقتداءً بکتاب اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے بھی اپنی کتاب کو بسملہ و حمدلہ سے شروع فرمایا ہے۔
 (۲) عملاً بالحدیث یعنی حدیث پر عمل کرنا بھی مقصود ہے، بسملہ سے ابتداء کے بارے میں بھی حدیث وارد ہوئی ہے ”کلُّ أمرٍ ذی بالٍ لا یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم أقطع“^(۱) اور حمد سے متعلق بھی حدیث ہے ”کل کلام لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فهو أجزم“^(۲) ان پر عمل کرنے کے لئے کتاب کا آغاز کیا گیا ہے۔

ایک مشہور اشکال و جواب:

اس پر مشہور اشکال ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں بسملہ سے شروع کرنے کا حکم دیا اور دوسری میں حمدلہ سے شروع کرنے کا حکم ہے، حالانکہ ابتداء تو کسی ایک چیز سے ہو سکتی ہے، معاً دو چیزوں سے ابتداء محال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں حدیثوں کا مقصود ابتداء بالذکر ہے، اور ذکر میں بسملہ و حمدلہ دونوں داخل ہیں، لہذا دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، چنانچہ مسند احمد اور دارقطنی کی ایک روایت میں ذکر اللہ کے الفاظ ہی آئے ہیں ”کلُّ أمرٍ ذی بالٍ لم یبدأ بذکر اللہ أقطع“^(۳)
 (۳) اتباع سلف صالحین کہ وہ اپنی کتابوں کو بسملہ و حمدلہ سے ہی شروع فرماتے تھے۔
تکرار حمد کی وجوہات:

الحمد لله نحمده الخ:- حمد کے لئے مصنف دو جملے لائے ہیں الحمد لله اور نحمده، اول جملہ اسمیہ اور ثانی جملہ فعلیہ ہے، اس تکرار کی متعدد وجہیں حضرات شراح نے بیان فرمائی ہیں:
 (۱) اللہ کی حمد اللہ کے انعامات کے مطابق ہونی چاہئے، اللہ کے انعامات بندوں پر بار بار بھی ہوتے رہتے ہیں اور کچھ انعامات ہمیشہ رہتے ہیں، گویا کہ ان میں تجدد بھی ہے اور استمرار بھی، مصنف پہلا جملہ اسمیہ لائے کہ وہ استمرار پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا جملہ فعلیہ لائے جو حدوث و تجدد پر دلالت کرتا ہے، پس حمد انعامات کے مطابق ہوگئی۔

(۱) الدر المنثور للسيوطی ۱/ ۲۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت۔

(۲) أخرجه أبو داود: کتاب الأدب، باب الہدی فی الکلام ۲/ ۶۶۵ (۴۸۴۰)

(۳) مسند أحمد ۲/ ۳۵۹ (۸۶۹۷)، مطبوعہ القاہرہ، دارقطنی ۱/ ۲۳۵ (۸۷۲) مطبوعہ دار الإیمان

(۲) بعض نے کہا کہ الحمد للہ گویا کہ ایک دعویٰ ہے اور نحمدہ اس کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔

(۳) بعض حضرات نے کہا کہ پہلے جملہ الحمد للہ میں ازل سے ابد تک تمام حامدین کا تذکرہ ہے، ان حامدین کے زمرہ میں ہم سب بھی داخل ہو جائیں اس لئے اس کے بعد نحمدہ کا جملہ لکھا۔

(۴) بعض نے کہا کہ دوسرا جملہ نحمدہ فرقہ جبریہ پر رد کرنے کے لئے لایا گیا ہے، جو انسان کو مجبور محض مانتے ہیں (اس کی تفصیلات آگے آئیں گی) یعنی اللہ نے ہمیں بھی حمد کا اختیار دیا ہے، جیسا کہ اس حمد یہ جملہ سے ظاہر ہے۔

پھر نحمدہ میں جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس کی دو وجہیں ہیں:

(۱) یہ تواضع اور اظہارِ عجز کے لئے ہے کہ حمد ایسی اہم چیز ہے کہ میں تنہا اس پر قادر نہیں ہوں، لہذا ہم سب ملکر اس کی حمد کرتے ہیں۔

(۲) بعض نے کہا کہ جمع کا صیغہ عام ہے، مقبولین وغیر مقبولین سب کو شامل ہے، پس یہ صیغہ اس لئے لایا گیا تا کہ حمد مقبولین کے ساتھ ہماری حمد بھی شامل ہو جائے اور ان کی برکت سے ہماری حمد بھی قبول ہو جائے، کیونکہ مقبولین کی حمد عموماً قبول ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ مقبولین کی حمد کو قبول فرماویں اور غیر مقبولین کی حمد کو رد کر دیا جائے۔

ونستعینہ :- ماقبل میں حمد کو بیان کیا جو ایک عظیم الشان چیز ہے، اللہ کی مدد کے بغیر بندہ اس کو انجام نہیں دے سکتا ہے، اس لئے اس کی ادائیگی میں اللہ سے مدد طلب کی، اس کا مفعول ثانی عام ہے ”ای فی المهمات کلھا“ جس میں حمد بھی داخل ہے۔

ونستغفرہ :- اس سے پہلے جو حمد بیان کی، ظاہر ہے کہ اس میں قصور رہا ہوگا، اللہ کی شایان شان ہماری حمد نہیں ہو سکتی، ہم کیا؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”اللھم لا اُحصی ثناء علیک أنتَ کما اثنیت علی نفسک“ اے اللہ میں تیری ایسی تعریف بیان نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے، پس ادائیگی حمد میں جو قصور رہا ”ونستغفرہ“ کے ذریعہ اس قصور کی معافی چاہی گئی ہے۔

شرور نفس سے پناہ اور اقسامِ نفس:

ونعوذ باللہ من شرور انفسنا :- اللہ کی حمد سے بندہ کو اس کا نفس روکتا ہے، لہذا نفس کے شر سے

پناہ طلب کی جا رہی ہے۔

نفس تین قسم کا ہوتا ہے: (۱) نفس امارہ، (۲) نفسِ لواامہ، (۳) نفسِ مطمئنہ، قرآن کریم میں تینوں نفوس کا تذکرہ موجود ہے، ”إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ“^(۱)، ”يَقِينًا نَفْسٌ تَوْبَتْ زِيَادَةً بِرَأْيٍ كَا حَكْمٍ دِينِ“ والا ہے، اس میں نفس امارہ کا تذکرہ ہے، ”وَلَا أَقْسَمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ“^(۲) اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، اس میں نفسِ لواامہ کا تذکرہ ہے، ”يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً“^(۳) اے اطمینان والے نفس تو اپنے رب کی طرف واپس چل، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اس آیت میں نفسِ مطمئنہ کا بیان ہے۔

نفس امارہ انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے اور بھلائی سے روکتا ہے، نفسِ لواامہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو نفس اپنی برائیوں کو انسان کے سامنے پیش کرتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ برائیاں انسان کو آئینہ میں عکس کی طرح محسوس و مشاہد ہونے لگتی ہیں، اگر انسان پھر بھی ان برائیوں سے رک نہیں پاتا ہے تو نفس اس کو ملامت کرتا ہے، اور یہ اچھی صفت ہے، اور نفسِ مطمئنہ وہ ہے جسے اللہ کے ذکر کے بغیر سکون نصیب نہ ہو، جیسے مچھلی کو پانی کے بغیر چین و قرار نہیں ملتا، اس کو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، ان نفوسِ ثلاثہ میں سے اول یعنی نفس امارہ برا اور مذموم ہے اور لواامہ و مطمئنہ محمود اور مطلوب ہیں۔

نفس تو درحقیقت ایک ہی ہے مگر اس کی صفات و کیفیات میں تغیر ہوتا رہتا ہے، اس لحاظ سے اس کی اقسام متعدد ہو جاتی ہیں۔

سیئات اعمالنا :- جمع ہے ”سیئۃ“ کی، ”شرور انفسنا“ سے نفس کی باطنی برائیاں اور ”سیئات اعمالنا“ سے ظاہری برائیاں مراد ہیں۔

من يهده الله فلا مضل له الخ :- ہدایت کے معنی ہیں نرمی اور شفقت کے ساتھ راہ دکھانا، اس کی دو قسمیں مشہور ہیں ”إِرَاءَةُ الطَّرِيقِ“ اور ایصالِ إِلَى الْمَطْلُوبِ“^(۴) یہاں دوسرے معنی مراد ہیں اسی وجہ

(۱) یوسف: ۵۳۔

(۲) القیامہ: ۲۔

(۳) الفجر:

(۴) شرح التہذیب ص ۲۔

سے فرمایا ”من يهده الله فلا مضل له“

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً تَكُونُ لِلنَّجَاةِ وَسِيلَةً، وَلِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ كَفِيلَةً،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِي بَعَثَهُ وَطُرُقُ الْإِيمَانِ قَدْ عَفَتْ آثَارُهَا، وَخَبَتْ
أَنْوَارُهَا، وَوَهَنْتْ أَرْكَانُهَا، وَجُهِلَ مَكَانُهَا؛ فَشَيَّدَ -صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- مِنْ
مَعَالِمِهَا مَا عَفَا، وَشَفَى مِنَ الْعَلِيلِ فِي تَأْيِيدِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ مَنْ كَانَ عَلَى شَفَا، وَأَوْضَحَ
سَبِيلَ الْهَدَايَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْلُكَهَا، وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يَمْلِكَهَا.

ترجمہ:- اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایسی گواہی
جو نجات کے لئے وسیلہ اور درجات کی بلندی کے لئے ضامن ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت
مبعوث فرمایا جب ایمان کی راہوں کے نشانات مٹ چکے تھے، اور اس کی روشنیاں بجھ چکی تھیں،
اور اس کے ستون کمزور پڑ چکے تھے اور اس کی جگہیں نامعلوم ہو چکی تھیں، پس حضرت نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مٹے ہوئے نشانوں کو بلند اور مستحکم فرمایا، اور کلمہ توحید کی تعلیم کے
ذریعہ اس بیمار کو شفاء بخشی جو ہلاکت کے کنارہ جا پہنچا تھا اور اس شخص کے لئے ہدایت کے راستہ کو
روشن کیا جو اس پر چلنے کا ارادہ رکھتا ہو اور نیک بختی کے خزانے اس شخص کے لئے ظاہر کئے جو ان
کے مالک ہونے کا ارادہ کرتا ہو۔

تشریح عبارت

واشهد أن لا إله إلا الله الخ :- ما قبل میں حمد کا بیان تھا اس سے ایمان ثابت ہوا اب شہادت کے ذریعہ اس
ایمان کی تکمیل کی جا رہی ہے۔

حمد، استغفار وغیرہ امور ظاہری ہیں، دوسرے لوگوں میں بھی ان کے پائے جانے کا حکم لگایا جاسکتا ہے،
اسلئے مصنف نے ان امور کو بہ صیغہ جمع بیان فرمایا، جبکہ شہادت؛ اگرچہ اس کا اظہار زبان کے ذریعہ
ہوتا ہے، لیکن اصلاً وہ فعل قلبی ہے، اس کے وجود کو کہ کس کے اندر ہے اور کس کے اندر نہیں؟ اللہ ہی
جانتا ہے، اس لئے مصنف اس کے لئے جمع کے بجائے واحد متکلم کا صیغہ لائے ہیں^(۱)

حضور ﷺ کے اسماء گرامی اور محمد نام رکھنے کی وجہ:

محمّدؐ: - یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شخصی ہے جو صفت سے منقول ہو کر آیا ہے، یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے شریفہ میں سب سے مشہور نام ہے، اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اسمائے گرامی ہیں جن کی تعداد بعض علماء نے نناوے اور بعض نے تین سو بیان کی ہے^(۱) امام سیوطیؒ کا اس موضوع پر مستقل رسالہ ہے جس کا نام ”البہجة السوية في الأسماء النبوية“ ہے، اس میں انھوں نے آپ علیہ السلام کے پانچ سو سے زائد اسمائے صفاتی بیان فرمائے ہیں۔^(۲)

علامہ ابن العربی ماکلیؒ نے شرح ترمذی میں بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہزار نام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتویں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب نے بطور تقاؤل آپ علیہ السلام کا نام ”محمدؐ“ رکھا، عبدالمطلب سے معلوم کیا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام ”محمدؐ“ کیوں رکھا، حالانکہ آپ کے اجداد میں کسی کا نام محمد نہیں تھا اور آپ کی قوم میں محمد نام رکھنے کا رواج بھی نہیں؟ تو انہوں نے کہا ”أردتُ أن يَحْمَدَهُ اللهُ في السماء وخلقَه في الأرض“ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں ان کی تعریف کریں گے^(۳) چنانچہ ان کی یہ توقع برحق ثابت ہوئی، بعض علماء نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا سوائے چھ یا پندرہ لوگوں کے، حافظ ابن حجرؒ نے ان میں سے کچھ کا تذکرہ کیا ہے۔^(۴)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مشہور نام ”احمدؐ“ ہے یہ نام آپ علیہ السلام سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔^(۵)

آپ علیہ السلام کی دو مشہور صفات:

عبدہ ورسولہ: یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں مذکور ہیں عبد اور رسول، عبدیت ورسالت

(۱) شرح الحموی علی الأشباہ والنظائر (المسمی غمز عیون البصائر) ۱/ ۳۲، ط: المكتبة الفيصل، دیوبند.

(۲) المرقاة شرح المشكاة ۱۰/ ۴۵۵ ط اشرفیہ دیوبند، یہ رسالہ مطبوع ہے۔

(۳) فتح الباری / مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ۷/ ۱۹۵ (۳۸۵۱) مطبوعہ شیخ الہند دیوبند.

(۴) فتح الباری / ماجاء فی اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۶/ ۶۸۷ (۳۵۳۲)

(۵) البدایة والنهاية: ذکر نسبه الشریف: ۲/ ۳۱۹. ط احیاء التراث العربی، بیروت.

میں سے رسالت کا مقام اگرچہ اونچا ہے اور یہ مراتب بشریت میں اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، مگر بندہ کا اصل مقام و مرتبہ عبدیت ہے، اس لئے اس کو رسالت پر مقدم کیا، قرآن کریم میں بھی سب سے زیادہ اعزاز و اکرام کے موقع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ”عبد“ کا لفظ ہی استعمال فرمایا گیا ہے: ”سبحان الذی أَسْرَىٰ بَعْدَهُ النُّجُومُ“

بعض نے کہا کہ عبدیت میں توجہ من المخلوق إلی الخالق ہوتی ہے اور رسالت میں توجہ من الخالق إلی المخلوق ہوتی ہے، پس اس لحاظ سے عبدیت رسالت سے افضل ہے اور اس لئے اس کو مقدم کیا گیا۔

آپ علیہ السلام کی بعثت کے وقت انسانوں کی حالتِ زار:

الذی بعثہ:- یہاں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کا اور بعثت کے وقت لوگوں کی عمومی گمراہی اور ان کی حالتِ زار کا بیان ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسی ضرورت کے وقت ہوئی جبکہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کے بڑے محتاج تھے، اس وقت ضلالت و جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، لوگ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو بھول چکے تھے، صحیح رہبری کا وجود نہیں تھا، عیسائیوں کے کچھ راہب تھے انہوں نے بھی لوگوں کی بے نیازی سے تنگ آ کر خلوت اور گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی اور جنگلوں اور پہاڑوں میں رہنے لگے تھے، ہدایت کا پیغام لے کر عامۃ الناس کے سامنے آنے کی جرأت نہیں رکھتے تھے۔

ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، آپ علیہ السلام نے ہدایت کے ان مٹے ہوئے نشانات کو واضح فرمایا اور لوگ جو شرک و کفر کی وجہ سے جہنم کے کنارہ پر جا پہنچے تھے ان کو وہاں سے نکالا، یہ ہے مقصد بعثت۔

طرق الأیمان قد عفت آثارها:- ”طرق ایمان“ سے مراد انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین ہیں کہ ان کے نشانات مٹ چکے تھے۔

وخبث أنوارها:- ”انوار“ سے مراد انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات و ہدایات ہیں۔

ووهنت أركانها:- ”ارکان“ اس سے مراد توحید، رسالت اور بعثت بعد الموت ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے ارکان یہی ہیں۔

وجہل مکانہا: اس سے مراد علم و ہدایت کی جگہیں ہیں، جیسے مسجد، مدرسہ، خانقاہ وغیرہ، مراد یہ ہے کہ دینی مراکز بھی ختم ہو گئے تھے یا ان کی طرف رجوع باقی نہ رہا تھا۔

فشید صلوات اللہ علیہ وسلامہ :- یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے حالات میں آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا احیاء فرمایا اور ان کو استحکام بخشا، لوگوں کے دلوں میں ایمانی تخم کی آبیاری فرمائی، اور کفر و شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے لوگ جو جہنم کی دہلیز تک پہنچ گئے تھے کلمہ توحید کی تلقین کر کے انکو جہنم کے عذاب سے بچایا اور طلبگاروں کے لئے اعمال صالحہ، اخلاق حمیدہ اور قوانین شرعیہ کو واضح کیا تا کہ وہ ان کو اختیار کر کے ابدی سعادت حاصل کر سکیں۔

وشفی من العلیل: ”علیل“ سے شرک و کفر کا بیمار مراد ہے۔

اس مضمون میں آیت کریمہ ”وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا“^(۱) (اور تم آگ کے گڑھے کے کنارہ پر تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچالیا) کی جانب تلمیح و اشارہ ہے۔

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ التَّمَسُّكَ بِهَدْيِهِ لَا يَسْتَتِبُ إِلَّا بِالْإِقْتِفَاءِ لِمَا صَدَرَ مِنْ مَّشْكَاتِهِ، وَالْإِعْتِصَامَ بِحَبْلِ اللَّهِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِبَيَانِ كَشْفِهِ.

ترجمہ :- بہر حال حمد و صلوة کے بعد؛ (جاننا چاہئے) کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اختیار کرنا معتبر نہیں ہو سکتا مگر اس وقت جبکہ اس کا کامل اتباع کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے صادر ہوا، اور اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنا تام اور مکمل نہیں ہو سکتا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور تفسیر سے۔

تشریح عبارت

امابعد: موقع استعمال اور اولین متکلم:

أَمَّا بَعْدُ: یہ کلمہ فصل ہے جو ایک کلام کو دوسرے کلام سے ممتاز کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے، ماقبل میں حمد و ثنا اور مقصد بعثت کا بیان تھا اور آگے حدیث کی ضرورت کا بیان ہے، ”امابعد“ کے ذریعہ ان دونوں

مضمونوں میں امتیاز کیا گیا ہے۔

یہ کلمہ سب سے پہلے رائج قول کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے استعمال فرمایا، ”وَفَصَّلَ الْخِطَابَ“^(۱) کے نام سے ان پر جس انعام خداوندی کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے اس سے یہی مراد ہے۔^(۲) بعض نے کہا کہ اولاً حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کلمہ استعمال کیا، بعض نے سبحان بن وائل کا نام لیا، بعض نے یعر بن قحطان کا اور بعض نے کعب بن لوی کا۔^(۳)

بیان ضرورتِ حدیث:

فان التمسک بهديه: مصنفؒ نے خطبہ میں چار باتیں ذکر کی ہیں: (۱) ضرورتِ حدیث، (۲) وجہ تالیفِ کتاب، (۳) ماخذ کتاب، (۴) وجوہ الفرق بین المشکاۃ والمصابیح، اس عبارت میں ضرورتِ حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے، حدیث کی ضرورت دو وجہوں سے ہے:

(۱) اول یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو امت کے لئے نمونہ قرار دیا گیا ہے، قرآن کریم میں ہے ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ اس لئے ہر شخص اس بات کا مکلف ہے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنا اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ مشکوٰۃ نبوت سے جو باتیں صادر ہوئی ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کا اتباع کیا جائے۔

”صدر من مشکوٰۃ“ میں آپ علیہ السلام کے قلب منور کو روشن چراغ کے ساتھ اور سینہ مبارک کو طاقیہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔

(۲) دوسری وجہ اعتصام بالقرآن ہے، باری تعالیٰ کا امر ہے ”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا“، ”حبل

(۱) سورۃ ص: ۲۰۔

(۲) فتح الباری ج ۲ ص ۴۹۷ (رقم الباب: ۲۹)

(۳) لمعات التنقیح ج ۱ ص ۱۳۹۔ التعلیق المصباح ۱/۳۔ لفظ ”اما بعد“ کی تحقیق و تفصیل کے لئے علامہ موسیٰ روحانی کی

کتاب ”انجم السعد فی مباحث اما بعد“ ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ“ سے مراد قرآن کریم ہے کما فی روایۃ الترمذی،^(۱) اور قرآن کریم پر عمل اور اس کا اعتصام اسی وقت ہو سکتا ہے جب احادیث کے ذریعے اس کی توضیح و تفسیر کی جائے۔

حضرت عمران بن حصین نے ایک موقع پر ایک شخص کو حدیث کی ضرورت و اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا ”إِنَّكَ رَجُلٌ أَحْمَقُ أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الظَّهْرَ أَرْبَعًا لَا تَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ عَدَدَ إِلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَنَحْوَ هَذَا الْخ“^(۲)، یعنی تم احمق آدمی ہو کیا تم اللہ کی کتاب قرآن کریم میں یہ صراحت پاتے ہو کہ ظہر (کی فرض نماز) میں چار رکعات ہیں اور ان میں قرأت سرائے، پھر انھوں نے نماز کیساتھ زکوٰۃ وغیرہ کو بھی اسی طرح گنوا یا، یعنی قرآن کریم میں شریعت کے احکام اجمالی طور پر بیان ہوئے ہیں، ان کی تفصیلات احادیث میں ہیں، لہذا قرآن پر عمل احادیث کے بغیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔

وَكَانَ كِتَابُ الْمَصَابِيحِ الَّذِي صَنَّفَهُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَنِ قَامِعُ الْبِدْعَةِ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ الْفَرَّاءِ الْبَغَوِيُّ رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ أَجْمَعَ كِتَابٍ صُنِّفَ فِي بَابِهِ، وَأَضْبَطَ لِشَوَارِدِ الْأَحَادِيثِ وَأَوَابِدِهَا.

وَلَمَّا سَلَكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طَرِيقَ الْاِخْتِصَارِ، وَحَذَفَ الْأَسَانِيدَ، تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ النُّقَادِ، وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ - وَإِنَّهُ مِنَ الثَّقَاتِ - كَالِإِسْنَادِ، لَكِنْ لَيْسَ مَا فِيهِ أَعْلَامٌ كَالْأَغْفَالِ، فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى، وَاسْتَوْفَقْتُ مِنْهُ، فَأَعْلَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ، فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِنْهُ فِي مَقَرِّهِ، كَمَا رَوَاهُ الْأَيْمَةُ الْمُتَقِنُونَ، وَالثَّقَاتُ الرَّاسِخُونَ، مِثْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الْأَصْبَحِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيَّ، وَأَبِي عِيْسَى مُحَمَّدَ بْنَ عِيْسَى التِّرْمِذِيَّ، وَأَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ السَّجِسْتَانِيَّ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبِ النَّسَائِيَّ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ مَاجَةَ الْقُرْظَوِيَّ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ

(۱) ترمذی شریف ۲/ ۱۱۸، باب ماجاء فی فضل القرآن، ابواب فضائل القرآن.

(۲) انظر: الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ۱/ ۱۸.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَبِي
بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ حُسَيْنٍ الْبَيْهَقِيُّ وَأَبِي الْحَسَنِ رَزِينَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعَبْدَرِيُّ وَغَيْرِهِمْ وَقَلِيلٌ
مَّا هُوَ.

ترجمہ :- اور ”کتاب المصانیح“ جس کو امام محی السنۃ قاضی البدعۃ ابو محمد حسین ابن مسعود
الفراء بغوی، - اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے - نے تصنیف کیا تھا، اپنے موضوع پر تصنیف کی
گئی کتابوں میں جامع ترین کتاب ہے اور نادر و مشکل المعنی احادیث اس میں سب سے زیادہ
درج کی گئی ہیں، مگر چونکہ (اس میں) مصنف نے (نقل حدیث کے وقت) اختصار کے طریقہ کو
اختیار کیا، اور سندوں کو حذف کر دیا تو اس پر بعض ناقدین نے اعتراض کیا، اگرچہ مصنف کا حدیث
کو بغیر سند کے نقل کرنا ایسا ہے جیسے سند کو ذکر کرنا؛ کیونکہ وہ ثقہ اور معتمد محدثین میں سے ہیں، لیکن
پھر بھی بے نشان چیز اس چیز کے درجہ میں نہیں ہوتی جس میں نشان ہو؛ اس لئے میں نے اللہ
تعالیٰ شانہ سے خیر و توفیق طلب کی اور میں نے نشان لگادیا ان چیزوں پر جن کو امام بغوی نے بے
نشان چھوڑ دیا تھا، اور میں نے ہر حدیث کو اس کی جگہ (باب) میں رکھا اس کے مطابق جیسا کہ اس
کو متقن، ثقہ اور راوی علماء و محدثین مثلاً امام بخاری، مسلم، مالک، شافعی، محمد بن احمد بن حنبل شیبانی،
ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، دارقطنی، بیہقی اور رزین بن معاویہ عبدری رحمۃ اللہ علیہم
نے روایت کیا ہے ان ائمہ و محدثین کے علاوہ کچھ دوسرے محدثین بھی ہیں (جن کی کتابوں سے
احادیث نقل کی گئی ہیں) مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔

تشریح عبارت

وجہ تالیف کتاب:

وکان کتاب المصابیح الخ: یہاں سے کتاب کی وجہ تالیف بیان کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ امام
محی السنۃ علامہ بغوی کی کتاب ”مصابیح السنۃ“ فن حدیث میں سب سے زیادہ جامع کتاب تھی، کیونکہ
احادیث احکام کتب اصول میں منتشر و متفرق تھیں، ہر کس و ناکس کو ان کے مواقع اور مظان کا علم نہیں تھا، امام
بغوی نے ان احادیث کو ایک خاص ترتیب سے جمع فرمایا، اسی طرح وہ احادیث جو مشکل المعنی تھیں اور ان کی

مراد واضح نہیں تھی ان کو بھی بطور خاص مصنفؒ نے اس کتاب میں جمع فرمایا اور ترجمۃ الباب کے ذریعہ ان کی مراد واضح فرمائی، نیز انھوں نے کتب حدیث میں سے منتخب کر کے ایسی اہم روایات کو بھی ”مصابیح السنۃ“ میں درج فرمادیا جن سے طالبین میں داعیہٴ عمل پیدا ہو، اور سالکین کے منازل و مدارج میں ترقی ہو، اس لحاظ سے امام بغوی کی ”مصابیح السنۃ“ حدیث کی نہایت جامع و مفید کتاب تھی، مگر اس میں مصنفؒ نے کچھ اختصار سے کام لیا تھا، چنانچہ حدیث کی سند ذکر نہیں کی گئی، اس کے مصادر اور مراجع کو بیان نہیں کیا گیا، نیز بہت سے مقامات پر متن میں بھی اختصار کر دیا، جبکہ مقام کا تقاضہ تھا کہ حدیث کا مکمل متن مذکور ہو، اس وجہ سے بہت سے اہل علم نے اس کے طرز پر اشکال فرمایا اور اس کی ترتیب پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس فرمائی، مصنفؒ اور ان کے استاذ علامہ طبریؒ نے اس بارے میں باہم مشورہ کیا اور طے کیا کہ کتاب پر نظر ثانی کر کے اس کو از سر نو مرتب کیا جائے اور جو خامیاں ہیں ان کی تلافی کی جائے اس طرح یہ کتاب منصفہ مشہود پر آئی۔

شوارح الاحادیث: جمع ہے ”شارحہ“ کی، بمعنی بھاگنے والی اونٹنی، بہت سی احادیث کتب اصول میں موجود تھیں، لیکن طلباء کو ان کے مواقع معلوم نہ تھے، گویا کہ وہ احادیث طلبہ کے لئے بھاگے ہوئے اونٹ کی طرح تھیں، ”مصابیح السنۃ“ میں وہ روایات خاص ترتیب سے آنے کی وجہ سے طلباء کو معلوم ہو گئیں، گویا بھاگنے والا اونٹ قابو میں آ گیا۔

أوابدھا: جمع ہے ”آبدۃ“ کی، بمعنی وحشی جانور، جیسے نیل گائے، ہرن وغیرہ، جو انسان کو دیکھ کر بدکتے ہیں اور انسانوں کے لئے غیر مانوس ہیں، مطلب یہ ہے کہ بہت سی احادیث طلبہ کو اگرچہ معلوم تھیں لیکن انکی دلالت اپنے معنی مرادی پر واضح نہیں تھی، گویا وہ احادیث طلباء کے لئے مانوس نہ تھیں، امام بغوی جب ان کو مناسب باب میں لے آئے تو ان کی دلالت معنی مرادی پر واضح ہو گئی اور وہ احادیث طلبہ کیلئے مانوس ہو گئیں، مثلاً کوئی حدیث نواقض وضوء سے متعلق ہے، لیکن اس کا مضمون صراحۃً ناقض وضوء کا نہیں ہے، امام بغوی نے اس کو نواقض وضوء کے باب میں بیان کیا تو طلبہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث نواقض وضوء سے متعلق ہے۔

تکلم فیہ بعض النقاد الخ: اس جملہ میں شراح کے درمیان یہ بحث چھڑی ہے کہ ”فیہ“ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ملا علی قاری کی تشریح کے مطابق اس کا مرجع ”مصابیح السنۃ“ کی بعض احادیث ہیں، گویا عبارت یوں ہے ”تکلم أي طعن فی بعض احادیث کتابہ باعتبار ذلک الحذف“ جس کا مطلب یہ ہے کہ مصابیح السنۃ میں احادیث کی سند محذوف ہونے کی وجہ سے اس کی بعض حدیثوں پر اعتراض ہوا۔

اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اعتراض تو سند کے راویوں کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ راوی غیر معتبر ہونے کی وجہ سے روایت قابل اعتراض ہوتی ہے، سند کو ذکر کرنے یا نہ کرنے سے اس پر فرق نہیں پڑتا، پھر حذفِ اسانید کو اعتراض کی بناء قرار دینا کہاں صحیح ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ بعض روایات میں سند کا محذوف ہونا بھی اعتراض کا ذریعہ بن جاتا ہے مثلاً روایت کی سند، دو ہوں ایک صحیح دوسری غیر صحیح، اگر اس کی صحیح سند کو بیان کر دیا جائے تو طالب کو تسلی ہو جائے گی، اگر سند مطلقاً حذف کر دی جائے تو جس شخص کے علم میں محض دوسری (ضعیف) سند ہے وہ اس روایت کو ضعیف سمجھ کر اعتراض کرے گا، مثلاً حدیث ”المرأ علی دین خلیلہ“ جو مشکوٰۃ شریف^(۱) میں بھی آئی ہے، سراج الدین القزوینی نے اس کو موضوع کہا ہے، امام ترمذی نے حسن کہا ہے اور امام نووی نے صحیح کہا ہے، اگر اس کو بغیر سند کے ذکر کیا جائے تو جس شخص نے محض سراج الدین قزوینی کا کلام دیکھا ہوگا وہ اس کو موضوع قرار دے کر اعتراض کرے گا۔^(۲)

وان کان نقله وانه من الثقات کالاسناد الخ: فرماتے ہیں کہ امام بغوی اگرچہ بڑے ثقہ ہیں اور انکی شخصیت بہت معتمد ہے، ان کا بغیر سند کے روایات کو نقل کرنا ذکرِ سند کے درجہ میں ہے کہ ایسا قابلِ اعتماد شخص غیر معتبر روایات کو نقل نہیں کرے گا، مگر یہ بھی واقعہ ہے کہ ”لیس مافیہ اعلام کالاعغال“ یعنی بغیر نشان والی زمین نشان والی زمین کے برابر نہیں ہوتی۔ ”اعلام“ ”علم“ کی جمع ہے بمعنی نشان والی زمین اور ”اعغال“ ”غفل“ کی جمع ہے بمعنی بے نشان زمین۔

وضاحت اس کی یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں مسافر آدمی اپنی منزل پر پہنچنے کے لئے بیابان جنگلوں کی مسافت کو قطع کرتا تھا، ان جنگلات میں بعض راستوں میں نشانات بنے ہوتے تھے جس کی وجہ سے مسافر بھٹکتا نہیں تھا، اور بعض راستوں میں راہنمائی کے ایسے نشانات نہیں ہوتے تھے ان میں بھٹکنے کا قوی احتمال رہتا تھا، امام بغوی نے بھی ”مصانح السنہ“ میں چونکہ سندوں کا اور مصادر و مآخذ کا ذکر نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کا حال بھی اس بے نشان راستہ کا ہو گیا جس میں راہرو کے بھٹکنے کا امکان رہتا ہے۔

مشکوٰۃ المصانح کا طرزِ تالیف:

فاستخرت اللہ تعالیٰ الخ: یہاں سے کتاب کی ترتیب اور طرزِ تالیف اور ان تغیرات کا بیان ہے

(۱) مشکوٰۃ ص ۴۲۷۔

(۲) دیکھئے: مرقاة شرح مشکوٰۃ ۷/۲۲۴ ترمذی شریف ۲/۶۳ (۲۳۶۸)

جو مصنف علامہ نے مصابیح السنہ میں فرمائے ہیں، فرماتے ہیں کہ: میں نے اس سلسلہ میں استخارہ کیا اور اللہ سے توفیق مانگی، چنانچہ اللہ پر بھروسہ کر کے مصابیح السنہ پر نئی ترتیب سے کام شروع کیا، اور اس نئی ترتیب میں ایک اہم کام یہ کیا کہ ہر حدیث کے شروع میں روایت کرنے والے صحابی کا نام اور آخر میں اس کی تخریج کرنے والے امام (محدث) کا نام بیان کر دیا جس سے حدیث شریف کا اصل حوالہ معلوم ہو گیا، البتہ اس نئی ترتیب میں مصابیح السنہ کی اصل ترتیب کو باقی رکھا، چنانچہ مصابیح السنہ میں جو حدیث جس کتاب اور جس باب کے تحت بیان کی گئی تھی نئی ترتیب (مشکوٰۃ) میں بھی اس حدیث کو اسی کتاب اور اسی باب کے تحت درج کیا گیا۔

یہاں مصنف نے دو جملے ذکر کئے ہیں: ”فَاعْلَمْتُ مَا غَفَلْتُ“ اور ”فَاوَدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ الْخ“ مشکوٰۃ شریف کے نسخے ان دو جملوں کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں مختلف ہیں، اکثر نسخوں میں ”فَاعْلَمْتُ“ مقدم ہے اور ”فَاوَدَعْتُ“ اس کے بعد ہے، لیکن اس صورت میں اس جملہ کا آئندہ مذکور عبارت ”کما رواہ الأئمة“ سے ارتباط صحیح نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ اس صورت میں ظاہری مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصابیح السنہ اور مشکوٰۃ میں احادیث کی وضع و ترتیب میں جو یکسانیت پائی جاتی ہے، یہ ان ائمہ حدیث کی ترتیب کے مطابق ہے جن کے نام صاحب مشکوٰۃ بعد کی عبارت میں بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات واقعہ کے خلاف ہے، ترتیب کا ان حضرات سے کوئی تعلق نہیں، یہ ترتیب تو صاحب مشکوٰۃ کی اپنی اختیار کردہ ہے۔

اور ”مِرْقَاة“ اور ”التعليق الصبيح“ میں مشکوٰۃ شریف کا جو نسخہ لیا گیا ہے اس میں ”فَاوَدَعْتُ“ پہلے ہے اور ”فَاعْلَمْتُ“ بعد میں، اس صورت میں مطلب یہ نکلتا ہے کہ میں نے حدیث کے شروع میں روایت کرنے والے صحابی کا نام اور حدیث کے آخر میں تخریج کرنے والے امام کا نام اس کے مطابق لکھا جس طرح ائمہ حدیث نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، یہ مطلب بالکل درست ہے اس لیے یہی نسخہ رائج ہے، موجودہ متداول نسخہ جس میں فاعلمت مقدم ہے مرجوح ہے۔

کما رواہ الأئمة المتقنون الخ: یہ ان ائمہ متقنین کا تذکرہ ہے جن سے مشکوٰۃ میں احادیث لی گئی ہیں: ہم ان کتابوں اور ان کے مصنفین کا تذکرہ ”مقدمہ میں“ ”ماخذ مشکوٰۃ“ کے عنوان کے تحت کر چکے ہیں۔
وقليل ما هو الخ: یعنی مذکورہ مصنفین کے علاوہ جن سے اس کتاب میں روایات لی ہیں وہ مصنفین کم ہیں، مطلب یہ ہے کہ مذکورہ مصنفین کی روایات بکثرت اس کتاب میں ذکر کی گئی ہیں اور ان کے علاوہ مصنفین سے لی گئی روایات کی تعداد قلیل ہے، چنانچہ بعض مصنفین سے صرف ایک دو روایات لی گئی ہیں۔

وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ كَأَنِّي أَسْنَدْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لَأَنَّهُمْ قَدْ فَرَّغُوا مِنْهُ، وَأَغْنَوْا نَا عَنْهُ، وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ وَالْأَبْوَابَ كَمَا سَرَدَهَا، وَاقْتَفَيْتُ أَثَرَهُ فِيهَا، وَقَسَمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلَى فُصُولٍ ثَلَاثَةً: أَوَّلُهَا مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَاکْتَفَيْتُ بِهِمَا وَإِنْ اشْتَرَكَ فِيهِ الْغَيْرُ؛ لِعُلُوِّ دَرَجَتِهِمَا فِي الرَّوَايَةِ. وَثَانِيهَا: مَا أُوْرَدَهُ غَيْرُهُمَا مِنَ الْأُئِمَّةِ الْمَذْكُورِينَ.

وَتَالِثُهَا: مَا اشْتَمَلَ عَلَى مَعْنَى الْبَابِ مِنْ مُلَحَقَاتٍ مُنَاسِبَةٍ مَعَ مُحَافَظَةِ عَلَى الشَّرِيطَةِ؛ وَإِنْ كَانَ مَأْثُورًا عَنِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ.

ترجمہ :- اور جب میں نسبت کروں حدیث شریف کی ان ائمہ و محدثین کی طرف، تو گویا میں نے اس کی سند پہنچادی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک؛ کیونکہ ان حضرات نے اپنی کتابوں میں سند بیان فرمادی ہے اور ہم کو اس سے مستغنی کر دیا ہے، اور میں نے کتب و ابواب کی ترتیب وہی رکھی جو صاحب مصابیح علامہ بغویؒ نے رکھی تھی، اور اس سلسلہ میں ان ہی کے نقش قدم کی میں نے پیروی کی ہے اور میں نے ہر باب کو عموماً تین فصولوں پر تقسیم کیا ہے، پہلی فصل ان روایتوں کے لئے ہے جن کو حضرت امام بخاری و مسلم دونوں یا کسی ایک نے اپنی سند سے ذکر فرمایا ہے اگرچہ ان حدیثوں میں بعض ایسی بھی تھیں جن کو دوسرے محدثین نے بھی روایت کیا ہے (لیکن اس فصل میں صرف حضرات شیخینؒ کے ذکر پر اکتفاء کیا ہے) کیونکہ روایت کے سلسلہ میں حضرات شیخینؒ کا درجہ تمام محدثین سے بلند ہے، اور دوسری فصل میں وہ احادیث نقل کی ہیں جن کو حضرات شیخینؒ کے علاوہ دوسرے مذکورہ ائمہ میں سے کسی اور نے روایت کیا ہے، اور تیسری فصل میں احادیث کے علاوہ صحابہ و تابعین کے ان اقوال و آثار کو بھی جمع کیا گیا ہے جو باب کے مناسب اور لائق تھے (لیکن ان کی نقل میں بھی) مذکورہ شرائط کی رعایت کی گئی ہے۔

تشریح عبارت

ایک اشکال و جواب:

وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ كَأَنِّي أَسْنَدْتُ إِلَيْهِمْ الخ :- یہ ایک اعتراض کا جواب ہے، وہ یہ کہ اس کتاب میں جیسا کہ

مصنفؒ نے فرمایا حدیث کا ماخذ اور ناقل حدیث صحابی کے تذکرہ کا اہتمام کیا گیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ حدیث کی مکمل سند تو اس میں بھی ذکر نہیں کی گئی ہے، حالانکہ اسی وجہ سے امام بغوی پر اعتراض ہوا تھا، پس حذف اسناد جو بناءً اعتراض تھی وہ یہاں بھی موجود ہے؟

علامہ تبریزیؒ اس کا جواب دیتے ہیں کہ میں نے حدیث نقل کرنے کے بعد اس کی نسبت ان ائمہ متقنین کی طرف کر دی ہے جن کی کتابیں اپنے مصنفین کے نام سے معروف و مشہور ہیں، اور ان کتابوں میں اس حدیث کی مکمل سند مذکور ہے، پس یہ ایسا ہو گیا گویا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند ذکر کر دی، کیونکہ وہ حضرات اس حدیث کی مکمل سند لکھ چکے ہیں، لہذا اب ہمیں سند کے بیان کی حاجت نہیں۔
وسردت الكتب الخ: علامہ فرماتے ہیں کہ چونکہ مصابیح السنۃ کی ترتیب اور تبویب نہایت مناسب اور عمدہ تھی اس لئے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا گیا اور اس بارے میں صاحب مصابیح کی مکمل اتباع کرتے ہوئے کتب و ابواب کو اسی کے طرز اور ترتیب کے مطابق ذکر کیا گیا ہے۔

مصابیح السنۃ اور مشکوٰۃ المصابیح میں فرق:

وقسمت کل باب غالباً الخ :- یہاں سے مصابیح السنۃ اور مشکوٰۃ کے مابین وجوہ فرق کا بیان ہے، اس بارے میں دو فرق ماقبل میں آ گئے، ایک ذکر صحابی اور دوسرا بیان ماخذ جیسا کہ ”فأعلمت ما أغفله“ اور ”إذ أنسبت الحديث إليهم“ سے یہ دونوں باتیں مفہوم ہوئیں۔

اس عبارت میں مزید تین فرق مذکور ہیں، چنانچہ تیسرا فرق ہے: تبدیل عنوان، یعنی امام بغوی نے مصابیح السنۃ میں دو عنوان ”الصباح“ اور ”الحسان“ قائم فرمائے تھے، اور ”الصباح“ کے تحت صحیحین کی اور ”الحسان“ کے تحت سنن خمسہ: ترمذی ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایات کو ذکر کیا گیا تھا، مگر مشکوٰۃ شریف میں ”الصباح“ کی جگہ ”الفصل الاول“ اور ”الحسان“ کی جگہ ”الفصل الثاني“ کا عنوان قائم کیا گیا، نیز فصل اول کی احادیث کے لئے صرف شیخین کے حوالہ پر اکتفاء کیا گیا اگرچہ مذکورہ ائمہ میں سے دیگر حضرات نے بھی اس کو روایت کیا ہو، اس لئے کہ شیخین کا درجہ باقی ائمہ حدیث سے بڑھا ہوا ہے، لہذا ان کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں۔

چوتھا فرق ہے: اضافہ فصل ثالث، علامہ خطیب تبریزی نے مشکوٰۃ شریف میں فصل ثالث کا اضافہ

کیا اور باب کی مناسبت سے اس میں بہت سی احادیث ذکر فرمائیں، اس طرح پندرہ سو گیارہ (۱۵۱۱) احادیث کا مشکوٰۃ شریف میں اضافہ کیا گیا، پھر ان اضافہ شدہ احادیث میں بھی وہ شرط و اہتمام ملحوظ رکھا گیا جو فصل اول اور ثانی میں رکھا گیا تھا، یعنی فصل ثالث میں بھی اول و ثانی کی طرح راوی حدیث صحابی کا نام اور ماخذ حدیث ذکر کیا گیا ہے۔

پانچواں فرق: اتیان احادیث موقوفہ و مقطوعہ، مصنف فصل ثالث میں احادیث مرفوعہ کی طرح احادیث موقوفہ و مقطوعہ کو بھی اصالتاً لاتے ہیں مصابیح السنۃ میں موقوف و مقطوع روایات اصالتاً ذکر نہیں کی گئی تھیں۔ عبارت میں مذکور ”سلف و خلف“ سے مراد صحابہ اور تابعین ہیں صحابی کی حدیث ”موقوف“ کہلاتی ہے اور تابعین کی ”مقطوع“، ”سلف و خلف“ کا یہی مفہوم رائج ہے، بعض نے ”سلف“ سے قرون ثلاثہ کے حضرات اور ”خلف“ سے ان کے بعد کے حضرات مراد لئے ہیں، لیکن مصنف کے کلام میں یہ اصطلاح مراد نہیں؛ کیونکہ فصل ثالث میں تابعین کے بعد والوں کی روایات نہیں ہیں۔

ثُمَّ إِنَّكَ إِنْ فَقَدْتَ حَدِيثًا فِي بَابٍ؛ فَذَلِكَ عَنْ تَكْرِيرِ أُسْقِطُهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ
آخَرَ بَعْضَهُ مَتْرُوكًا عَلَى اخْتِصَارِهِ، أَوْ مَضْمُونًا إِلَيْهِ تَمَامُهُ؛ فَعَنْ دَاعِيِ اهْتِمَامٍ أَتْرُكُهُ
وَالْحَقُّهُ، وَإِنْ عَثَرْتَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَوَّلِ
وَذِكْرِهِمَا فِي الثَّانِي؛ فَأَعْلَمْ أَنِّي بَعْدَ تَتَبُعِي كِتَابِي ”الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ“ لِلْحَمِيدِيِّ
و”جَامِعِ الْأُصُولِ“ اعْتَمَدْتُ عَلَى صَحِيحِي الشَّيْخَيْنِ وَمَتْنَيْهِمَا.

ترجمہ:- پھر تحقیق کہ اے مخاطب اگر کسی باب میں کوئی حدیث تو نہ پائے تو (یہ سمجھا جائے کہ) میں نے تکرار کی وجہ سے اس کو ساقط کر دیا (یعنی نقل نہیں کیا) اور اگر پاؤں تم کسی حدیث کو کہ اس کا بعض حصہ اختصار کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے یا اس میں بقیہ حصہ شامل کر کے اس حدیث کی تکمیل کر دی گئی ہے تو یہ حذف کرنا اور تکمیل کرنا خاص مقصد کے تحت ہے، اور اگر تم دونوں فصلوں میں اختلاف پر مطلع ہو یعنی فصل اول میں غیر شیخین کی احادیث ذکر ہوں اور فصل ثانی میں شیخین کی احادیث، تو جان لیجئے کہ (یہ اختلاف غلطی اور غفلت کی وجہ سے نہیں ہوا ہے)؛ بلکہ یہ میں نے حمیدی کی کتاب ”الجمع بین الصحیحین“ اور (ابن الاثیر کی)

کتاب ”جامع الاصول“ میں خوب تلاش و تحقیق کے بعد کیا ہے، اور اس سلسلہ میں میں نے (مصانح السنۃ کے بجائے) بخاری و مسلم کے صحیح اور اصل نسخوں اور ان کے متن پر اعتماد کیا ہے۔

تشریح عبارت

ثم انک ان فقدت حدیثا الخ: یہ چھٹا فرق ہے حذف تکرار: یعنی یہ کہ مصانح السنۃ میں بہت سی احادیث مکرر تھیں، علامہ خطیب تبریزی نے ایسی حدیث کو کسی ایک جگہ ذکر کیا اور باقی مقامات سے اس کو حذف کر دیا، البتہ جن مقامات سے حذف کیا وہاں حوالہ دے دیا کہ ہم نے اس روایت کو فلاں باب میں ذکر کر دیا ہے۔

وان وجدت آخر بعضه الخ: یہ ساتواں فرق ہے: اختصار حدیث، یعنی امام بغوی نے بعض احادیث کو بہت طوالت کے ساتھ ذکر کیا تھا، حالانکہ باب کے مناسب اس کا صرف بعض حصہ تھا، علامہ تبریزی نے جو حصہ باب کے مناسب نہ تھا اسکو حذف کر کے حدیث کو مختصر کر دیا۔ ”بعضہ“ ”آخر“ سے بدل بعض ہے۔

او مضموما الیہ تمامہ الخ :- یہ آٹھواں فرق ہے: تکمیل حدیث، امام بغوی نے بعض احادیث کو مختصراً ذکر کیا اور بعض حصہ کو چھوڑ دیا تھا حالانکہ چھوڑا ہوا حصہ بھی باب کے مناسب تھا اور بغیر اس کے حدیث کا مطلب سمجھنا بھی دشوار تھا، صاحب مشکوٰۃ نے اس باقی حصہ کو ذکر کر کے حدیث کو مکمل فرما دیا، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کام یعنی اختصار حدیث و تکمیل حدیث کسی وجہ و باعث کی بنا پر کئے گئے، اور وجہ وہی ہے جو ذکر کی گئی۔

وان عثرت علی اختلاف فی الفصلین الخ :- یہ نواں فرق ہے: تبدیل حوالہ، اس کا حاصل یہ ہے جیسا کہ پہلے آچکا کہ امام بغوی مصانح السنۃ کی فصل اول میں صحیحین کی اور فصل ثانی میں سنن خمسہ کی روایات لاتے ہیں اور علامہ خطیب تبریزی اسی کے مطابق حوالہ بھی تحریر فرماتے ہیں، البتہ بعض مرتبہ فصل اول کی کسی روایت کے لئے بجائے صحیحین کے سنن کا حوالہ دیتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ روایت صحیحین میں نہ ملے، مگر نہ ملنے کی وجہ تتبع و تلاش کی کمی نہیں، کیونکہ صاحب مشکوٰۃ نے تتبع و تلاش میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا، چنانچہ اپنے تتبع کے طرز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ایسے موقع پر اس حدیث کو اولاً امام حمیدی کی ”الجمع بین الصحیحین“ میں، اور علامہ ابن الاثیر جزری کی ”جامع

الاصول “ میں تلاش کرتا ہوں؛ کیونکہ ان دونوں کتابوں میں صحیحین کی روایات کو سند کے بغیر اور مکررات کو حذف کر کے جمع کیا گیا ہے، نیز جامع الاصول میں صحیحین کے ساتھ ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور موطا مالک کی روایات کو بھی جمع فرمایا گیا ہے، جب وہ حدیث ان دونوں کتابوں میں نہیں مل سکی تو محض ان میں تلاش پر اکتفاء نہیں کیا؛ کیونکہ ممکن ہے کہ امام حمیدی اور علامہ جزری کو نقل کرنے میں سہو ہو گیا ہو، اور وہ روایت ان حضرات سے نقل کرنے میں رہ گئی ہو، اس لئے پھر میں نے بخاری، مسلم کے اصل نسخوں کو اور ان کتابوں کے متون کو غور سے اور گہری نظر سے دیکھا، خود بخاری، مسلم میں بھی جب وہ روایت نہیں ملی تو پھر کامل وثوق ہو گیا کہ یہ روایت صحیحین میں نہیں ہے، اس کمال تتبع کے بعد میں نے اس روایت کے لئے غیر صحیحین کا حوالہ دیا۔

مصنف کے کلام میں ”اعتمدت“ کا مطلب یہی ہے کہ اس روایت کی صحیحین کی طرف نسبت نہ کرنے میں میں نے خود صحیحین کو بہ نظر عمیق دیکھنے پر اعتماد کیا، محض ”جمعین“ میں نظر ڈالنے پر اکتفاء نہیں کیا۔

کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے کہ فصل ثانی کی حدیث صحیحین میں مل گئی، اس وقت اس کے لئے سنن کے بجائے صحیحین کا حوالہ دیتے ہیں۔

وَأِنْ رَأَيْتَ اخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ فَذَلِكَ مِنْ تَشَعُّبِ طُرُقِ الْأَحَادِيثِ، وَلَعَلِّي مَا أَطْلَعْتُ عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَةِ الَّتِي سَلَكَهَا الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَلِيلًا مَا تَجَدُّ أَقُولُ مَا وَجَدْتُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ أَوْ وَجَدْتُ خِلَافَهَا فِيهَا، فَإِذَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَإِنْ سَبَّ الْقُصُورَ إِلَى لِقَلَّةِ الدَّرَايَةِ، لَا إِلَى جَنَابِ الشَّيْخِ رَفَعَ اللَّهُ قَدْرَهُ فِي الدَّارَيْنِ، حَاشَا لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ، رَحِمَ اللَّهُ مَنْ إِذَا وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ نَبَهْنَا عَلَيْهِ، وَأَرْشَدَنَا طَرِيقَ الصَّوَابِ. وَلَمْ آلْ جُهْدًا فِي التَّنْقِيرِ وَالتَّفْتِيشِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ، وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الْاِخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ، وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ غَرِيبٍ أَوْ ضَعِيفٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، بَيَّنْتُ وَجْهَهُ غَالِبًا، وَمَا لَمْ يُشِرْ إِلَيْهِ مِمَّا فِي الْأُصُولِ فَقَدْ قَفَيْتُهُ فِي تَرْكِهِ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ لِمُغَرِّضٍ، وَرُبَّمَا تَجَدُّ مَوَاضِعَ مُهْمَلَةٍ، وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ أَطْلُعْ عَلَى رَاوِيهِ فَتَرَكْتُ الْبَيَاضَ، فَإِنْ عَثَرْتُ عَلَيْهِ فَأَلْحَقَهُ بِهِ، أَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاءً كَ.

ترجمہ :- اور اگر نفس حدیث میں آپ کو اختلاف نظر آئے، تو یہ حدیث کی سندیں

مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں اس روایت پر مطلع نہ ہو سکا ہوں جس کو شیخ نے

اختیار فرمایا ہے، اور ایسا تم کو بہت کم ملے گا کہ میں نے کہا ہو کہ یہ روایت مجھے اصول کی کتابوں میں نہیں ملی ہے یا اس کے خلاف ملی ہے؛ (جو مصابیح السنہ میں ہے) اگر ایسا ملے تو قصور کی نسبت کم علمی کے سبب میری طرف کیجئے نہ کہ شیخ (رفع اللہ قدرہ فی الدارین) کی طرف، ان کو اس سے منزع سمجھا جائے (پھر کسی وقت) وہ روایت مل جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جسے وہ روایت معلوم ہو اور ہمیں مطلع کرے اور درستگی کا راستہ دکھائے، اور میں نے تحقیق و تدقیق اور تلاش و جستجو میں یعنی وسعت و طاقت کے مطابق کوشش کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور یہ اختلاف جیسا پایا ویسا ہی نقل کر دیا، اور جن احادیث کی طرف حضرت شیخ (علامہ بغوی) نے ضعیف یا غریب ہونے کا اشارہ فرمایا ہے میں نے ان کا سبب بیان کر دیا ہے، اور جن احادیث (اسنادی حیثیت) کی جانب شیخ نے کوئی اشارہ نہیں فرمایا، تو میں نے بھی شیخ کی پیروی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا مگر بعض مقامات پر میں نے کسی مقصد سے توضیح کر دی ہے۔

اور کچھ مقام ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ جہاں حدیث کے بعد کتاب کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے کیونکہ باوجود تحقیق و تلاش کے میں راوی پر مطلع نہیں ہو سکا، لہذا وہ جگہ میں نے خالی چھوڑ دی ہے پس اگر تم کو اس کا حوالہ مل جائے تو اس کو خالی جگہ میں شامل کر دینا، اللہ تمہیں جزاء خیر عطاء فرمائے۔

تشریح عبارت

وان رأیت اختلافاً فی الخ: - دسواں فرق ہے: اختلاف متن، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام بغوی نے مصابیح السنہ میں حدیث کے جو الفاظ ذکر کئے ہیں صاحب مشکوٰۃ کو وہ الفاظ نہیں ملے، بلکہ دوسرے الفاظ ملے، مصنف کو جو الفاظ ملے انہوں نے مشکوٰۃ میں انہیں الفاظ کے ساتھ حدیث نقل فرمائی، اس اختلاف کی وجہ تعدد اسناد ہے کہ سندوں کے مختلف ہونے سے الفاظ بھی بدل جاتے ہیں، امام بغوی کے سامنے جو سند تھی وہ ہمیں نہیں مل سکی، لہذا اس میں کسی کی کوتاہی نہیں ہے۔

وقلیلاً ما تجد اقول الخ: - گیارہواں فرق: عدم وجدان فی کتب الاصول، بعض مرتبہ مصابیح السنہ کی حدیث صاحب مشکوٰۃ کو کتب اصول سبعہ میں کہیں نہیں ملتی ہے تو اس وقت جہاں سے ملتی ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ”ما وجدت هذه الروایة فی کتب الاصول“ اور کبھی مصابیح السنہ کی کوئی

حدیث مصنف کو اس کے برعکس ملتی ہے جو امام بغوی نے نقل کی ہے اس وقت مصنف حدیث کو اس طرح نقل فرماتے ہیں جس طرح ان کو ملی ہے اور پھر یوں کہتے ہیں ”ووجدتُ خلافاً فی کتب الاصول“ اس کے متعلق نہایت ادب کا لحاظ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ میرے تتبع و تلاش کی کمی ہے اس میں شیخ کا قصور نہیں، حاشا وکلا وہ اس قصور سے بری ہیں، میں نے بہت جستجو اور تلاش کی مگر جب اصول سب سے میں وہ روایت نہیں ملی یا برعکس ملی، تو جس طرح اختلاف پایا اس کا اظہار کر کے اسی طرح نقل کر دیا، اگر کسی شخص کو وہ روایت صاحب مصابیح السنۃ کی نقل کے مطابق مل جائے تو وہ شخص میری زندگی میں مجھے مطلع کر دے، اور میری وفات کے بعد اس کا حوالہ لکھ دے۔

”حاشا“ اسمائے افعال میں سے ہے بمعنی مضارع ای أنزهہ۔

وما أشار الیه رضی اللہ عنہ الخ: - بارہواں فرق: بیان وجہ نوعیت حدیث، امام بغوی بعض احادیث کی نوعیت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، غریب ہے وغیرہ، مگر اس کی وجہ بیان نہیں کرتے مگر میں اکثر و بیشتر اس کی وجہ بیان کر دیتا ہوں، وجہ بیان کرنے سے مراد حوالہ دینا ہے، مثلاً یہ کہ امام ترمذی نے اس کو ضعیف کہا ہے وغیرہ، البتہ کہیں ضعیف وغیرہ کی وجہ کو بھی بتاتے ہیں۔

وما لم یشر الیہ الخ: - تیرہواں فرق: بیان حیثیت فی بعض الحدیث، بعض احادیث کی حیثیت کتب اصول میں مذکور تھی یعنی ضعیف وغریب ہونا وغیرہ، مگر امام بغوی نے اسکی حیثیت کو بیان نہیں کیا تو میں بھی ان کی اتباع میں اس کی حیثیت بیان نہیں کرتا، لیکن بعض جگہ بیان کرتا ہوں اور ایسا کسی غرض کی وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ کہ مثلاً مصابیح السنۃ کی بعض احادیث کو بعض لوگوں نے منکر کہا ہے، حالانکہ امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے وغیرہ، لہذا مصنف اس کی حیثیت بیان کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جائے جنہوں نے اس کو منکر یا موضوع کہا ہے۔

وربما تجد مواضع مهمة الخ: - چودھواں فرق ترک بیاض، مصابیح السنۃ کی بعض احادیث ایسی تھیں جو صاحب مشکوٰۃ کو کتب حدیث میں کہیں نہیں مل سکیں، اس وقت صاحب مشکوٰۃ حوالہ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیتے ہیں، اس خالی جگہ کو بیاض کہا جاتا ہے، مصنف التماس کرتے ہیں کہ اگر کسی کو ان بیاضوں کا حوالہ مل جائے تو اس کو کتاب میں درج کر دیں، پہلے بیاضیں زیادہ تھیں بعد میں شرح نے بہت سی بیاضوں کو پُر کیا ہے لیکن اب بھی چند بیاضیں باقی ہیں۔

وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ "بِ مِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ" وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ، وَالْإِعَانَةَ،
وَالْهُدَايَةَ، وَالصِّيَانَةَ، وَتَيْسِيرَ مَا أَقْصِدُهُ، وَأَنْ يَنْفَعَنِي فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، وَجَمِيعَ
الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ .

ترجمہ: اور اس کتاب کا نام میں نے مشکاۃ المصابیح رکھا ہے۔

اور میں اللہ تعالیٰ شانہ سے ہی توفیق، مدد، ہدایت، حفاظت اور اپنے مقصد میں آسانی
کے لئے دعاء کرتا ہوں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ زندگی میں اور مرنے کے بعد مجھے اور ہر مسلمان
مرد اور عورت کو نفع پہنچائے اور اللہ تعالیٰ ہی مجھ کو کافی ہے اور بہترین کارساز ہے اور برائی
سے بچنے کی قوت اور نیک کام کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہے جو بڑا
زبردست اور حکمت والا ہے۔

حدیث النیۃ

(۱) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا
أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (متفق عليه) ^(۱)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطابؓ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ

(۱) أخرجه البخاری فی سبعة مواضع: باب کیف کان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲/۱

برقم ۱، و کتاب الإيمان، باب ماجاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى ۱۳/۱ برقم ۵۴ و کتاب العتق، باب
الخطأ والنسيان فی العتاقة والطلاق ۱/۳۴۳ برقم ۲۴۶۰ و کتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي صلى الله عليه
وسلم وأصحابه إلى المدينة ۱/۵۵۱ برقم ۳۷۶۰، و کتاب النکاح، باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله
مانوی ۲/۷۵۹ برقم ۴۸۷۹، و کتاب الأيمان والنذور، باب النية في الأيمان ۲/۹۸۹ برقم ۶۴۳۳، و کتاب الحیل،
باب فی ترک الحیل وإن لكل امرئ ما نوى فی الأيمان ۲/۱۰۲ برقم ۶۶۸۵، و مسلم فی الإمارة ۲/۱۴۰-۱۴۱.

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: سوائے اس کے نہیں کہ اعمال کے حکم کا مدار نیت پر ہے اور سوائے اس کے نہیں کہ آدمی کے لئے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے، لہذا جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لئے ہی شمار ہوگی اور جس شخص کی ہجرت دنیا کے لئے ہو کہ اس کو حاصل کر لے یا کسی عورت کے لئے ہو کہ اس سے نکاح کر لے تو اس کی ہجرت اسی کے لئے شمار ہوگی کہ جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہے۔

تشریح حدیث

اب اصل کتاب کو شروع کیا جا رہا ہے، اصل تو کتاب الایمان کو شروع کرنا تھا لیکن ایک خاص وجہ کی بنا پر اس حدیث سے کتاب کا آغاز کیا گیا ہے جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔
یہ حدیث بہت اہم ہے، اس سے متعلق چند مباحث ہیں: (۱) حدیث کی جلالت شان اور وجہ تقدیم، (۲) نوعیت حدیث، (۳) حدیث کا شان و رود، (۴) راوی حدیث کے مختصر حالات، (۵) اختلاف روایت فی الجملۃ الأولى، (۶) شرح کلمات حدیث۔
(۱) جلالت شان و وجہ تقدیم حدیث:

یہ حدیث حضرات محدثین کے یہاں انتہائی عظمت و جامعیت رکھتی ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کے متعلق فرمایا ”إنه ثلث العلم“ امام شافعیؒ نے فرمایا: ”إنه يدخل فيه نصف العلم“ اور بعض نے کہا: ”إنه ربع العلم“^(۱)

حضرت امام بیہقیؒ نے ثلث علم کہنے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اعمال تین قسم کے ہوتے ہیں: (۱) اعمال متعلقہ بالبحان (۲) اعمال متعلقہ باللسان (۳) اعمال متعلقہ بالجوارح، اس حدیث میں اعمال متعلقہ بالبحان کا بیان ہے، کیونکہ نیت عمل قلبی ہے، لہذا یہ حدیث ثلث علم ہوئی، (۲) امام شافعیؒ کے نصف علم قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اعمال دو قسم کے ہیں (۱) اعمال قلبی (۲) اعمال بدنی، اس حدیث میں اعمال قلبی کا بیان ہے اس لئے اس کو نصف علم فرمایا، (۳) جن حضرات نے اس روایت کو ربع علم کہا ہے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے

(۱) فیض الباری علی صحیح البخاری ۱ / ۸۰ مطبوعہ المكتبة الأشرفیہ دیوبند۔

(۲) لمعات التنقیح ۱ / ۱۶۶۔

(۳) لمعات التنقیح ۱ / ۱۶۶۔

کہ تمام احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ چار حدیثیں ہیں: (۱) ”مَنْ حَسَنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَرَكَهُ مَا لَا يَعْنيهِ“ (۲) ”اتَّقُوا الشَّبَهَاتِ“ (۳) احادیث زہد جن میں دنیا کی فنائیت اور دنیا سے بے رغبتی کو بیان کیا گیا ہے، جن کا بیان کتاب الرقاق میں آتا ہے (۴) ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ چونکہ یہ حدیث بھی ان چار میں سے ایک ہے اس لئے اس کو ربع علم فرمایا۔

اس حدیث کی اہمیت کے پیش نظر حضرات محدثین کے یہاں اس کا باقاعدہ نام بھی تجویز ہے، چنانچہ اس کے دو نام ہیں (۲) حدیث الدیۃ (۲) طلیعة کتب الحدیث (کتب حدیث کا مقدمہ) اس کو مقدمۃ الجیش بھی کہہ سکتے ہیں؛ اس لئے کہ حضرات محدثین کی عادت ہے کہ عموماً وہ اپنی کتابوں کی ابتداء اسی حدیث سے فرماتے ہیں، حتیٰ کہ بخاری شریف کی ابتداء بھی اسی حدیث سے ہوئی ہے، عبدالرحمن بن مہدی نے تو اس چیز کو باقاعدہ ادب بتایا کہ کتاب کی ابتداء مذکورہ روایت سے ہو، وہ فرماتے ہیں: ”يَنْبَغِي لِمَنْ صَنَّفَ كِتَاباً أَنْ يَبْدَأَ فِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَنْبِيهاً لِلطَّالِبِ عَلَى تَصْحِيحِ النِّيَّةِ“ (۱) یعنی طالب علم کو تصحیح نیت پر تنبیہ کرنے کے لئے مصنف کتاب کو اپنی تصنیف کا آغاز حدیث الدیۃ سے کرنا چاہیے، علامہ خطیب تبریزی نے بھی اسی بات پر تنبیہ کے لئے کہ طالب علم اول وہلہ میں اپنی نیت درست کر لے اس حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔

طلب علم کی نیت و مقصد کیا ہو؟

علم نافع حاصل ہونے کے لئے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، نیت ہونی چاہئے رضائے باری تعالیٰ کی، آخرت کو سنوارنے کی، اور اقامت دین کی، نیز یہ نیت ہو کہ اپنی ذات سے صفت جہل دور ہو جائے اور ہمارے واسطے سے دوسروں کا بھی جہل دور ہو جائے، جاہ اور مال کو حاصل کرنا مقصود نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اس پر سخت وعید آئی ہے، حدیث شریف میں ہے ”مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وَجْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ“ (۲)، تحصیل علم کا مقصد مال کی ذخیرہ اندوزی بھی نہ ہو ورنہ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا کماورد فی الحدیث: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً

(۱) شرح الطیبی ۱/ ۷۵ مطبوعہ زکریا دیوبند۔

(۲) أخرجه الترمذي ۲/ ۹۴، وابن ماجه ۱/ ۲۲، حدیث شریف کا ترجمہ ص ۶ پر ملاحظہ فرمائیں۔

مِمَّا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمَهُ إِلَّا لِيَصِيبَ بِهِ عَرْضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يعني ریحہا۔^(۱)

تصحیح نیت کا طریقہ:

ہمارے استاذ حضرت مفتی نظام الدین صاحبؒ فرماتے تھے کہ نیت عمل قلبی ہے اس لئے بار بار اس کی طرف متوجہ ہونا چاہئے، نیت میں کچھ کمی محسوس ہو تو بندہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے اس طرح بار بار نیت کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے گا تو اللہ کی مدد آئے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاء اللہ اخلاص حاصل ہو جائے گا۔

(۲) نوعیت حدیث:

یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح اور غریب ہے، اور بخاری شریف میں اس سند سے مروی ہے:
حمیدی عن سفیان عن یحییٰ بن سعید عن محمد بن ابراہیم التیمی عن علقمة عن عمر بن الخطابؓ قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الاعمال الخ.
حمیدی سے علقمہ تک اس سند کے تمام رواۃ اعلیٰ درجہ کے ثقہ ہیں، لہذا یہ حدیث صحیح ہے، مگر غریب بھی ہے، اس لئے کہ حضرت عمرؓ سے اس حدیث کو نقل کرنے والے محض علقمہ ہیں، اگرچہ حضرت عمرؓ اس حدیث کو منبر پر سنایا کرتے تھے، لیکن اتفاق ہے کہ ان سے روایت کرنے والے صرف علقمہ ہیں، اسی طرح علقمہ سے نقل کرنے والے محمد بن ابراہیم تنہا ہیں، اور ان سے نقل کرنے والے یحییٰ بن سعید ہیں یہ بھی تنہا ہیں، یحییٰ ابن سعید سے نقل کرنے والی ایک بڑی جماعت ہے جن کی تعداد بعض نے ڈھائی سو (۲۵۰) اور بعض نے تین سو بیان کی ہے، پس سند کے آخری حصہ کے لحاظ سے یہ روایت مشہور بلکہ متواتر ہو گئی ہے لیکن ابتداء کے کئی طبقوں میں راوی تنہا تنہا ہیں اور حدیث پر حکم اقل کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے، پس کئی طبقوں میں راوی کے متفرد ہونے کی وجہ سے یہ حدیث غریب ہے۔^(۲)

(۱) أخرجه أبو داود ۲۵/۱۵۰ وابن ماجه ۱/۲۲، ترجمہ ص ۶ پر دیکھیں۔

(۲) فتح الباری ۱/۱۲ (۱) ط: شيخ الهند دیوبند، وفتح الإله ۱/۱۶۴، ط: بیروت.

(۳) شان و رُودِ حدیث:

امام طبرانی نے سندِ جید کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے نقل فرمایا ہے کہ جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرامؓ اخلاص کے ساتھ ہجرت کرنے لگے، مکہ میں ایک عورت تھی قیلہ ام قیس، ایک صحابی نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا، وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئی، نکاح نہیں کیا، اُن صحابی نے مکہ مکرمہ سے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا تو ام قیس نے ہجرت کی شرط لگائی، چنانچہ ان صحابی نے نکاح کی وجہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ: اس کے بعد سے ہم ان صحابی کو ”مہاجر ام قیس“ کہنے لگے، حضرات محدثین ان صحابی کا نام بیان نہیں کرتے ہیں۔^(۱)

(۴) راوی حدیث حضرت عمرؓ کے احوال:

حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت عمر فاروقؓ ہیں ان کا مختصر تعارف بیان کیا جاتا ہے:

آپ کا نام عمر ہے، والد کا نام خطاب ہے، ابو حفص کنیت ہے، فاروق لقب ہے، بمعنی فرق کرنے والے، اس لقب کی وجہ بعض حضرات نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت عمرؓ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چُھپے چُھپے رہا کرتے تھے، آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو قوت ملی اور پھر مسلمان شعائر اسلام کا اظہار کرنے لگے، گویا کہ آپ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ایک یہودی اور منافق کا کسی معاملہ میں جھگڑا تھا، دونوں اپنے مقدمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے، اس معاملہ میں یہودی حق پر تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ فرمایا، اس منافق نے کہا کہ: ہم حضرت عمرؓ سے بھی فیصلہ کرائیں گے، حضرت عمرؓ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قاضی تھے، چنانچہ یہ دونوں حضرت عمرؓ کے پاس آئے، یہودی نے سارا واقعہ بتایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی سنایا، حضرت عمرؓ نے فرمایا: بھڑو، پھر اندر جا کر تلوار لائے اور اس منافق کی گردن اڑادی اور فرمایا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو نہ مانے اس کا فیصلہ یہی تلوار ہے، اس

(۱) المعجم الكبير ۶/ ۱۰۳ (۸۵۴۰) مطبوعہ ابن تیمیہ، القاہرہ. قال الحافظ: لم نقف علی تسمیة مهاجر ام

قیس، ونقل ابن دحیہ أن اسمها: قیلہ، وقال العلامة القنوجی فی عون الباری لم یسم هذا الرجل أحد لمن صنف فی الصحابة فیما رأیته. (مرعاة المفاتیح ۱/ ۱۸۵)

وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی: ”اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحٰكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا“ (۱) یعنی (اے پیغمبر!) کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان لے آئیں ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، (لیکن) ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلہ کے لئے طاغوت کے پاس لیجانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کھل کر انکار کرے اور شیطان چاہتا ہے کہ انھیں بھٹکا کر پرلے درجہ کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔

اور جبریل علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا: ”اِنْ عَمِرَ فَرَقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ“ پس اسی وقت سے آپ کا لقب فاروق ہو گیا۔ (۲)

آپ چالیس لوگوں کے بعد ۶ھ نبوی میں اسلام لائے، واقعہ اصحاب فیل کے تیرہ سال بعد آپ پیدا ہوئے، جب آپ اسلام لائے تو یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ”يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ“ (۳) اے نبی! آپ کو اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ مومنین کافی ہیں جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے جو مشہور و معروف ہے، اسلام لانے کے بعد سے آپ برابر دین کی خدمت اور اشاعت میں لگے رہے ۳ھ میں آپ خلیفہ مقرر ہوئے اور آپ کے زمانہ خلافت میں بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، نئے نئے شہر وجود میں آئے، فارس کا علاقہ، شام کا علاقہ، اور روم کے بہت سے علاقے آپ کے زمانہ خلافت میں ہی فتح ہوئے، ساڑھے دس سال آپ کی خلافت رہی، مغیرہ بن شعبہ کے غلام فیروز ابولؤلؤ نے صبح کی نماز میں دھوکہ سے آپ کو برچھا مارا، سخت زخمی ہوئے، بالآخر ماہ رجب بروز بدھ ۲۳ھ میں آپ کی وفات ہوئی، حضرت صہیبؓ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، بہت سی احادیث آپ سے مروی ہیں، علماء نے ان کی تعداد ۵۳۷ بیان کی ہے، بخاری و مسلم میں آپ سے ۸۱ حدیثیں مروی ہیں۔ (۴)

(۱) النساء: ۶۰۔

(۲) بیضاوی شریف ۲/۲۰۷ مطبوعہ در الفکر بیروت۔

(۳) الأنفال: ۶۴۔

(۴) الإصابة ۴/۳-۵ (۵۷۳۶) وسیر أعلام النبلاء ۲۸/۷۱-۱۳۷۔

(۵) اختلاف الروایات فی الجملة الأولى:

اس جملہ میں پانچ ضبط وارد ہوئے ہیں: (۱) إنما الأعمال بالنیات (۲) إنما الأعمال بالنیة (۳) الأعمال بالنیات (۴) الأعمال بالنیة (۵) العمل بالنیة.

(۶) شرح کلمات حدیث

”انما“ کلمہ حصر ہے، حصر کہتے ہیں ”اثبات الحکم للمذکور ونفيه ماعداه“ یعنی شئی مذکور کے لئے حکم کو ثابت کرنا اور اس کے علاوہ سے نفی کرنا۔

”الاعمال“ جمع ہے عمل کی، ایک ہے عمل اور ایک ہے فعل، دونوں کے معنی کام کے ہیں لیکن عمل اور فعل میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اس میں دونوں قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ عمل اور فعل دونوں مترادف ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے، پھر ان میں دو فرق بیان کئے گئے ہیں:

(۱) عمل کا تعلق مکلف و ذی عقل کے ساتھ ہوتا ہے بخلاف فعل کے کہ وہ عام ہے کہ اس کا تعلق غیر ذی عقل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اسی لئے فعل البہائم کہا جاتا ہے نہ کہ عمل البہائم۔^(۱)

(۲) بعض نے کہا کہ عمل میں دوام اور استمرار پر بھی دلالت ہوتی ہے فعل میں دوام و استمرار پر دلالت نہیں ہوتی، اسی لئے قرآن کریم میں بار بار ”عملوا الصالحات“ آیا ہے ”فعلوا الصالحات“ نہیں آیا، کیونکہ اعمال صالحہ میں دوام و استمرار مطلوب ہے تب ہی جنت کا دخول اولیٰ حاصل ہو سکے گا، محض ایک مرتبہ عمل کی انجام دہی سے جنت کا دخول اولیٰ حاصل نہیں ہوگا۔

عمل کی مختلف اقسام اور ان میں نیت کے احکام:

اس کے بعد سمجھنا چاہئے کہ عمل دو قسم کا ہوتا ہے: اختیاری اور اضطراری، یہاں پر اعمال سے مراد اعمال اختیاریہ ہیں، اضطراری اعمال کا تعلق نیت سے نہیں ہوتا، پھر اعمال شرعیہ کی دو قسمیں ہیں: مقصودہ اور غیر مقصودہ، اعمال مقصودہ سے نماز روزہ وغیرہ عبادات مراد ہیں اور اعمال غیر مقصودہ سے وسائل جیسے وضوء، غسل، طہارت ثوب و بدن، وغیرہ مراد ہیں، کیونکہ یہ امور نماز کے وسائل ہیں، مقصود بالذات نہیں، حضرات

شوافع کے یہاں دوسری قسم کے اعمال میں سے وضو اور غسل میں بھی نیت شرط ہے احناف کے یہاں صرف اعمال مقصودہ میں نیت ضروری ہے وضو اور غسل میں نیت شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ اعمال مقصودہ نہیں ہیں۔

پھر عمل کی اور تین قسمیں ہیں: (۱) معاصی (۲) طاعات، (۳) مباحات، معاصی کا ارتکاب ہر حال میں گناہ ہے، چاہے نیت کچھ بھی ہو، چنانچہ اگر غریبوں کی امداد کی نیت سے چوری کی جائے یا لوگوں سے سود لیا جائے تب بھی یہ گناہ ہی رہیں گے، طاعات میں نیت موثر ہوتی ہے اصل ثواب کے اعتبار سے بھی اور زیادتی ثواب کے اعتبار سے بھی، جیسے نماز اور روزہ وغیرہ کہ ان کو ادا کرنے میں ثواب اسی وقت ہے جب صحیح نیت سے ان کو انجام دیا جائے، پھر نیت میں جس قدر حسن ہوگا اتنا ہی ثواب میں اضافہ ہوگا، مباحات میں بھی نیت موثر ہوتی ہے، اصلاً تو مباحات میں نہ ثواب ہے اور نہ گناہ، مگر حسن نیت کی وجہ سے مباحات پر ثواب ہوگا، جیسے کھانا اس نیت سے کھائے کہ اس سے حاصل ہونے والی قوت کو احیائے دین میں استعمال کرے گا تو اب یہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔^(۱)

بالنیات: میں ”باء“ استعانت کے لئے ہے اور بعض نے مصاحبت کے لئے بتلایا ہے یعنی نیت عمل کے مقارن اور ساتھ ساتھ ہونی چاہئے، اسی طرح مصاحبت کا مطلب یہ بھی ہے کہ نیت عمل کے اخیر تک باقی رہتی چاہئے، اس پر اشکال ہوگا کہ بہت سے اعمال میں نیت تقدیماً اور تاخیراً بھی کافی ہو جاتی ہے اسی طرح نیت کا اخیر تک بقاء بھی لازم نہیں؟^(۲)

اس کا جواب یہ ہے کہ مقدم و موخر نیت بھی حکماً مقارن ہی سمجھی جاتی ہے اسی طرح اگر افتتاح عمل کے بعد منافی صلوٰۃ عمل نہ کیا جائے تو یہ بھی حکماً مصاحبت ہے۔

نیت کا مفہوم اور نیت و ارادہ میں فرق:

نیت کے لغوی معنی ہیں قصد و ارادہ اور شرعی معنی ہیں: تَوَجُّهُ الْقَلْبِ نَحْوَ الْفِعْلِ ابْتِغَاءً لِّمَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے کسی فعل کی جانب قلب کا متوجہ ہونا۔ ایک ہے نیت اور ایک ہے ارادہ، ان دونوں میں فرق ہے، نیت میں نیت کرنے والے کی غرض کو

(۱) ”التعلیق الصبیح“ ۱۰/۱۔

(۲) المرقاة ۱/۹۴۔ الاشباہ والنظائر لابن نجیم ص ۳۶، ط: دراکتب العلمیہ۔

دخل ہوتا ہے اور ارادہ میں ارادہ کرنے والے کی غرض کا دخل ضروری نہیں ہے، اس لئے ارادہ کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے ”فَعَالٌ لِّمَآثِرِهِ“ نیت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی، اس لئے کہ اللہ کے افعال معلل بالاعراض نہیں ہیں۔

مصنفؒ نے یہاں اس حدیث کے مختلف صیغوں میں سے ”الأعمال بالنیات“ کا صیغہ ذکر کیا ہے، جس میں اعمال و نیات ہر دو لفظ جمع کے ساتھ ہیں، یہ اصطلاح میں ”مقابلة الجمع بالجمع“ کہلاتا ہے جو ”انقسام الاحادیث علی الاحاد“ کو متضمن ہوتا ہے، اس لحاظ سے حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہر عمل پر اس کی اپنی نیت کے لحاظ سے حکم ہوگا، اگر وہ اچھی نیت سے کیا گیا ہے تو مفید ثواب ہوگا اور اگر نیت درست نہیں ہے تو مستحق عقاب، نیز دونوں جمع کے الفاظ لانے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر متعدد نیات کے ساتھ کوئی عمل ہو تو وہ اگرچہ دیکھنے میں ایک عمل ہو مگر نیت کے تعدد کے لحاظ سے اس میں متعدد اعمال کی انجام دہی کا ثواب ہوگا، مثلاً کوئی شخص نماز کے لئے مسجد جائے اور وہ اعتکاف، لوگوں کی خبر گیری اور تعلیم و تعلم وغیرہ کی مختلف نیتیں کرے تو اس کو نیت کے مطابق محض ایک عمل پر یہ سب ثواب حاصل ہونگے۔

بالنیات کا متعلق:

”إنما الأعمال بالنیات“ یعنی اعمال کا اعتبار شرعاً نیت پر ہے، یہاں اعمال کا وجود حسی مراد نہیں ہے کیونکہ وجود حسی تو بغیر نیت کے بھی ہو جاتا ہے، مثلاً ایک شخص سیر و تفریح کے لئے اسٹیشن کے راستہ پر چلا، مقصود اس کا اسٹیشن جانا نہیں ہے لیکن اس راستہ پر چلنے کی وجہ سے اسٹیشن پہنچ ہی جائے گا، حالانکہ قصد اسٹیشن جانے کا نہیں تھا، پس جب اعمال کا حسی وجود مراد نہیں ہے تو یہاں ایک لفظ کی تقدیر ضروری ہے جس سے نفی کا تعلق ہو جائے، جو نفی کلمہ حصر (إنما) سے مفہوم ہو رہی ہے، نیز وہ لفظ جار مجرور (بالنیات) کا متعلق بھی بن جائے چنانچہ وہ لفظ بعض نے ”تصحیح“ اور بعض نے ”تثاب“ مقدّر مانا ہے۔

حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک وضو اور غسل میں نیت شرط صحت ہے اس لئے حضرات شوافع تصحیح کی تقدیر کو رائج قرار دیتے ہیں، اور عند الاحناف وضو و غسل میں نیت حصول ثواب کی شرط ہے نہ کہ صحت کی، اس لئے احناف تثاب کی تقدیر کو رائج مانتے ہیں۔

مگر ”تثاب“ کا لفظ عبادات مقصودہ کو شامل نہیں، کیونکہ ان میں نیت شرط صحت ہے نہ کہ محض شرط

ثواب، پس اس صورت میں یہ حدیث حنفیہ کے مذہب کے مطابق عبادات مقصودہ میں نیت کے شرط صحت ہونے کا مستدل نہیں بن سکے گی، اسی وجہ سے حضرت اقدس سہارنپوریؒ نے بذل الجہود میں اس کا متعلق فعل اعتبار کو قرار دے کر ”تعتبر“ کا لفظ مقدر مانا ہے، اس صورت میں حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ شرعی طور پر اعمال نیت کے ساتھ معتبر ہیں، بغیر نیت کے معتبر نہیں، معتبر ہونا صحت کے لحاظ سے ہو یا ثواب کے لحاظ سے، پس یہ لفظ اپنے عموم کے اعتبار سے تمام اعمال کو شامل ہو جائے گا، اعمال خواہ عبادات مقصودہ ہوں کہ نیت ان میں معتبر ہے شرط صحت ہونے کے لحاظ سے، خواہ عبادات غیر مقصودہ (وسائل یعنی وضو غسل طہارت ثواب وغیرہ) ہوں کہ نیت ان میں شرط ثواب کے لحاظ سے معتبر ہے، خواہ امور مباحہ ہوں جیسے اکل و شرب وغیرہ کہ حسن نیت کی وجہ سے ان کی حیثیت طاعت کی ہو جاتی ہے۔

کن اعمال میں نیت کی حیثیت شرط صحت کی اور کن اعمال میں شرط ثواب کی ہے؟ اس کی تفصیل اور دلائل کتب اصول میں ہیں، لیکن یہ حدیث اپنی جامعیت کے لحاظ سے نیت کی ان مختلف حیثیتوں میں سے ہر ایک کے لئے بنیاد ہے، پس لفظ تعتبر کی تقدیر سے یہ حدیث ایک انفرادی شان کی حامل ہو جاتی ہے فللہ در الشیخ السہارنفوری۔

حدیث پر تکرار مضمون کا اشکال اور اس کے جوابات:

وإنما لامرئ مانوی إلخ: یہ حدیث کا دوسرا جملہ ہے اس کے مضمون کا حاصل وہی ہے جو پہلے جملہ کا ہے کہ آدمی کو وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرے، گویا دونوں جملوں کے مضمون میں تکرار ہے اور یہ تکرار موجب اشکال ہے، اس اشکال کے کئی جواب دیئے گئے ہیں اور دونوں جملوں میں کئی طرح کا فرق بیان کیا گیا ہے:

(۱) پہلے جملہ ”إنما الأعمال بالنیات“ میں قاعدہ کلیہ کا بیان ہے اور دوسرے جملہ ”وإنما لامرئ مانوی“ آئندہ مضمون کیلئے تمہید ہے۔

(۲) بعض نے یہ جواب دیا کہ پہلے جملہ میں ضرورت نیت کا بیان ہے اور دوسرے جملہ میں کیفیت و کمیت نیت کا بیان ہے، یعنی آدمی جتنی اچھی نیت کرے گا اور جتنے کاموں کی نیت کرے گا اسی قدر ثواب کا مستحق ہوگا۔

(۳) بعض نے کہا کہ پہلے جملہ میں نفس نیت کا بیان ہے اور دوسرے جملہ میں تعین نیت کا بیان ہے مثلاً ایک شخص نماز کی نیت کرنا چاہتا ہے تو ایک ہے نفس نماز کی نیت، اور ایک ہے تعین نیت کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دونوں ہی نیتیں مطلوب ہیں۔

(۴) بعض نے کہا کہ اول جملہ کا تعلق عمل کے ساتھ ہے اور ثانی جملہ کا تعلق عاملین کے ساتھ ہے۔

(۵) بعض نے کہا کہ نیت کی اہمیت کی وجہ سے تکرار کیا گیا ہے، لہذا یہ تکرار بے فائدہ نہیں ہے۔

نیت صحیحہ و فاسدہ کی تمثیل:

فمن كانت هجرته إلى الله الخ: اس جملہ میں نیت صحیحہ اور نیت فاسدہ کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لئے ہی شمار ہوگی اور وہ اس عمل پر اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور جس نے دنیا کو حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے مقصد سے ہجرت کی اس کی ہجرت ان ہی چیزوں کے لئے شمار ہوگی، اس پر اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہوگا بلکہ گناہ ذمہ میں آسکتا ہے۔

اور اگر ہجرت کرنے میں دونوں مقاصد پیش نظر ہوں تو پھر غلبہ کا اعتبار ہوگا جو مقصد غالب ہو اسی کے لئے اصل ہجرت شمار ہوگی، اور یہ صرف ہجرت ہی کی تخصیص نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جس میں دین و دنیا کی دونوں نیتیں جمع ہو جائیں اس میں غلبہ نیت کے لحاظ سے حکم ہوگا۔

ہجرت کے معنی اور اس کی اقسام اور احکام:

”الہجرة“ ہجر سے سے ماخوذ ہے اس کے لغوی معنی ہیں چھوڑنا، ترک کرنا، ہجرت کی دو قسمیں ہیں: (۱) ہجرت باطنی (۲) ہجرت ظاہری، ہجرت باطنی سے مراد ہے گناہوں کو چھوڑنا حدیث شریف میں وارد ہوا ہے ”الْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ“ یعنی اصل مہاجر وہی ہے جو معاصی اور منہا ہی چھوڑے، یہ ہجرت باطنی ہر شخص پر لازم اور فرض ہے اور ہجرت ظاہری کے معنی ہیں اللہ کی رضا کے لئے اور اقامت دین کے لئے اپنے وطن کو چھوڑنا۔

پھر ہجرت ظاہری کی بھی دو قسمیں ہیں (۱) ہجرة من دار الکفر الی دار الاسلام (۲) ہجرة من دار الخوف الی دار الامن۔ حضرات صحابہؓ نے دونوں قسم کی ہجرت فرمائی ہے، وہ حضرات مکہ مکرمہ سے

مدینہ طیبہ گئے، یہ ہجرت کی پہلی قسم ہے اور بہت سے صحابہؓ حبشہ تشریف لے گئے، حبشہ دارالاسلام نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کو وہاں امن حاصل تھا، اس لئے یہ ہجرت کی دوسری قسم ہے۔

ابتداءً اسلام میں ہجرت من مکة الى المدينة فرض تھی، کیونکہ شریعت کا منشاء یہ تھا کہ تمام مسلمان مدینہ طیبہ میں جمع ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کی قوت مجتمع ہو جائے اور کفار کو شکست دی جاسکے، اس ہجرت کو ابتداء میں ایمان کی علامت قرار دیا گیا تھا، ۸ھ میں جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو پھر اس ہجرت کا حکم ختم ہو گیا، چنانچہ فرما دیا گیا ”لا ہجرة بعد الفتح“ (۱) کہ اب اس ہجرت کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ مکہ مکرمہ خود دارالاسلام بن گیا۔

لیکن سرے سے ہجرت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ مخصوص حالات میں ہجرت کرنا ہمیشہ فرض ہے، حدیث شریف میں ہے: ”لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة“ (۲) کہ ہجرت کا حکم اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے، قبیل قیامت طلوع الشمس من مغربہا ہوگا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوگا، وہ مخصوص حالات جن میں ہجرت کرنا فرض ہے یہ ہیں کہ: آدمی اپنے وطن میں احکام شرعیہ پر عمل نہ کر سکے، مذہبی آزادی حاصل نہ ہو، کفار آڑے آتے ہوں، ایسی صورت میں اگر مسلمان طاقتور ہوں تو ان پر جہاد کرنا فرض ہوتا ہے اور اگر مسلمان طاقتور نہیں ہیں تو پھر ہجرت فرض ہوگی بشرطیکہ ہجرت کے اسباب مہیا ہوں اور کوئی جائے ہجرت موجود ہو۔

ایک ہجرت استجابی ہوتی ہے کہ اپنے وطن میں بھی دین پر عمل پیرا ہے وہاں احکام شرعیہ کے عمل پر کوئی پابندی نہیں ہے اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شہر کی طرف ہجرت کرے، یہ مستحب ہے جیسا کہ ہمارے متعدد اکابر نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے حضرت سہارنپوریؒ، حضرت شیخ زکریاؒ اور حضرت حاجی امداد اللہؒ کی ہجرت اسی نوع کی تھی۔ (۳)

مذکورہ روایت میں اللہ کی طرف ہجرت کرنے سے مقصود اخلاص کی تعلیم دینا ہے کہ جو شخص ہجرت الی

(۱) صحیح البخاری ۱/ ۳۹۱ (۲۷۸۳) (۲۸۲۵) صحیح مسلم ۲/ ۱۳۱ (۱۸۶۴)

(۲) سنن أبی داؤد ۱۵/ ۳۳۶ (۲۴۷۹)

(۳) ملاحظہ ہو: المرقاة شرح المشکاۃ ۱/ ۴۴، الموسوعة الفقهية، مادة: هجرة.

الرسول یعنی ہجرت الی المدینہ کرے وہ اخلاص کے ساتھ کرے، بعض نے کہا کہ یہ بتانا مقصد ہے کہ ہجرت الی اللہ ہجرت الی الرسول ہے، جس طرح فرمایا گیا: ”من یطع الرسول فقد أطاع اللہ“ (۱)

ایک نحوی اشکال اور اس کے جوابات:

”فمن کانت ہجرتہ“ اس جملہ کی ترکیب پر اشکال ہے اس میں اول جملہ شرط اور ثانی جزاء ہے اور یہاں شرط و جزا میں اتحاد ہو رہا ہے حالانکہ شرط و جزا میں تغایر ضروری ہے؟ اس کے کئی جوابات ہیں:

(۱) یہاں جانب شرط میں ایک قید ملحوظ ہے اسی طرح جانب جزا میں بھی ایک قید ملحوظ ہے، گویا عبارت یوں ہے، ”فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ قصداً ونيةً فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ثمرةً وقبولیةً“ ان قیود سے شرط و جزا میں تغایر ہو گیا۔ (۲)

(۲) بعض نے کہا ہے کہ معنی یہ ہیں: ”فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فی الدنیا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ فی الآخرة“ یہاں بھی متعلق بدل جانے سے شرط و جزا میں مغایرت پیدا ہو گئی۔ (۳)

(۳) بعض نے کہا کہ شرط و جزا کا یہ اتحاد مضمون میں مبالغہ پیدا کرنے کے لئے ہے، جیسے مشہور مقولہ ہے: شعری شعری، اب مطلب یہ ہوگا ہجرت وہی معتبر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہو۔ (۴)

حدیث میں ”امراة“ کی وجہ تخصیص:

ومن کانت ہجرتہ الی دنیا الخ: یہ نیت فاسدہ کی مثال ہے، اس جملہ میں اشکال کیا گیا ہے کہ لفظ ”دنیا“ میں عورت بھی داخل ہے پھر عورت کا تذکرہ الگ سے کیوں کیا گیا؟ اس کے جوابات یہ ہیں:

(۱) شان ورود میں عورت کا ہی تذکرہ ہے اس لئے عورت کا تذکرہ الگ سے کیا گیا ہے۔ (۵)

(۱) النساء: ۸۰۔

(۲) المرقاة ۱/۱۰۱۔

(۳) المرقاة ۱/۱۰۱ والتعلیق الصبیح ۱۰۱/۱۔

(۴) المرقاة ۱/۱۰۲ والتعلیق الصبیح ۱۰۱/۱۔

(۵) المرقاة ۱/۱۰۲۔

(۲) تمام دنیا فتنہ ہے لیکن عورت بڑا فتنہ ہے، قرآن کریم نے بھی عورتوں کے مکر کو بڑا کہا ہے ”إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ“ اور شیطان کے مکر کو ضعیف قرار دیا ”إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا“ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مَاتَرَ كُتُّ بَعْدِي فَتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ“^(۱) کہ: میرے بعد مردوں کے لئے سب سے خطرناک فتنہ عورتیں ہیں، پس عورت کا مکر زیادہ خطرناک ہونے کی وجہ سے عورت کا صریح تذکرہ لایا گیا۔^(۲)

دوسرا سوال یہاں یہ ہے کہ اول جملہ میں جزا میں اللہ اور رسول کا لفظ مکرر بولا گیا ہے ضمیر پر اکتفاء نہیں کیا گیا اور دوسرے جملہ میں دنیا اور امراة کی ضمیر پر اکتفا کیا گیا دوبارہ انکا لفظ ذکر نہیں کیا گیا، تو وجہ فرق کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ و رسول کا نام متبرک ہے اور اس میں لذت ہے برخلاف دنیا اور امراة کے کہ یہ نام لینے کی چیز نہیں ہیں۔

دنیا؛ معنی اور مصداق:

دنیا: ”دنیا“ کے مشتق منہ میں دو احتمال ہیں: (۱) ایک یہ کہ یہ مشتق ہے دُنُو سے جس کے معنی ہیں قریب ہونا؛ مشتق اور مشتق منہ میں مناسبت یہ ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں قریب ہے۔ (۲) یہ مشتق ہے ”دناءة“ سے دناءة کے معنی ہیں کمینہ ہونا، اس صورت میں مشتق اور مشتق منہ کی مناسبت ہے یہ کہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں کمینی اور حقیر ہے۔^(۳)

دنیا کسے کہتے ہیں؟ اس میں تین قول ہیں (۱) بعض نے کہا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ دنیا ہے (۲) بعض نے کہا ماعلی الارض کو دنیا کہتے ہیں (۳) بعض نے کہا کہ ماسوا اللہ کو دنیا کہا جاتا ہے۔^(۴)

(۱) البخاری (۵۰۹۶) و مسلم (۲۷۴۰)

(۲) المرقاة ۱/۱۰۲.

(۳) المرقاة ۱/۱۰۳ والمقدمة للشيخ عبدالحق الدهلوي: ص ۷.

(۴) فتح الباری ۱/۱۹، اور عمدة القاری ۱/۵۲ میں لکھا ہے: واختلف في حقيقتها فقيل: ماعلى الأرض من

الهوا والجو وقيل كل المخلوقات من الجواهر والأعراض والأولى أولى.

متفق علیہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرات شیخین یعنی امام بخاری و مسلم دونوں نے اس حدیث شریف کی ایک ہی صحابی سے تخریج کی ہے۔^(۱)

کِتَابُ الْإِيمَانِ

مصنفؒ نے تصحیح نیت پر تنبیہ کرنے اور اخلاص و للہیت پیدا ہونے کی غرض سے حدیث نیت سے کتاب کو شروع فرمایا، اب اصل مقصود یعنی ایمانیات کو شروع کیا جا رہا ہے، اس کے لئے کتاب الایمان کے الفاظ سے ترجمہ قائم کیا، اس ترجمہ میں دو لفظ ہیں ایک کتاب اور دوسرے ایمان، ان دونوں سے متعلق چند مباحث ہیں: (۱) مشکوٰۃ کے کتب و ابواب کی اجمالی ترتیب اور ان کا باہمی ربط، (۲) کتاب، باب اور فصل کے لغوی و اصطلاحی معنی، (۳) ایمان سے متعلق چند مباحث۔

مشکوٰۃ کے کتب و ابواب کی ترتیب اور ان کا باہمی ربط:

مشکوٰۃ شریف میں کتاب کے لفظ سے بہت سے تراجم ہیں، ان میں سب سے پہلے کتاب الایمان کو لایا گیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت کا حصہ دو چیزیں ہیں (۱) ایمان (۲) اعمال، ایمان اصل الاصول ہے اور اعمال و احکام پر مقدم ہے، کوئی عمل بغیر ایمان کے مقبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی عمل سے پہلے ایمان کو بیان کیا ہے، اس لئے مصنفؒ نے بھی ایمان کی بحث کو مقدم کیا ہے، ایمان کے بعد درجہ ہے اعمال و احکام کا، احکام شرعیہ تین قسم کے ہیں (۱) عبادات محضہ (۲) معاملات محضہ (۳) ایسے احکام جو دونوں سے مرکب ہیں جیسے نکاح، ان میں پہلی قسم کا درجہ مقدم ہے اس لئے ایمان کے بعد عبادات محضہ کو بیان کیا جائے گا، اس میں یہ اعمال ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان میں سب سے اہم اور مہتم بالشان نماز ہے، لہذا عبادات محضہ میں سب سے پہلے نماز کو بیان کیا جائے گا، لیکن نماز کے لئے طہارت شرط ہے، اور شرطی شئی سے مقدم ہوتی ہے، اس لئے ایمان کے بعد طہارت کو بیان کریں گے، عبادات محضہ کے بیان سے فراغت کے بعد دوسرے نمبر پر معاملات محضہ کو بیان کیا جائے گا، چنانچہ حج کے بعد بیوع کا بیان لائیں گے، معاملات محضہ کے بعد ایسے احکام کو شروع کیا جائے گا جن میں عبادت و معاملہ دونوں کا پہلو ہو جیسے نکاح اور اس کے متعلقات، اس کے بعد زواج کو پھر آداب کو اس کے بعد فتن کو، پھر سب سے اخیر میں

مناقب صحابہ کو بیان کیا جائے گا، تفصیلی ربط آگے اپنے مقام پر آئے گا۔

کتاب، باب اور فصل کے معنی:

”کتاب“ بروزنِ فعال باب مفاعلت کا مصدر ہے اس باب کا مصدر مفاعلة اور فعال دونوں وزن پر آتا ہے، کتاب کے دو معنی ہیں (۱) لکھنا (۲) جمع کرنا، عنوان کے طور پر جب لفظ کتاب آتا ہے تو وہاں بہت سے مسائل لکھے اور جمع کئے ہوئے ہوتے ہیں، اصطلاح مصنفین میں کتاب سے مراد ایسے مسائل کا مجموعہ ہے جو جنس میں تو متحد ہوں لیکن انواع انکی مختلف ہوں، باب کے تحت ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کی نوع متحد ہو البتہ صنف مختلف ہو، جیسے حیوان ایک جنس ہے جو تمام حیوانات کو شامل ہے لیکن اس کے تحت انواع مختلف ہیں جیسے انسان، بقر، غنم وغیرہ، پھر تمام انسانوں کی نوع ایک ہے البتہ صنف مختلف ہیں جیسے مرد و عورت۔

ترجمہ میں دوسرا جز ہے: الایمان، اس سے متعلق چند مباحث ہیں: (۱) ایمان کے لغوی و شرعی معنی، (۲) ایمان کی حقیقت میں ائمہ کا اختلاف، (۳) ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا نہیں، (۴) ایمان و اسلام میں فرق ہے یا نہیں؟

(۱) ایمان کے لغوی و شرعی معنی:

”ایمان“ باب افعال کا مصدر ہے، مجرد میں اس کا مصدر آمنُ آتا ہے، جو لازم و متعدی دونوں طرح مستعمل ہوتا ہے، جس کے معنی ہیں محفوظ کرنا اور محفوظ ہونا، باب افعال میں اس کے معنی ہوئے تصدیق کرنا، مجرد اور مزید فیہ میں مناسبت پائی جاتی ہے جو یہاں بھی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی شخص کسی کی تصدیق کرتا ہے تو مصدق، مصدق کو تکذیب سے محفوظ کر دیتا ہے اور مصدق محفوظ ہو جاتا ہے۔

اور ایمان کے شرعی معنی ہیں: ”التصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم“ یعنی ان سب چیزوں کی تصدیق کرنا جن کے بارے میں بدیہی طور پر معلوم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہیں۔

”تصدیق“ کا مطلب ہے کہ جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان کو دل سے سچا تسلیم کرے لہذا جو ان کو دل سے سچ تسلیم نہ کرے خواہ اس کو ان کا علم و معرفت ہو وہ مؤمن نہیں ہوگا۔

”ضروری“ ہونے کا مفہوم اور حکم:

”بالضرورة“ سے مراد ایسے احکام ہیں جو قطعی ہوں ثبوتاً بھی اور دلالتاً بھی اور وہ عوام و خواص میں مشہور ہوں اور ہر عالم و جاہل ان سے واقف ہو، خواہ فرض و واجب نہ ہوں، مثلاً نماز، روزہ، حج، مسواک وغیرہ، چنانچہ ایسی قطعی چیز کا انکار کرنے والا شخص کافر ہوگا، اور جو احکام قطعی ہوں؛ مگر اس درجہ مشہور و معروف نہ ہوں تو ان کے منکر کو اول وہلہ میں کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ پہلے اس کو تبلیغ کی جائے گی اور اس کا قطعی ہونا اس کے سامنے واضح کیا جائے گا، اس کے بعد بھی وہ انکار پر قائم رہے تب اس کے کفر کا فیصلہ کیا جائے گا۔^(۱) نیز جو احکام ضروری یا قطعی نہ ہوں بلکہ ظنی ہوں، خواہ ثبوت کے لحاظ سے ظنی ہوں یا دلالت کے لحاظ سے، ان کی تصدیق نفسِ ایمان کے تحقق کے لئے شرط نہیں، کوئی اگر ان کی تصدیق نہ کرے وہ ایمان سے خارج قرار نہیں پائے گا۔

اور عوام و خواص میں شہرت سے مراد یہ ہے کہ دینی شعور رکھنے والی عوام میں سے اکثریت اس سے واقف ہو، لہذا جن لوگوں کو دینی شعور نہ ہو وہ اگر کسی دینی مسئلہ سے ناواقف ہوں تو ان کی ناواقفیت کے باوجود وہ مسئلہ ”ضروری“ شمار کیا جائے گا اور اس کا منکر کافر ہوگا، ایسے ہی عوام میں سے ہر ہر فرد کا واقف ہونا بھی ضروری نہیں اکثر عوام کا واقف ہونا بھی کافی ہے، لہذا جس مسئلہ سے اکثر عوام واقف ہے اس کا منکر بھی کافر قرار پائے گا۔^(۲)

کفر کے لغوی و اصطلاحی معنی:

کفر؛ ایمان کی ضد ہے اس کے معنی ہیں چھپانا، کافر کو کافر اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے۔

اور اصطلاح شرع میں کفر کہتے ہیں: ”عدم التصدیق بما علم بالضرورة أنه من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ یعنی جو امور ایسے ہیں کہ ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ ہونا

(۱) جواہر الفقہ ۱/ ۱۱۳، ۱۱۴۔

(۲) الفتاویٰ الحدیثیہ ص ۱۴۱، اکفار الملحدین ص ۲۔

ضروری یا قطعی طور پر ثابت ہے ان میں سے کسی ایک امر کو بھی دل سے سچا تسلیم نہ کرنا کفر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ محض کسی ایک امر قطعی کے انکار سے انسان کافر ہو جائے گا، تحقق کفر کے لئے تمام قطعیات کا انکار ضروری نہیں، البتہ تحقق ایمان کے لئے جملہ قطعیات پر ایمان رکھنا شرط ہے۔

بعض نے کفر کی تعریف انکار کے ساتھ کی: ”الانکار بما علم بالضرورة أنه من دین محمد الخ“ لیکن یہ تعریف مخدوش ہے، اس لئے کہ جو شخص نہ تصدیق کرے اور نہ انکار کرے اس پر کیا حکم لگایا جائے گا؟ اس سے تو منزلة بین المنزلتین لازم آئے گا جو معتزلہ کا مذہب ہے۔

ضروریات دین میں تاویل بھی کفر ہے:

”ضرورة“ کا مفہوم اور اس کا حکم تو اوپر ایمان کی تعریف کے ذیل میں ذکر کر دیا گیا، یہاں یہ واضح رہے کہ یہ بھی عدم تصدیق اور انکار میں داخل ہے کہ کوئی شخص دین کے ضروری اور قطعی احکام میں کوئی ایسی تاویل یا ان کا وہ مفہوم بیان کرے جو تواتر و اجماع کے خلاف ہو، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے تبعین ختم نبوت کے انکار کے ساتھ اس کا وہ مفہوم بیان کرتے ہیں جو تواتر و اجماع کے خلاف ہے، اس بناء پر وہ کافر اور خارج از اسلام ہیں۔

اقسام کفر اور ان کا مفہوم:

پھر کفر کی چار قسمیں ہیں (۱) کفر انکار (۲) کفر جحود، (۳) کفر عناد، (۴) کفر نفاق۔ کفر انکار یہ ہے کہ آدمی دل اور زبان دونوں سے انکار کرے، جیسے کفار مکہ دل و زبان دونوں سے انکار کرتے تھے۔

کفر جحود یہ ہے کہ قلب میں تو معرفت ہو، مگر زبان سے اقرار نہ کرے، جیسے کفر ابلیس اور علمائے یہود کا کفر، علماء یہود دل سے معرفت رکھتے تھے جیسا کہ ان کے متعلق قرآن کریم میں ہے: ”الذین آتینہم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم“ یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔^(۱)

کفر عنادیہ ہے کہ قلب میں معرفت ہے زبان سے اقرار بھی ہے لیکن قبول نہ کرے جیسے کفر ابوطالب۔
کفر نفاق یہ ہے کہ قلب میں انکار ہو لیکن اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے زبان سے اقرار کرے جیسے کفر منافقین۔

(۲) حقیقتِ ایمان شرعی اور مختلف مذاہب:

ایمان کی حقیقت کے بارے میں امت کا اختلاف ہوا ہے، اسی وجہ سے امت میں مختلف فرقے بنے، ان فرقوں میں سے چند کی حقیقت اور ایمان کے بارے میں ان کے مسلک کو یہاں بیان کیا جاتا ہے:

(۱) فرقہ جہمیہ: ان کے نزدیک ایمان نام ہے صرف معرفت قلبی کا، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اعمال کا امتثال اور معاصی سے اجتناب ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے یہاں ضروری نہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے کیونکہ پھر تو علماء یہود بھی مومن شمار ہوں گے کہ یہ معرفت قلبی انھیں حاصل تھی، کما مر۔

(۲) فرقہ مرجئہ: اس کا کہنا ہے کہ ایمان کی حقیقت صرف تصدیق قلبی ہے، باقی کچھ اور لازم نہیں کما ہونہ مذہب الجہمیہ، ارجاء بمعنی پیچھے ہٹانا یہ لوگ اعمال کو ان کے درجہ سے پیچھے ہٹاتے ہیں اسی وجہ سے ان کو ”مرجئہ“ کہا جاتا ہے۔

(۳) فرقہ کترامیہ: ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان کی حقیقت محض اقرار باللسان ہے اس کے علاوہ کچھ اور لازم نہیں کما ہونہ مذہب الجہمیہ والمرجئہ۔

ان تینوں فرقوں کے یہاں ایمان ایک بسیط شے ہے، یعنی یہ ایمان کی حقیقت شے واحد قرار دیتے ہیں، جو ہر فرقہ کے یہاں الگ ہے کما مر۔

(۴) حضرت امام ابوحنیفہؒ، حضرات متکلمین، شیخ ابوالحسن اشعری اور شیخ ابومنصور ماتریدی یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اور اقرار باللسان دنیا میں اجراء احکام اسلامیہ کے لئے اور عمل بالارکان کمالِ ایمان کے لئے شرط ہے، یہ دونوں ایمان کا رکن نہیں ہیں۔

الحاصل ان حضرات کے یہاں عمل بالارکان ایمان کی حقیقت میں تو داخل نہیں ہے مگر مکمل رکن ہے، یعنی کمالِ ایمان کے لئے لازم ہے، جبکہ فرقہ مرجئہ اور دیگر فرقے عمل بالارکان کو نہ نفس ایمان کا جز مانتے ہیں اور نہ کمالِ ایمان کے لئے لازم قرار دیتے ہیں، بعض لوگوں نے متکلمین اور احناف پر مرجئہ ہونے کا الزام لگایا ہے جو حقیقت شناسی پر مبنی نہیں ہے۔

(۵) اکثر فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی اور اقرار باللسان دونوں کے مجموعہ کا، گویا کہ اقرار باللسان بھی ایمان کا رکن ہے، لیکن رکن اصلی نہیں ہے، رکن زائد ہے، اسی لئے اقرار باللسان بعض صورتوں میں ساقط ہو جاتا ہے جیسے گونگے سے اور مکرہ سے۔

مگر یہ اختلاف اس وقت ہے جب کہ اقرار باللسان کا مطالبہ نہ کیا جائے اور اگر اقرار باللسان کا مطالبہ کیا جائے تو پھر اقرار باللسان بالاتفاق رکن ہے اس کے بغیر آدمی مسلمان شمار نہیں ہوگا۔^(۱)

(۶) جمہور محدثین، ائمہ ثلاثہ، معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کے مجموعہ کا: (۱) التصدیق بالجمان (۲) الاقرار باللسان (۳) العمل بالارکان، پھر ایمان ان تمام اجزاء پر برابری کے ساتھ صادق آتا ہے یا تفاوت کے ساتھ، یعنی متواطی ہے یا مشکک؟ اس میں اختلاف ہے:

جمہور محدثین اور ائمہ ثلاثہ نے فرمایا: کہ اجزاء ایمان کی حیثیت میں تفاوت ہے، اگر تصدیق قلبی فوت ہو جائے اور اقرار موجود ہے تو وہ شخص منافق ہے اور اگر اقرار باللسان بھی فوت ہو جائے تو وہ کافر مجاہر ہے اور اگر عمل بالارکان فوت ہو جائے البتہ تصدیق و اقرار موجود ہو تو ایسا شخص فاسق ہوگا، گویا ایمان ان کے یہاں کلی مشکک ہے کہ اپنے افراد پر کمی زیادتی کے ساتھ صادق آتا ہے، سب اجزاء کا درجہ برابر نہیں۔

معتزلہ و خوارج کے یہاں ایمان کلی متواطی ہے اور اس کے تینوں اجزاء کا درجہ مساوی ہے ان میں سے کوئی ایک بھی فوت ہو جائے تو وہ شخص مومن نہیں ہے، پھر ایسے شخص کے متعلق معتزلہ و خوارج کے مابین اختلاف ہے کہ وہ کافر ہوا یا نہیں؟ خوارج کہتے ہیں کہ کافر ہے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہ مومن ہے نہ کافر، بلکہ منزلة بین المنزلتین ہے، یہ کل آٹھ قول ہو گئے۔

(۱) اقرار باللسان کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ دنیا میں احکام اسلام (وراثة، ولایت، شہادت، امامت، اور تدفین فی مقابر المسلمین وغیرہ) کے اجزاء کے لئے اقرار باللسان شرط ہے، اس کے بغیر دنیا میں کوئی شخص مسلمان شمار نہیں ہوگا، خواہ وہ کسی عذر و مجبوری کی بناء پر اقرار باللسان سے عاجز ہو، اور آخرت میں مسلمان شمار ہونے کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ: (۱) اگر کسی عذر شرعی کی بناء پر اقرار باللسان نہ کیا ہو، مثلاً گونگا ہو، یا اس کی مہلت نہ مل سکی ہو کہ تصدیق قلبی کے بعد فوراً انتقال ہو گیا ہو، یا اقرار باللسان کرنے کے بارے میں جان کا خوف ہو اس قسم کے اقرار کی وجہ سے اقرار باللسان نہیں کیا تو آخرت میں بہر حال مسلمان شمار ہوگا، اور اگر بلا عذر شرعی کے اقرار باللسان نہیں کیا تو اس کی دو صورتیں ہیں: (الف) اس سے اقرار باللسان کا مطالبہ کیا گیا تھا، اس کے باوجود اقرار نہیں کیا تو بالاتفاق آخرت میں مسلمان شمار نہیں ہوگا، اور خلود فی النار کا مستحق ہوگا، (ب) خود بھی اقرار نہ کیا اور نہ کسی نے مطالبہ کیا، اس کے حکم میں اختلاف ہے: جمہور محدثین فرماتے ہیں یہ بھی خلود فی النار کا مستحق ہے اور احناف و متکلمین کے نزدیک یہ مسلمان شمار ہوگا اور نجات پائے گا (فتح الملہم ۴۱۰/۱، درس مسلم از مفتی رفیع عثمانی ۱۸۲/۱)

احناف اور جمہور محدثین کے مذہب میں فرق اور اس کی وجہ:

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ احناف اور جمہور محدثین کا جو اختلاف ہے وہ لفظی ہے کہ احناف نے عمل بالارکان کو جزء اصلی نہیں مانا، اور جمہور محدثین بھی اس کو جزء اصلی نہیں مانتے، بلکہ جزء زائد مانتے ہیں، اس لئے عمل بالارکان فوت ہو جانے کی صورت میں احناف اور ائمہ ثلاثہ نتیجہ پر متفق ہیں، چنانچہ ایسے شخص پر سب کے یہاں فاسق ہونے کا حکم لگایا جائے گا نہ کہ کافر ہونے کا، اور درحقیقت احناف اور جمہور محدثین کا یہ اختلاف زمانہ کے مختلف ہونے کی وجہ سے تعبیر کے فرق پر محمول ہے کہ امام صاحب کے زمانہ میں معتزلہ کا زور تھا جو عمل بالارکان کو ایمان کا جزو مانتے تھے، لہذا امام صاحب نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ عمل ایمان کا جزو نہیں ہے، اور جمہور محدثین کے زمانہ میں مرجئہ کا زور تھا جو عمل بالارکان کے قائل ہی نہ تھے، ان کی تردید کے لئے جمہور محدثین نے فرمایا کہ عمل بالارکان بھی ایمان کا جزو ہے۔

(۳) ایمان میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے یا نہیں؟

امام صاحب اور متکلمین فرماتے ہیں ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی الایمان لا یزید ولا ینقص، اور ائمہ ثلاثہ و جمہور محدثین فرماتے ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، ان کی دلیل ہے ”وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا“ جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں، (۱) اصل میں یہ اختلاف پہلے اصولی اختلاف پر متفرع ہے کہ امام صاحب اور متکلمین کے یہاں ایمان مفرد ہے اور مفرد میں کمی بیشی نہیں ہوتی اگر اس میں کمی ہو جائے تو وہ چیز ہی فوت ہو جائے گی اور ائمہ ثلاثہ و محدثین کے یہاں ایمان مرکب ہے اور مرکب میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔

امام صاحب کی طرف سے مذکورہ آیت کریمہ کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں ایمان کی زیادتی سے ”مومن بہ“ کی زیادتی مراد ہے، یعنی سو آیات نازل ہوئیں تو مومنین کا ان پر ایمان تھا، پھر مزید دس آیتیں اور نازل ہوئیں تو مومنین کا ان پر بھی ایمان ہو گیا، تو یہ زیادتی ”مومن“ بہ کے اعتبار سے ہوئی نہ کہ نفس ایمان کے اعتبار سے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل ایمان میں زیادتی مراد نہیں ہے بلکہ کمال ایمان میں زیادتی مراد ہے،

اعمال سے کمال ایمان اور نور ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اصل ایمان اپنے حال پر رہتا ہے۔

(۴) ایمان و اسلام میں فرق:

علماء کے درمیان اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے یا نہیں؟ چنانچہ بعض علماء نے فرمایا کہ ایمان و اسلام دونوں مترادف ہیں، قوم لوط کے بارے میں اللہ نے فرمایا ”فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ“ پس ہم نے نکال لیا ان مومنین کو جو اس بستی میں تھے، آگے فرمایا ”فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ“^(۱) کہ اس میں (بستی میں) ایک گھر کے سوا ہم نے کسی اور گھر کو مومن نہیں پایا، ان آیات میں ایک ہی قوم کو پہلے مومنین سے تعبیر کیا ہے اور پھر مسلمین سے، معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام دونوں مترادف ہیں۔

جمہور علماء نے فرمایا کہ ایمان و اسلام میں فرق ہے، کہ ایمان نام ہے طاعت و انقیاد باطنی کا اور اسلام نام ہے طاعت و انقیاد ظاہری کا، یہی صحیح ہے، قرآن کریم کی اس آیت سے دونوں میں فرق کا ہونا بدلتہ ثابت ہے ”قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا“ یعنی یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو کہ تم ایمان تو نہیں لائے البتہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔^(۲)

اسلام اور ایمان کا مذکورہ فرق مفہوم کے لحاظ سے ہے کہ مفہوم میں دونوں کے تغائر ہے لیکن مصداق کے اعتبار سے دونوں میں تلازم ہے کہ اسلام کے لئے ایمان لازم اور ایمان کے لئے اسلام لازم ہے، چنانچہ انقیاد باطنی، انقیاد ظاہری کے بغیر اور انقیاد ظاہری، انقیادی باطنی کے بغیر معتبر نہیں، حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے فرمایا ہے کہ ایمان و اسلام میں تلازم ہے، مبداء دونوں کا الگ ہے مگر منتہی دونوں کا ایک، کہ ایمان تصدیق قلبی سے شروع ہوتا ہے اور طاعت ظاہری پر منتہی ہوتا ہے اور اسلام طاعت ظاہری سے شروع ہوتا ہے اور طاعت باطنی پر منتہی ہوتا ہے،^(۳) حدیث جبرئیل جو آئندہ آرہی ہے اس سے بھی دونوں میں فرق کا ہونا ثابت ہے کہ ایک سوال اسلام کے متعلق ہے اور ایک ایمان کے متعلق۔

(۱) سورة الذاریات: ۳۶۔

(۲) سورة الحجرات: ۱۴۔

(۳) فیض الباری ۱/ ۱۴۲، ۱۴۳۔ مطبوعہ اشرفیہ دیوبند۔

قول اول کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ وہاں اسلام اور ایمان کا متحد ہونا مصداق کے لحاظ سے ہے اور مصداق کے لحاظ سے دونوں میں تلازم ہے کما مر۔

الفصل الاول

۱/۲ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ

أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتُحْجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ؛ فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ“ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ“ قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: ”يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ“؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(۱) وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ اخْتِلَافٍ، وَفِيهِ: وَإِذَا رَأَيْتَ الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ، فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ. ثُمَّ قَرَأَ ”إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ“ الْآيَةَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(۲)

(۱) أخرجه مسلم في الإيمان، ۱/ ۲۷.

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان، باب سؤال جبرئيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان الخ ۱/ ۱۲ برقم

۳۶، وفي التفسير، باب قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة ۲/ ۷۰ برقم ۴۵۹۱، ومسلم في الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ۱/ ۲۹، برقم ۵.

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطابؓ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ اس دوران کہ ایک دن ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ تھے، اس شخص پر آثار سفر نظر نہیں آرہے تھے (جس سے یہ سمجھا جاتا کہ یہ شخص کہیں سے سفر کر کے آیا ہے اور اجنبی ہے) اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا (جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مقامی شخص نہیں تھا) وہ شخص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب آ کر بیٹھا اور اس نے اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیئے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لئے اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! مجھ کو اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ گواہی دے تو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تو نماز قائم کرے، (اور اگر صاحب نصاب ہو تو) زکوٰۃ اداء کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے اگر بیت اللہ جانے کی استطاعت پاوے، اس شخص نے یہ سن کر کہا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سچ فرمایا (حضرت عمرؓ فرماتے ہیں) کہ ہمیں اس کی حالت پر تعجب ہوا کہ یہ شخص (لا علم آدمی کی طرح پہلے تو) آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے (جیسے اس کو ان باتوں کا پہلے سے علم ہو) پھر اس شخص نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ مجھے ایمان کی حقیقت بتائیں، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: (ایمان یہ ہے کہ) تو تصدیق کرے اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور اس کی کتابوں کی، اور اس کے رسولوں کی اور قیامت کے دن کی اور ایمان لاوے تقدیر پر کہ اچھا برا، سب کچھ نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے، اس شخص نے (یہ سنکر) کہا: (آپ صلی اللہ علیہ وسلم) نے سچ فرمایا (پھر) اس شخص نے عرض کیا کہ اب آپ مجھے احسان کے متعلق خبر دیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ شانہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو (یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو سکے) تو پھر (یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، پھر اس شخص نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے (کہ کب آئے گی؟) آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

فرمایا کہ اس بارے میں مسئلہ عنہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، پھر اس نے کہا اچھا مجھے خبر دیں قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا (کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ) باندی اپنی مالکہ کو جنے اور تم دیکھو گے برہنہ پا، برہنہ جسم، نادار و فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو عالیشان عمارات و مکانات میں فخر و غرور کرتے ہوئے (حضرت عمرؓ فرماتے ہیں) اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں چند دن ٹھہرا رہا (یعنی فوراً اس کے بارے میں دریافت نہیں کیا) پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے فرمایا اے عمر! جانتے ہو سوال کرنے والا وہ شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے (جو اس طریقہ سے) تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے، امام مسلمؒ نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم میں اپنی سند سے بیان فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہؓ نے بھی اس روایت کو چند الفاظ کے اختلاف و فرق کے ساتھ بیان کیا ہے (ان کی روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں) (و اذ رايت الخ کہ جب تم برہنہ پا، برہنہ جسم، اور بہرے گونگے لوگوں کو زمین پر حکمرانی کرتے دیکھو) (تو سمجھ لو قیامت قریب ہے) قیامت ان پانچ چیزوں میں سے ایک ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: ”ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث“ آخر تک، (جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور بارش کا، کہ کب برسائے گا اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کام کرے گا، اور کسی شخص کو معلوم نہیں کہ کس زمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا اور خبردار ہے) (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

عن عمر بن الخطابؓ قال بينما الخ: یہ حدیث جبریلؑ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اجنبی شخص کی شکل میں حضرت جبریلؑ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور چند سوالات کئے، اسلام کے بارے میں سوال کیا

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ایمان کے بارے میں سوال کیا، احسان کے بارے میں سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے جوابات ارشاد فرمائے، قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کیا اس کے جواب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت فرمادی، البتہ علامات قیامت کے بارے میں سوال کیا تو اس کا جواب مرحمت فرمایا۔

حدیث کی جامعیت:

علماء نے فرمایا کہ یہ روایت بہت جامع ہے، اس روایت میں پوری شریعت کا خلاصہ آ گیا ہے، تمام عبادات ظاہرہ و باطنہ اس میں آ گئی ہیں، کیونکہ دین کا خلاصہ تین چیزیں ہیں: عقائد، اعمال اور اخلاص و احسان، جس کو سلوک و تصوف بھی کہا جاتا ہے، اس حدیث میں یہ تینوں چیزیں آ گئیں ہیں، اس لئے یہ حدیث باقی تمام احادیث کے لئے بمنزلہ متن کے اور باقی احادیث اس کے لئے بمنزلہ شرح کے ہیں، اور حدیث نیت بمنزلہ بسم اللہ کے ہے، جیسے سورہ فاتحہ کہ اس میں قرآن کریم کے تمام اجمالی مضامین آ جانے کی وجہ سے وہ بمنزلہ متن کے اور باقی قرآن بمنزلہ اس کی شرح کے ہے۔

حدیث کے اسماء:

اس حدیث کی جامعیت کی وجہ سے اس کے متعدد نام رکھے گئے ہیں: (۱) ام الاحادیث (۲) ام السنۃ (۳) ام الجوامع (۴) اور مشہور نام حدیث جبرئیل ہے۔

حدیث پاک کا شان و رود:

اس حدیث کا شان و رود یہ ہے کہ حضرات صحابہؓ اپنی ضرورت اور اپنی اصلاح نفس کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے، منافقین، مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، چنانچہ وہ بھی مجلس میں حاضر ہوتے، وہ لوگ وقت کو ضائع کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لئے بے ڈھنگے سوالات کرتے تھے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ الْخَبْرِ“ اے ایمان والو! ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔^(۱)

اس آیت کے نزول کے بعد منافقین کے سوالات کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن خوف کی وجہ سے صحابہ نے بھی سوالات بند کر دیئے کہ اللہ کا عتاب نہ آ جائے، لیکن اس سے صحابہ کو پریشانی ہوئی کیونکہ ان کو مختلف دینی ضرورتیں پیش آتی رہتی تھیں، اس لئے ان کی تمنا رہتی تھی کہ کوئی شخص آ کر دین کے بارے میں سوالات کرے، آپ علیہ السلام جواب دیں جس سے ہمیں بھی علم حاصل ہو، دیہاتی لوگ آداب سے واقف نہیں ہوتے اور بڑوں کے یہاں ان کی گرفت بھی نہیں ہوتی، اس لئے وہ بے تکلف سوال کرتے ہیں، جس سے سننے والوں کو زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا، اس بناء پر صحابہ کرام کسی ایسے شخص کے منتظر تھے، اسی دوران ایک روز جبریل علیہ السلام ایک اجنبی انسان کی شکل میں تشریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ سوالات کئے جو حدیث میں مذکور ہیں۔^(۱)

بینما: اس کی اصل ”بین“ ہے جو ظرف ہے، اس میں میم اور الف کا اضافہ ہوا ہے، الف کا اضافہ اشباع اور تحسین صوت کے لئے ہے، میم بھی اسی وجہ سے زائد کیا گیا ہے۔
عند: ظرف ہے اور اس کا متعلق محذوف ہے ”نحن حاضرون عند الخ“ اور ”حاضرون“ ”نحن“ کی خبر ہے۔

ذات یوم: ذات کا اضافہ تحسین کلام کے لئے ہے، بعض نے کہا کہ ”الیوم“ کا استعمال مطلق وقت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، وہ وقت خواہ دن ہو یا رات، جب اس لفظ کو دن کے ساتھ خاص کرنا منظور ہوتا ہے تو ذات کا لفظ بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں یہی بتانے کے لئے ”ذات“ کا لفظ بڑھایا گیا ہے۔

طلع: بمعنی وَرَدَ وَدَخَلَ، اس شخص کی آمد کو طَلَعَ سے تعبیر کیا، اس سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والے شخص کا چہرہ انتہائی روشن و نورانی تھا، اس لئے کہ اہل عرب نورانی چیز کے آنے کو طلوع سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے طلوع شمس، طلوع قمر، طلوع نہار، رات اندھیرے والی ہوتی ہے اس لئے طلوع لیل نہیں کہا جاتا۔

رجل: کی تنوین تعظیم کے لئے ہے ”ای رجل عظیم“ یعنی ذی وقار ذی وجاہت شخص تھا، مراد اس سے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔

شدید بیاض الثیاب: یہ اضافت لفظیہ ہے کہ صیغہ صفت کی اضافت اپنے معمول کی طرف ہو رہی ہے، اصل عبارت تھی: ”شدید بیاض ثیابہ“ اور الثیاب کا الف لام عوضی ہے اس کی اصل تھی: ”ثیابہ“ یعنی آنے والے شخص کے کپڑے نہایت سفید تھے۔

طلبہ کو سفید کپڑوں کا اہتمام کرنا چاہئے:

اس سے معلوم ہوا کہ سفید کپڑا پہننا بالخصوص طلبہ کے لئے مستحب ہے خاص طور سے بڑوں کی خدمت میں جاتے وقت اس کا لحاظ زیادہ مناسب ہے، اگر سفید کپڑے میسر نہ ہوں تو پھر صاف ستھرے ضرور ہوں۔

شدید سواد الشعر: ابن حبان کی روایت میں ہے شدید سواد اللحية^(۱) کہ ڈاڑھی کے بال کالے تھے یعنی وہ نوجوان تھے۔

تحصیل علم کا زمانہ:

معلوم ہوا کہ تحصیل علم کا اصل وقت عنقوان شباب ہے کہ وہ قوت کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت الفاظ و معانی کو ذہن میں بٹھانا ان کو یاد کرنا اور مستحضر رکھنا سہل ہوتا ہے بڑھاپے میں حافظہ و اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، سہو و نسیان کا غلبہ ہونے لگتا ہے۔^(۲)

لایسری الخ: اس پر سفر کے آثار نظر نہیں آرہے تھے اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، یعنی وہ شخص مدینہ کا نہیں تھا بلکہ کوئی مسافر تھا لیکن اس پر سفر کے آثار یعنی جسم و کپڑوں پر گرد و غبار بھی نہیں تھا۔ یہ بات حضرت عمرؓ نے بطور تعجب کہی کہ پھر آخر یہ آنے والا کون ہے؟

یہاں سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عمرؓ نے ان کو نہیں پہچانا تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ حضرات صحابہؓ میں سے کسی نے بھی نہ پہچانا ہو، پھر وہ سب کے پہچاننے کی نفی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کے آنے پر حضرات صحابہؓ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے فنظر بعضنا الی بعض اس لئے حضرت عمرؓ نے سب کی طرف سے نفی کی ہے۔^(۳)

(۱) صحیح ابن حبان ۱/۳۹۰ (۱۶۸)۔

(۲) المرقاة ۱/۱۰۸، مطبوعہ اشرفیہ دیوبند۔

(۳) مرقاة ۱/۱۰۸، مطبوعہ اشرفیہ دیوبند۔

اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پہچانا؟ اس سلسلہ میں اگرچہ زین العرب نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اول وہلہ میں پہچان لیا تھا، لیکن حافظ ابن حجر نے بعض صریح روایات کی روشنی میں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت پہچانا جب جبریل علیہ السلام چلے گئے۔^(۱)

حتی جلس الخ: حتی غایت کے لئے آتا ہے یہاں اس کا مغیا محذوف ہے، معنی یہ ہیں ”لایعرفه منأحد فاستأذن فاذن حتی جلس الخ“

طالب علم کے لئے بیٹھنے کے آداب:

آنے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا، معلوم ہوا کہ طالب علم کو استاذ کے قریب بیٹھنا چاہئے، سائل کو مسئول کے قریب ہونا چاہئے، پھر بیٹھنے کی ہیئت بتائی کہ وہ دوزانو بیٹھا، معلوم ہوا کہ دوزانو بیٹھنا ادب ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملائے یہ تو بظاہر خلاف ادب ہے؟ لیکن ایسا اس لئے کیا تا کہ صحابہؓ اشتباہ میں رہیں کہ آنے والا کوئی دیہاتی ہے۔

فخذیہ: اس کی ضمیر کا مرجع ”رجل“ ہے کہ اس نے اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے، لیکن نسائی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: وضع کفیه علی فخذیہ^(۲) کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر ہاتھ رکھے لیکن یہ تو بے ادبی ہے پھر ایسا کیوں کیا؟ تو ایسا یا تو کمال توجہ حاصل کرنے کے لئے کیا یا تعمیم و اشتباہ کے لئے کیا۔

یا محمد: اس شخص نے خطاب میں محمد کا لفظ استعمال کیا جو بظاہر بے ادبی ہے، مگر یہ بھی اشتباہ حال کے لئے کہا تا کہ اس شخص کا دیہاتی پن ظاہر ہو اور کوئی پہچان نہ سکے، ملا علی قاریؒ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ محمد یہاں صفتی معنی میں ہو، یعنی وہ ذات جن کی تعریف کی گئی۔^(۳)

علاوہ ازیں مسند ابی حنیفہ میں اس موقع پر یا رسول اللہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، نیز مسند ابی حنیفہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضری کے وقت سلام کیا اور آپ علیہ السلام نے جواب دیا۔^(۴)

(۱) مرقاة ۱/ ۱۰۸، مطبوعہ اشرفیہ دیوبند. فتح الباری ۱/ ۱۵۷ مطبوعہ شیخ الہند فی آخر المبحث

تحت عنوان ”تنبیہات“

(۲) سن نسائی ۲/ ۲۲۹ (۴۹۹۰)

(۳) المرقاة ۱/ ۵۱، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ، ملتان پاکستان.

(۴) مسند الإمام أبی حنیفہ: ص ۲۱: برقم ۱.

اخبِرْنی عن الاسلام: بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ماہیت اسلام معلوم کرنا مقصود تھا، لیکن حقیقتہً مقصد اعمالِ اسلام معلوم کرنا تھا، جیسا کہ جواب اور تصدیق جواب سے معلوم ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اولاً شہادتین کو بیان فرمایا کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی عمل معتبر مقبول نہیں ہے۔

پھر نماز کو بیان فرمایا، اس کے لئے تَقِیم الصلوٰۃ فرمایا تصلی الصلوٰۃ نہیں، کیونکہ اقامت کے معنی ہیں: کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنا،^(۱) پس اقامت صلوٰۃ کا حاصل یہ ہے کہ نماز کے فرائض، واجبات اور سنن و مستحبات کا لحاظ کر کے نماز پڑھی جائے اور اس پر مواظبت بھی ہو، بندوں سے منجانب اللہ ایسی ہی نماز مطلوب ہے اسی لئے مقام مدح میں والمقیمین الصلوٰۃ فرمایا گیا ہے اور مقام ذم میں فویل للمصلین بولا گیا، کیونکہ مطلق نماز پڑھنا بسا اوقات خراب طریقہ پر بھی ہوتا ہے۔

اس موقع پر مسلم میں ”الصلاة“ کے ساتھ ”المكتوبة“ کی قید بھی وارد ہے، لہذا یہاں بھی ”الصلاة“ سے صلاة مفروضہ مراد ہوگی، اور یہ ”صلاة نافلة“ سے احتراز ہوگا، کیونکہ وہ ارکان اسلام میں شمار نہیں۔^(۲)

حج کی استطاعت کا مفہوم:

یہاں اعمالِ اسلام کو بتاتے ہوئے حج میں ”استطاعت“ کی قید لگائی حالانکہ استطاعت تو زکوٰۃ، صوم اور رمضان میں بھی ضروری ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حج میں ایک خاص قسم کی استطاعت ضروری ہے اور وہ ہے زاد و راحلہ پر قادر ہونا، اور بدن کا صحیح ہونا گویا کہ استطاعت بدنی و مالی دونوں ضروری ہیں، اسی لئے عند الاحناف نابینا پر حج فرض نہیں، خواہ وہ مالدار ہو، امام شافعیؒ کے یہاں استطاعت مالی شرط ہے بدنی نہیں، اس لئے ان کے یہاں نابینا پر بھی حج فرض ہے، امام مالک کے یہاں استطاعت بدنی ضروری ہے مالی ضروری نہیں ہے، لہذا ان کے یہاں صحیح البدن فقیر پر بھی حج فرض ہے، ایسا شخص حج کے لئے کماتا ہوا جائے جہاں مال ختم ہو جائے وہاں ٹھہر جائے اور کمائے پھر آگے چلے اسی طرح مکہ مکرمہ تک پہنچے۔

فعجبنا: سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق کی، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی! کیوں کہ سوال تقاضا کرتا ہے عدم علم کا اور تصدیق تقاضا کرتی ہے

(۱) تفسیر البیضاوی ۱/ ۱۱۵ ط: دار الفکر۔

(۲) مسلم ۱/ ۲۹، کتاب الایمان۔

سبقت علم کا، ان دونوں کا جمع ہونا یقیناً موجب حیرت و تعجب تھا۔
ایمان کیا ہے:

اخبرنی عن الإیمان: اس نے دوسرا سوال کیا جو ایمان کے متعلق ہے، صاحب مشکوٰۃ نے یہاں تغیر کیا ہے، مصابیح السنۃ میں ایمان کا سوال پہلے ہے اور اسلام کا سوال دوسرے نمبر پر ہے۔^(۱)

امام بغوی کے ایک تسامح پر تنبیہ:

اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت دو صحابہؓ سے مروی ہے حضرت عمرؓ سے اور حضرت ابو ہریرہؓ سے، حضرت عمرؓ کی روایت مسلم کی ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت متفق علیہ ہے، ابو ہریرہؓ کی حدیث میں ایمان کا تذکرہ پہلے اور اسلام کا بعد میں ہے، امام بغوی نے مصابیح السنۃ میں حدیث عمرؓ کے الفاظ نقل کئے ہیں، اور سوال پہلے ایمان کا نقل کیا حالانکہ ان کی حدیث میں اسلام کا سوال مقدم تھا، یہ امام بغوی کو تسامح ہوا، صاحب مشکوٰۃ نے اس کو صحیح کیا اور مسلم کی روایت کے مطابق مشکوٰۃ میں روایت درج فرمائی۔

ایک اشکال و جواب:

أن تؤمن بالله الخ: یہاں اشکال ہے کہ ایمان کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے اور ایمان کے لفظ سے ہی اس کا جواب دیا جا رہا ہے یہ تو تعریف الشیء بنفسہ ہے جو ناجائز ہے؟

جواب: الایمان میں ایمان سے مراد ایمان شرعی ہے یعنی ”التصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد“ اور أن تؤمن میں ایمان کے لغوی معنی مراد ہیں کہ تصدیق کرے تو اللہ کی اس کے رسولوں کی اسکی کتابوں کی، الحاصل سوال میں ایمان کے شرعی معنی مراد ہیں اور جواب میں لغوی معنی، اس لئے یہ تعریف الشیء بنفسہ نہیں ہے۔

ایمان باللہ اور اس کے تحت داخل امور:

ایمان باللہ میں تین چیزیں داخل ہیں:

(۱) اللہ کے وجود کو تسلیم کرے، اس کا انکار نہ کرے جیسا کہ دہریہ انکار کرتے ہیں۔ وجود باری تعالیٰ کے

بہت دلائل ہیں: ”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ الْخَبْرُ“^(۱) ”زمین میں اور خود انسان کی ذات میں وجود باری تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں،“ ”وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ“^(۲) ”اس بدن انسانی میں عقلاء حیران ہیں، دماغ کی رگوں کی حقیقت تک اب تک بھی ڈاکٹر نہیں پہنچ سکے، اگر بدن انسانی کی رگوں کو پھیلا یا جائے تو دور تک ان کا پھیلاؤ ہو جائے، حلق میں سانس کی نلکی الگ ہے، اور کھانے کی نلکی الگ ہے غذا کھانے کی نلکی میں جاتی ہے، غذا کا کوئی ذرہ اگر سانس کی نلکی میں چلا جائے تو پھندہ لگ جاتا ہے مگر غذا کا از خود کھانے والی نلکی میں ہی جانا خدا کی قدرت کا کھلا مشاہدہ ہے، غرض یہ کہ وجود باری تعالیٰ پر بے شمار دلائل ہیں، مشہور ہے کہ ایک چرواہے نے وجود باری پر استدلال کرتے ہوئے کہا:

البعرة تدل على البعير والاقدام تدل على المسير
فالسماء ذات البروج والأرض ذات الفجاج
كيف لا تدل على اللطيف الخبير

یعنی مینگنیاں اونٹوں کے گزر رنے پر اور نشانات قدم لوگوں کے چلنے پر دلالت کرتے ہیں، تو برجوں والا آسمان اور پہاڑوں والی زمین اللہ لطیف وخبیر کی جانب کیسے رہنمائی نہیں کرے گا۔ مگر یہ نشانیاں اہل دانش کو نظر آتی ہیں، ایک بوڑھی عورت سے پوچھا گیا کہ تو نے اللہ کو کس طرح پہچانا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس چرخہ سے اللہ کو پہچانا کہ یہ بغیر چلائے نہیں چلتا، تو زمین و آسمان کا یہ مضبوط نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے، کسی نے کہا:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

ہر چیز میں ایک نشانی ہے جو اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

(۲) وحدانیت کی تصدیق کرے کہ ہاکیلا اس کائنات کا خالق ہے، اور وہ تنہا اس کے نظام کو چلا رہا ہے اور وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے، قرآن میں ہے: ”لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا“^(۳) ”اگر آسمان

(۱) البقرة: ۱۶۴۔

(۲) الذاریات: ۱۹-۲۰۔

(۳) سورة الانبياء: ۲۲۔

وزمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، پس کائنات کے نظام کی درستگی اس کے صانع و خالق کے ایک ہونے کی بین دلیل ہے۔

(۳) اللہ کے لئے صفات کمالیہ کو ثابت مانے اور نقائص کی نفی کرے، اور اس کی صفات کو مخلوق کے

مشابہ نہ سمجھے۔

ایمان بالملائکہ اور لفظ ”ملائکہ“ کی تحقیق:

وملائکتہ: یہ ملک کی جمع ہے، یہ اصل میں ملئک تھا اس میں قلب مکانی ہوا ہے، اصل

تھا: منلک جو ألو کے سے ماخوذ ہے بمعنی پیغام رسانی، ألو کہ میں قلب مکانی ہوا تو ملئک ہو گیا پھر تخفیف کی وجہ سے ہمزہ حذف کر دیا گیا۔^(۱)

ایمان بالملائکہ یہ ہے کہ ان کے وجود کو تسلیم کرے، یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ انسان کے اندر جو جذبات خیر پائے جاتے ہیں انہیں کو ملائکہ کہا جاتا ہے، ان کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: ”لَا يَعْصُونَ اللَّهَ الْخ“، ان کے مختلف المرتبہ ہونے کو تسلیم کرے کہ درجہ کے لحاظ سے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا۔^(۲)

آسمانی کتابوں پر ایمان:

وکتبہ: ایمان بالکتب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے بہت سے رسولوں کو بھیجا اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں، ان تمام کتابوں پر اجمالاً ایمان لاوے یعنی یہ کہ وہ سب اللہ کا کلام ہے اور ان میں جو کچھ فرمایا گیا وہ برحق ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ کل ۱۰۴ کتابیں نازل ہوئیں، دس آدم علیہ السلام پر، پچاس شیث علیہ السلام پر، تیس اوریس علیہ السلام پر، دس ابراہیم علیہ السلام پر، ایک داود علیہ السلام پر ایک موسیٰ علیہ السلام پر، ایک عیسیٰ علیہ السلام پر اور ایک آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن پاک جو ان میں سب سے افضل ہے۔^(۳)

(۱) المرقاة ۱/۱۱۶.

(۲) المرقاة ۱/۱۱۶.

(۳) المرقاة ۱/۱۱۷.

رسولوں پر ایمان:

ورسلہ: رسولوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور اپنے احکامات ان تک پہنچانے کے لئے کچھ انسانوں کا انتخاب کیا، ان میں سے کچھ کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے اور اکثر کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے، ان کے بارے میں اجمالی طور پر بتلایا گیا ہے، پس یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے رسول بھیجے گئے، اور قرآن کریم میں جن کی تعیین کردی گئی ان کو بتعین رسول ماننا ضروری ہے اور جن کی تعیین نہیں کی گئی ان پر اجمالی ایمان ضروری ہے کہ جس کو بھی رسول بنایا گیا وہ برحق تھا۔

یوم آخرت پر ایمان اور اس کا مصداق:

والیوم الآخر: اس سے مراد قیامت کا دن ہے، قبروں سے اٹھنے تک اور پھر وہاں سے دخول جنت اور دخول جہنم تک کے زمانہ کو ”یوم آخر“ کہا جاتا ہے، زمانہ اس کے بعد بھی ہوگا لیکن اس کے بعد رات نہیں ہوگی طلوع وغروب کا یہ نظام نہیں ہوگا، اس لئے اس وقت کو یوم آخر قرار دیا گیا۔

اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وقوع کو تسلیم کرے اور اس میں حساب و کتاب، قیام میزان اور جنت و جہنم کی تصدیق کرے۔^(۱)

تقدیر پر ایمان:

وتؤمن بالقدر الخ: مباحث قدر اگلے باب میں آئیں گے، ایمان بالقدر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا یا ہو رہا ہے اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ کو ازل سے معلوم ہے، اور اللہ ہی کے ارادہ و خلق سے ہر چیز کا وجود ہے، اس نے یہ سب کچھ پہلے ہی مقدر فرمادیا تھا، اسی تقدیر کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔

اعادۂ عامل کی وجہ:

پھر ملائکہ، رسل، کتب وغیرہ پر ایمان کو بیان کرتے ہوئے عامل کا اعادہ نہیں کیا اور تقدیر پر ایمان کو بیان کرتے ہوئے عامل (یعنی ”تؤمن“) کا اعادہ کیا ہے، حالانکہ بذریعہ عطف اس کو بھی بیان کیا جاسکتا تھا؟ اس

کی دو جہیں ہیں:

(۱) ایمان بالقدر ایک محیر العقول عقیدہ ہے اس لئے عامل کا اعادہ کیا گیا ہے۔
 (۲) ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ ماقبل کے مومن بہ ایسے ہیں کہ ان کا کسی بھی طرح انکار موجب کفر ہے اور تقدیر کا انکار علی الاطلاق موجب کفر نہیں، بلکہ اس میں تفصیل ہے وہ یہ کہ تقدیر کے باب میں فرقہ جبریہ اور فرقہ قدریہ اختلاف کرتے ہیں، جبریہ کا کہنا یہ ہے کہ افعال کا خلق اللہ کرتا ہے بندہ کا سبب بھی نہیں ہے، انہوں نے بندہ کو مجبور قرار دیا، اور فرقہ قدریہ کا کہنا یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، افعال عباد میں اللہ کی قدرت مؤثر نہیں ہے، انہوں نے تقدیر کا سرے سے انکار کر دیا، اسکا حاصل یہ ہوا کہ جبریہ و قدریہ دونوں نے تقدیر کا انکار کیا پس ان پر کیا حکم لگایا جائے گا؟

اس میں تفصیل یہ ہے کہ فرقہ جبریہ میں سے اگر کوئی بندہ کے مکلف ہونے کا انکار کرے تو وہ کافر ہے اور اگر محض اللہ کی تعظیم کی وجہ سے جبر کا قائل ہے اور بندہ کے مکلف ہونے کا صراحۃً انکار نہیں کرتا تو وہ مبتدع ہے، اسی طرح قدریہ میں سے اگر کوئی شخص اللہ کی صفت خلق میں حقیقی شرکت کا عقیدہ رکھے تو یہ کفر ہے، اور اگر تقدیر کا منکر اس لئے ہے کہ فعل قبیح کی نسبت اللہ کی طرف لازم نہ آئے، تو وہ مبتدع ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ انکار تقدیر علی الاطلاق کفر نہیں ہے، اس فرق کی وجہ سے اس مومن بہ کو الگ بیان کیا اور عامل کا اعادہ کیا گیا۔^(۱)

احسان کا مفہوم اور عمل کے طریقے:

قال فأخبرني عن الإحسان الخ: سائل نے تیسرا سوال احسان کے بارے میں کیا، احسان کے معنی ہیں: احسان العمل یعنی کسی کام کو اچھے طریقہ سے انجام دینا، سائل کا مقصد یہ ہے کہ ارکان خمسہ اور دیگر اعمال کو عمدہ طریقہ پر ادا کرنے کی صورت کیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو طریقے بتائے ایک اعلیٰ اور دوسرا دنی: اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ استحضاری کیفیت اتنی بڑھ جائے گویا بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، صوفیاء کی اصطلاح میں اس کو ”استغراق و مشاہدہ“ کہا جاتا ہے، اس حالت میں جو عبادت ادا کی جائے گی وہ نہایت اعلیٰ درجہ کی

ہوگی، جیسے غلام آقا کے احکام کی تعمیل اس وقت کرے جب وہ سامنے ہو اور غلام کو اور اس کے کام کو دیکھ رہا ہو، اس وقت غلام خوش اسلوبی سے وظائفِ خدمت انجام دیتا ہے، اسی طرح بندہ جب یہ محسوس کرے کہ میں مولیٰ کے سامنے ہوں اور وہ میرے ہر کام اور ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اس وقت اس کی بندگی میں ایک خاص شانِ نیاز مندی پیدا ہوگی اور عبادتِ عمدہ کیفیت کے ساتھ ادا ہوگی۔

ادنیٰ طریقہ یہ ہے کہ اگر اس قدر استحضاری کیفیت حاصل نہ ہو تو پھر اس عقیدہ کو تازہ کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے کما قال اللہ تعالیٰ: ”أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى الْآيَةَ“ اس عقیدہ کے استحضار سے بھی عبادت شاندار ادا ہوگی، جیسے مکتب کا مدرس بچوں کے درمیان ہو اور بچوں پر اس کی نظر ہو تو اس وقت زیادہ توجہ سے پڑھتے ہیں، اور اگر وہ وہاں سے اٹھ کر استنجاء کے لئے چلا جائے اور روشن دان سے بچوں کو دیکھے اور بچے اس کو نہ دیکھ رہے ہوں مگر بچوں کو یقین ہو کہ ان کی ہر حالت استاذ کی نگاہ میں ہے تو اس وقت بھی بچے دنگا فساد نہیں کریں گے اور سکون سے پڑھیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ استاذ سامنے ہونے کی صورت میں زیادہ توجہ سے پڑھتے ہیں، اس دوسرے درجہ کو ”مراقبہ و استحضار“ کہا جاتا ہے۔^(۱)

تصوف کے لئے قرآن کریم میں یہی احسان کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے لہذا یہ تصوف قرآن و سنت سے ثابت اور مشروع امر ہے، بدعت نہیں ہے، جیسا کہ بعض حقیقت سے نا آشنا لوگوں کا خیال ہے۔

قیامت کب آئے گی:

قال فاخبرني عن الساعة الخ: ای عن وقت قیام الساعة، دنیا کی تخلیق کا مقصد خالق کی عبادت ہے، یہ مقصد اسلام، ایمان اور احسان سے حاصل ہو گیا، اس لئے اب دنیا کے خاتمہ یعنی قیامت کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، یہ سوال صحابہ بھی کیا کرتے تھے اور کفار بھی، لیکن صحابہؓ حصولِ علم کے لئے اور کفار ازراہِ انکار سوال کرتے، کیونکہ کفار کے لئے قیامت کا عقیدہ ہی سب سے زیادہ حیران کن تھا ورنہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، ان کا اشکال یہ تھا کہ ہزاروں سال پہلے مرے ہوئے لوگوں کو کون زندہ کرے گا؟ ”مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ“ اس آیت میں حق تعالیٰ شانہ نے کفار کا سوال نقل فرما کر اس کا نہایت معقول جواب مرحمت فرمایا ہے، بہر حال لوگ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب

آئے گی؟ جبرئیل علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا۔

الساعة: بمعنی مطلق وقت، غیر معین زمانہ، قرآن وحدیث کی اصطلاح میں اس سے قیامت مراد

ہے۔^(۱)

ماالمسئول عنها بأعلم من السائل: جبرئیل علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں سوال کیا حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے؟ اس میں اس بات کی تعلیم دینا مقصود ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں لاعلمی ظاہر کرنے میں شرم نہیں محسوس کرنی چاہئے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاعلمی ظاہر فرمادی۔

یہاں شراح نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سوال کے جواب میں لا ادری فرمانے کے بجائے مذکورہ تعبیر اس لئے اختیار فرمائی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کسی بھی سائل اور کسی بھی مسئلہ کو قیامت کا علم نہیں ہے۔^(۲)

”ماالمسئول عنها بأعلم“ اس جملہ میں حرف نفی معنی اسم تفضیل پر داخل ہے اور جب صیغہ تفضیل پر نفی داخل ہوتی ہے تو نفس فعل کی نفی نہیں ہوتی بلکہ زیادتی کی نفی ہوتی ہے، اس لئے یہاں سوال یہ ہے کہ کیا قیامت قائم ہونے کا کچھ علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرئیل علیہ السلام کو حاصل تھا کہ جس کی بنا پر زیادہ علم کی نفی کرنا صحیح ہو جائے؟

جواب یہ ہے کہ قیام قیامت کے تحقق کا نفس علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرئیل علیہ السلام دونوں کو تھا اس سے زیادہ (قیامت کے معین وقت) کا علم کسی کو نہ تھا اس لئے صیغہ تفضیل پر نفی داخل کر کے زیادتی کی نفی کی جا رہی ہے۔

آپ علیہ السلام کے عالم الغیب ہونے کے بریلوی عقیدے کی تردید:

آپ علیہ السلام کے اس جملہ ”ماالمسئول عنها بأعلم من السائل“ سے اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو علم غیب حاصل تھا جیسا کہ بریلوی حضرات اس کے قائل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انباء الغیب یعنی آئندہ وچھلی بہت سی اخبار و واقعات کا علم عطاء کیا گیا تھا نہ یہ کہ مطلق علم غیب آپ کو

(۱) شرح الطیبی ۱/۹۶، مرقاة ۱/۱۲۲، فتح الالہ ۱/۲۰۶۔

(۲) المرقاة ۱/۱۲۳ فتح الالہ ۱/۲۰۶-۲۰۷۔

حاصل تھا، ورنہ پھر آپ یہ نہ فرماتے: ”ما المسئول عنها باعلم من السائل“ علم غیب یہ ہے کہ ”جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة“ کا علم ہو، ایک ایک جزئی اور ایک ایک ذرہ کا علم ہو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت جو سب سے بڑا حادثہ ہے اسی کا علم نہ تھا، پھر یہ دعویٰ کیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ آپ کو علم غیب تھا۔

علامات قیامت اور اس کی اقسام:

قال فاخبرني عن أماراتها الخ: قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت فرمائی تو سائل نے قیامت کی ان علامات و آثار کے متعلق سوال کیا جن کا وقوع قیامت سے پہلے ہوگا، اس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بعیدہ بیان فرمائیں۔

علامات قیامت دو قسم کی ہیں: (۱) علامات قریبہ، جو عین قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، (۲) علامات بعیدہ، جن کا وقوع قیامت سے پہلے ہوگا۔

یہاں جواب میں چند علامات بعیدہ کو بیان فرمایا گیا ہے:

(۱) باندی آقا کو جنے گی:

ان تلد الأمة ربتها الخ: یعنی باندی جنے گی اپنے آقا و مالک کو، اس کے تین مطلب بیان کئے گئے ہیں:

(۱) بعض نے کہا کہ یہ کنایہ ہے اولاد کے نافرمان ہونے سے، اولاد نافرمان بہت ہوگی بلکہ والدین پر حکمرانی کرے گی، جیسے آقا غلام اور باندی پر حکم چلاتا ہے، تو ”الأمة“ سے مراد ہوگی ”ماں“ اور ”ربة“ سے مراد ہوگی اولاد، ”ربة“ بمعنی مَوْنُث اولاد اور جب مَوْنُث اولاد حکم چلائے گی تو مذکر تو بدرجہ اولیٰ حکم چلائے گی۔ (۱)

(۲) بعض نے کہا کہ یہ کنایہ ہے کثرت فتوحات سے، یعنی فتوحات بہت ہوں گی، مسلمان بہت سے ممالک کو فتح کریں گے، اور فتوحات جب بہت ہوں گی تو باندیاں بھی بہت ہوں گی، یہاں تک کہ باندی سے بچہ ہوگا پھر باپ مرجائے گا اور وہ بچہ اپنے باپ کے تمام اموال کا مالک بنے گا، یہاں تک کہ اپنی ماں پر بھی تسلط قائم کرے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ میری والدہ ہے۔ (۲)

(۱) فتح الإله ۱/ ۲۱۰، المرقاة ۱/ ۱۲۵.

(۲) شرح الطیبی ۱/ ۹۷، فتح الإله ۱/ ۲۰۹، المرقاة ۱/ ۱۲۴، لمعات التنقیح ۱/ ۲۱۱-۲۱۳.

(۳) بعض نے کہا کہ یہ کنایہ ہے کثرت جہالت سے، کہ جہالت کی وجہ سے لوگ ام ولد کی بھی بیچ کریں گے (ام ولد وہ باندی جس سے آقا نے وطی کی ہو اور اس سے بچہ ہوا ہو، یہ آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوتی ہے اور اس کی بیچ جائز نہیں ہے) اور جب آدمی اپنی ام ولد کی بیچ کرے گا تو وہ ام ولد فروخت ہوتے ہوئے مختلف ہاتھوں میں پہنچے گی، یہاں تک کہ ایک مدت کے بعد اس کی بھی نوبت آجائے گی کہ اس ام ولد کا جو بچہ تھا جو اپنے باپ کے پاس رہ گیا تھا وہ بڑا ہو کر اس اپنی ماں کو ایک باندی سمجھ کر خریدے گا، نہ اس باندی کو خبر ہوگی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور نہ اس بیٹے کو خبر ہوگی کہ یہ میری باندی ہے، تو جب بیٹے نے اس ماں کو خرید لیا تو اس خریدنے کی وجہ سے (ظاہراً) اس کا ”رب“ (مالک) ہو جائے گا اور یہاں پر یہ بات صادق آئے گی کہ باندی نے اپنے مولیٰ کو جنا۔^(۱)

(۲) ذلیل لوگ عزت والے ہو جائیں گے:

وَأَنْ تَرَى الْحَفَاةَ الْعَرَاةَ الْخ: یعنی ذلیل لوگ عزیز ہو جائیں گے اور وہ تکبر اور فخر میں مبتلا ہوں گے اور عزیزوں کو ذلیل کیا جائے گا۔ ”حفاة“ جمع ہے ”حافی“ کی جس کے پاس جوتا نہ ہو، یعنی ننگے پیر، ”عراسة“ جمع ہے ”عاری“ کی، بمعنی جس کے بدن پر کپڑا نہ ہو، ”عالة“ جمع ہے عائل کی بمعنی فقیر و محتاج، ”رعاء“ جمع ہے ”راعی“ کی بمعنی چرواہا، اس قسم کے نادار اور معمولی درجہ کے لوگ عالیشان عمارتیں بنوائیں گے اور ان کی وجہ سے فخر کریں گے۔^(۲)

”تطاول“ باب تفاعل سے ہے، اس باب میں تقابل کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی ہر شخص یہ چاہے گا کہ میرا مکان محلہ میں سب سے نمایاں ہو، کم سے کم پڑوسی کے مقابلہ میں میرا مکان اچھا ہو، کچھ وقت سے عمارتوں کی طرف لوگوں کی توجہ بہت زیادہ ہوگئی ہے جس کے پاس چار پیسے آجاویں اس کو سب سے پہلے مکان بنانے کی فکر ہوتی ہے، باقی تمام حاجتیں پیچھے چھوڑ دی جاتی ہیں، البتہ طویل اور اونچی عمارت بنانا بطور تقابل و تفاخر کے ناپسندیدہ ہے، اگر ضرورت طویل اور اونچی عمارت بنائی جائے اس میں کچھ حرج نہیں۔

قال فلبثت مليا الخ: حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا پھر میں کچھ عرصہ تک ٹھیرا رہا، آپ

(۱) فتح الالہ ۱/۲۰۹، المرقاة ۱/۱۲۵، لمعات التنقيح ۱/۲۱۴۔

(۲) المرقاة ۱/۱۲۵۔

صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں استفسار نہیں کیا، ملیاً: بمعنی زمانہ طویل، مگر یہاں اس سے مراد تین دن ہیں، اس لئے کہ ابوداؤد کی ایک روایت میں ”ثلاثة ايام“ کے الفاظ آئے ہیں،^(۱) اور مطلب یہ ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔

اللہ ورسولہ اعلم کا مفہوم و مقصد:

حضرات صحابہ کا یہ ادب تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پوچھتے تو خواہ وہ بات معلوم ہو پھر بھی کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہمارا علم ناقص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بتائیں گے تو کامل علم حاصل ہوگا، اس جملہ کی عبارت ہوتی ہے اللہ ورسولہ کل منہما اعلم۔ سوال: اشکال ہوگا کہ حق تعالیٰ شانہ اعلم ہے، وہ عالم الغیب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب نہیں ہیں، پھر اعلم ہونے میں آپ کو کیسے شریک کیا؟

جواب: اس جیسے کلام میں اعلم کا تعلق ہر چیز سے نہیں ہوتا، بلکہ اسی جملہ سے تعلق ہوتا ہے جس میں گفتگو ہو رہی ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ سائل کو اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، رسول کے حق میں تمام چیزوں کا زیادہ جاننا مراد نہیں ہے۔

اتاکم یعلمکم دینکم: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے، اصل دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جوابات آپ نے دیئے، لیکن جبریل کی طرف نسبت سبب اور ذریعہ ہونے کے اعتبار سے ہے۔

تاریخ حدیث جبریل:

یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیر عمر میں حجۃ الوداع سے قبل پیش آیا؛ چنانچہ بعض روایات میں صراحت ہے: بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر عمرہ۔^(۲) اور اخیر عمر میں

(۱) ابوداؤد ۶۴۵/۲، فیہ: ”فلثبت ثلاثاً“ نسائی ۲۲۹/۲ میں یہی الفاظ ہیں، ترمذی شریف ۸۸/۲ میں یہ الفاظ

ہیں ”قال عمر فللقینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلک بثلاث“

(۲) المرقاة ۱۰۷/۱ اشرفیہ دیوبند۔

آنے کا مقصد یہ تھا کہ اب تک دین کی جو باتیں تفصیلاً آچکی تھیں ان کا اجمالی خاکہ اخیر میں پیش کر دیا جائے تاکہ صحابہؓ اس کو محفوظ کر لیں اور ان کو استحضار میں سہولت ہو جائے۔^(۱)

ایک اشکال اور اس کا جواب:

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے جانے کے بعد ہی بتا دیا تھا کہ یہ جبریلؑ تھے حالانکہ حضرت عمرؓ کی روایت میں تین دن کے بعد بتانا مذکور ہے جیسا کہ اوپر گزرا؟ جواب یہ ہے کہ اختتام مجلس پر بہت سے صحابہ چلے گئے تھے کچھ باقی رہ گئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حضرت ابو ہریرہؓ وہیں رہنے والوں میں تھے ان کو اسی وقت علم ہو گیا، حضرت عمرؓ چلے گئے تھے اس لئے ان کو تین دن بعد علم ہوا، پس انھوں نے اپنے علم کے لحاظ سے تین دن کی بات نقل فرمائی۔

حضرت عمرؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کا فرق:

ورواہ ابو ہریرۃ مع اختلاف الخ: یہ روایت حضرت عمرؓ کے علاوہ ابو ہریرہؓ سے بھی مروی ہے مگر دونوں میں کچھ فرق ہے:

(۱) حضرت عمرؓ کی روایت افراد مسلم میں سے ہے جیسا کہ مصنف نے اس کے بارے میں فرمایا: ”ورواہ مسلم“ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت متفق علیہ ہے، یعنی بخاری و مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔

(۲) دونوں میں الفاظ کا بھی فرق ہے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں الحفاة العراة کے ساتھ الصم البکم ملوک الارض کے الفاظ بھی آتے ہیں، ملوک الارض رأیت کا مفعول ثانی ہے کہ نااہل اور ذلیل لوگ زمین کے بادشاہ ہوں گے، بہرے سے مراد وہ شخص ہے جو حق بات کے سننے سے بہرا ہو، اور گونگے سے مراد وہ ہے جو اپنی زبان سے حق بات نہ کہتا ہو۔

(۳) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں یہ عبارت بھی ہے: فی خمس الخ جس کی تقدیر عبارت ہے: متفکرین فی خمس، الخ کہ یہ ذلیل اور کم عقل لوگ ان پانچ چیزوں میں غور و فکر کرنے لگیں گے جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، جو اس آیت میں مذکور ہیں: ”إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ“

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ^(۱)“ (بلاشبہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہی اس کو جانتا ہے جو رحم مادر میں ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کون انسان کل کیا کرے گا اور کس کی کہاں موت آئے گی، بیشک اللہ علم والا اور باخبر ہے) یعنی یہ لوگ ان چیزوں میں بھی رائے زنی کریں گے اور اپنے کو بڑا سمجھیں گے۔

بعض نے کہا کہ فی خمس کا تعلق ما المسئول عنها بأعلم من السائل سے ہے أي: علم قیام الساعة فی خمس لا یعلمهن الخ یعنی قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کو صرف اللہ جانتا ہے ان امور خمسہ کو ”مفتاح الغیب“ کہا جاتا ہے۔

محکمہ موسمیات کی پیش گوئی اور الٹراساؤنڈ کی تحقیق:

اس زمانہ میں اشکال ہوتا ہے کہ سائنس داں حضرات آنے والے ایام میں بارش اور موسم کا رخ کیا رہے گا؟ یہ چیزیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں نیز الٹراساؤنڈ کے ذریعہ رحم مادر کی بات بتاتے ہیں تو پھر ان کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہاں خاص رہا؟

جواب یہ ہے کہ سائنس والوں کی خبروں میں اکثر تخلف ہوتا ہے، یہ خبریں آئے دن غلط ثابت ہوتی ہیں، اس لئے یہ علم غیب نہیں بلکہ ظن اور اندازہ کی چیزیں ہوتی ہیں، علم میں تخلف نہیں ہوتا، نیز یہ علم مافی الارحام میں یہ سب داخل ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے؟ بچہ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ بچہ ہے تو وہ مذکر ہے یا مؤنث؟ ایک ہے یا دو؟ مومن ہے یا کافر؟ پستہ قد ہے یا طویل القامت وغیر ذالک من الصفات؟ الٹراساؤنڈ سے ان چیزوں کو معلوم کرنا ممکن نہیں ہے۔^(۲)

وما تدری نفس الخ: کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، بسا اوقات آدمی کل کے لئے ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، لیکن بخار آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، انتقال ہو گیا، غرضیکہ اس کام کو نہیں کر پاتا۔

فسخ ارادہ معرفت الہی کا ذریعہ:

ایک عارف نے دوسرے عارف سے پوچھا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا کہ کائنات کی علامات سے

(۱) لقمان: ۳۴۔

(۲) المرقاة ۱/ ۱۲۹۔

(آسمان وزمین کی تخلیق وغیرہ) انہوں نے کہا کہ تم نے کچھ نہیں پہچانا، دوسرے عارف نے کہا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے فرمایا: عَرَفْتُ رَبِّي بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ۔ میں نے اپنے رب کو ارادوں کے فسخ کے ذریعہ پہچانا کہ میں ایک چیز کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن اس کو نہیں کر پاتا ہوں، بلکہ بسا اوقات ارادہ ہی بدل جاتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنی باگ ڈور کسی اور ذات کے قبضہ میں ہے۔

۲/۳: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ" (متفق عليه) (۱)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے (۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، (۲) نماز قائم کرنا (۳) زکوٰۃ ادا کرنا (۴) حج کرنا (۵) رمضان کے روزے رکھنا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

راوی حدیث حضرت ابن عمرؓ کے احوال:

آپ کا اسم گرامی عبد اللہ ہے، حضرت عمرؓ کے صاحبزادے ہیں، نبوت سے تقریباً ایک سال پہلے پیدا ہوئے اور ۳۷ھ میں وفات ہوئی، باپ اور بیٹے دونوں صحابی ہیں، لہذا ان کے نام کے ساتھ "رضی اللہ عنہما" پڑھیں گے، اپنے والد کیساتھ ہی اسلام میں داخل ہوئے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، غزوہ بدر میں صغریٰ کی وجہ سے واپس کر دیئے گئے، ان کی پہلی شرکت غزوہ خندق میں ہوئی۔

آپ پر زہد کا بہت غلبہ تھا زندگی میں ایک ہزار غلام آزاد کئے، علماء نے فرمایا کہ: عمر اور عبد اللہ بن عمر ان دونوں پر دنیا کبھی غالب نہیں آئی، سنت سے حد درجہ عشق تھا اور سنت کے اتباع کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے، ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ منورہ آتے وقت ایک جگہ سواری سے اترے اور تھوڑی دیر بیٹھے اور چل دیئے، خادم کے

(۱) أخرجه البخاري في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "بني الإسلام على خمس" ۱/ ۶۱ برقم ۸،

والتفسير، باب قوله تعالى وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ۲/ ۴۸ برقم ۳۳۰ تعليقا، ومسلم في

الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ۱/ ۳۲.

استفسار پر فرمایا: کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے اور یہاں پیشاب کیا تھا، اس لئے میں بھی اتباع میں بیٹھ گیا، اگرچہ فی الحال مجھے تقاضہ نہ تھا، حجاج بن یوسف کے زمانہ میں آپ کی وفات ہوئی، وفات کا سبب یہ ہوا کہ ایک دن حجاج خطبہ دے رہا تھا، نماز میں تاخیر ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا ”إِنَّ الشَّمْسَ لَا يَنْتَظِرُكَ“ یہ بات اس کو بہت ناگوار گزری، وہ آپ سے اندر اندر دشمنی رکھنے لگا، اور ایک شخص کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اس شخص نے زہر میں بجھے ہوئے تیر سے آپ کے پیر میں خراش لگائی جس سے زہر پورے بدن میں پھیل گیا، اسی کے نتیجہ میں آپ وفات پا گئے اور شہادت کا درجہ حاصل ہوا^(۱)

اسلام اور ارکانِ اسلام کی تمثیل:

بنی الاسلام علی خمس الخ: حدیث جبرئیل میں اسلام کا ذکر آیا؛ اسلام ایک غیر محسوس چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، کہ غیر محسوس چیز کو محسوس کے ساتھ مثال دے کر سمجھاتے تھے کہ مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ قوت عقلیہ تو معنوی امور کا ادراک کر لیتی ہے، لیکن قوت وہمیہ کا ادراک محسوسات کی حد تک ہے، اس لئے خالص معنوی چیز کے بارے میں عقل اور وہم کا نزاع رہتا ہے، قوت عقلیہ اس کو تسلیم کر لیتی ہے، وہمیہ نہیں، معنوی چیز کی محسوس کے ساتھ مثال بیان کر دی جائے تو قوت وہمیہ بھی اس کو تسلیم کر لیتی ہے، عقل اور وہم کا نزاع ختم ہو کر وہ مضمون اوقع فی النفس ہو جاتا ہے۔^(۲)

شرح نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں اسلام اور اعمال کے باہمی ربط اور شریعت میں ان کی حیثیت اور درجہ بتانے کے لئے اسلام کو خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے؛ کیوں کہ اہل عرب کو خیمہ کے ساتھ بہت تلبس تھا، جب خیمہ قائم کیا جاتا ہے تو اس کے لئے پانچ لکڑیاں چاہئیں، چار کونوں میں اور ایک بیچ میں، جو لکڑی موٹی اور بڑی ہوتی ہے اس کو بیچ میں گاڑا جاتا ہے، اس کو ”عمود“ کہتے ہیں، پھر چاروں کونوں پر چار لکڑیوں کو گاڑا جاتا ہے، ان سے خیمہ کی رسیوں کو باندھ دیا جاتا ہے، خیمہ کی اگر یہ پانچوں لکڑیاں قائم ہوں تو خیمہ اچھے طریقہ سے قائم ہوگا، لیکن اگر چاروں میں سے کوئی لکڑی ٹوٹ جائے تو اس طرف سے خیمہ سمٹ جائے گا، اس میں نقص پیدا ہو جائے گا اور اس کا فائدہ کم ہو جائے گا، لیکن خیمہ بہر حال قائم رہے گا، کیونکہ بیچ کی

(۱) الإصابہ ۳/ ۲۵۳-۲۵۸ مطبوعہ دار الفکر، والمرقاۃ ۱/ ۱۳۰ مطبوعہ اشرفیہ دیوبند.

(۲) فتح الإلہ ۱/ ۲۲۰، والمرقاۃ ۱/ ۱۳۱.

لکڑی جو اصل ہے وہ قائم ہے اور اگر بیچ والی لکڑی گر جاوے تو خیمہ ہی گر جائے گا۔

یہی مثال ہے اسلام اور دین کی کہ یہ خیمہ کے مشابہ ہے، اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت بیچ کی لکڑی اور ”عمود“ کی طرح ہے، اسلام کے قیام کا مدار اسی پر ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج چار لکڑیوں کے درجہ میں ہیں، اب اگر کسی شخص میں یہ پانچوں باتیں پائی جائیں گی وہ دین میں پختہ ہوگا اور اس کا دین مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گا اور اگر ان اعمال میں سے کسی میں خلل پیدا ہو گیا تو اسلام میں نقص پیدا ہو جائے گا، وہم جراً؛ لیکن اگر خدا نخواستہ شہادت اور تصدیق بھی ختم ہو گئی تو اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔^(۱)

علامہ کرمانی نے ذکر کیا ہے کہ حسن بصری اور مشہور شاعر فرازدق ایک جنازہ میں جمع ہوئے حسن بصری نے پوچھا: ”مَا عَدْتُ لِمِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ؟“ کہ اس حال کے لئے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ فرازدق نے جواب دیا: شہادۃ ان لا اله الا الله، حسن بصری نے فرمایا: هذا العمود، فاین الاطناب یعنی یہ تو عمود ہے، اطناب کہاں ہیں؟ کیونکہ خیمہ سے مکمل استفادہ کے لئے فقط درمیانی لکڑی (عمود) کافی نہیں۔

حدیث پاک میں مذکور مثال سے یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ جو شخص اپنے اسلام کو کامل بنانا چاہے وہ ان ارکانِ خمسہ کی محافظت کرے۔^(۲)

ایک اشکال اور جواب:

اس حدیث پر ایک اشکال یہ ہے کہ ارکان اسلام تو ان پانچ کے علاوہ اور بھی ہیں، مثلاً جہاد وغیرہ، تو پھر ان پانچ پر کیوں اکتفاء کیا گیا؟

اس کے دو جواب ہیں: (۱) مشہور یہی پانچ ارکان ہیں، پس بر بناء شهرت ان کا تذکرہ ہے۔
(۲) عبادات دو قسم کی ہیں: قوی اور فعلی، پھر فعلی بھی دو قسم کی ہیں: ایجابی اور سلبی، پھر ایجابی کی تین اقسام ہیں: بدنی، مالی اور مرکب من المال والبدن، قوی: شہادتین ہیں، سلبی: روزہ ہے، فعلی ایجابی بدنی: نماز ہے، فعلی ایجابی مالی: زکوٰۃ ہے اور فعلی ایجابی مرکب من المال والبدن: حج ہے، پس تمام انواع عبادات کی ایک ایک مثال اس حدیث میں پیش کی گئی ہے۔

(۱) فتح الإله ۱/ ۲۲۰، المرقاة ۱/ ۱۳۱۔

(۲) الکواکب الدراری شرح البخاری للکرمانی ۱/ ۸۰ مطبوعہ بیروت۔

حل عبارت:

عبارت میں خمس کا مضاف الیہ خصال یا دعائم ہے جو محذوف ہے، (۱) شہادۃ اور اس کے معطوفات پر تینوں اعراب جاری ہو سکتے ہیں، خمس سے بدل ہونے کی بنا پر جر، اعنی فعل مقدر کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے نصب اور احداھا مبتدا مقدر کی خبر ہونے کی بنا پر رفع آئے گا۔

۴/۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ. (متفق عليه: (۲))

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان کی شاخیں ستر سے کچھ زیادہ ہیں، ان میں سب سے افضل درجہ کی شاخ زبان و دل سے اس بات کا اقرار و اعتراف کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سب سے کم درجہ کی شاخ کسی تکلیف دہ چیز کو راستہ سے ہٹا دینا ہے اور حیاء ایمان کی ایک بڑی شاخ ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

راوی حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کے احوال:

ابو ہریرہ کنیت ہے، ان کے نام میں بہت اختلاف ہے، ۳۰ قول ہیں، رائج یہ ہے کہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد شمس یا عبد عمرو تھا اور اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبد اللہ یا عبد الرحمن ہوا، ان دونوں میں بھی رائج عبد الرحمن بن صخر ہے کما قالہ الحاکم وابن حجر العسقلانی^(۳) لیکن آپ کی کنیت ہی نام پر غالب رہی ہے۔

(۱) فتح الإله ۱/۲۲۱، میں ہے (خمس) أي: خمس دعائم كما في رواية أوقواعد أو خصال، وفي رواية لمسلم بالناء؛ أي خمسة أشياء أو أركان أو أصول.

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان، باب أمور الإيمان وقول الله عز وجل وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية ۱/۶ برقم ۹، ومسلم فيه، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها الخ ۱/۴۷ برقم ۵۷-۵۸.

(۳) تقريب التهذيب (۸۴۲۶)، فتح الإله ۱/۲۲۶، والمرفقة ۱/۱۳۳.

ہریرہ، ہریرہ کی تصغیر ہے بمعنی بلی، ان کی یہ کنیت کیوں پڑی؟ حالانکہ کنیت تو باپ یا بیٹے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں کسی چیز کے ساتھ تلبس کی وجہ سے بھی کنیت پڑ جاتی ہے اور اس وقت لفظ اب ”والا“ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے حضرت علیؑ کی کنیت ابو تراب تھی، جس کا سبب یہ ہوا کہ ایک روز حضرت علیؑ حضرت فاطمہؑ سے ناراض ہو کر باہر آ گئے اور مٹی پر لیٹ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا قم یا ابا تراب، اسی طرح حضرت انسؓ ایک روز حمزہ نامی ایک گھاس کاٹ رہے تھے، اس لئے آپ کی کنیت ہی ابو حمزہ ہو گئی۔

بعض نے کہا کہ آپ بچپن میں بلی کے ساتھ کھیل رہے تھے اس پر ان کے والد نے کہا: ابو ہریرہ، لیکن رائج بات وہ ہے جس کو علامہ ابن عبدالبر نے خود ابو ہریرہؓ کے حوالہ سے نقل فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ میں بلی کے بچے کو آستین میں لئے ہوئے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا: ماہذہ؟ یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ بلی کا بچہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا ابا ہریرہ وفی رواۃ ابن اسحاق: أنت ابو ہریرہ۔^(۱)

آپ قبیلہ دوس کے تھے نبوت سے گیارہ سال قبل پیدا ہوئے، ۷ھ میں فتح خیبر کے موقع پر اسلام لائے، ان کو چار سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی لیکن صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث ان ہی کے واسطہ سے مروی ہیں، ان کی روایات کی تعداد پانچ ہزار تین سو چوہتر (۵۳۷۴) ہے،^(۲) صحیح اور رائج قول کے مطابق ۵۹ھ میں آپ کی وفات ہوئی، جنت البقیع میں مدفون ہیں۔^(۳)

ابو ہریرہ منصرف ہے یا غیر منصرف:

”ابو ہریرہ“ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ اس میں بھی اختلاف ہے، بقول بعض یہ منصرف ہے کہ فقط ”ہریرہ“ علم نہیں ہے، لہذا دو سبب نہونے کی وجہ سے منصرف ہوگا، ضابطہ کی بات تو یہی ہے، مگر چونکہ یہ کلمہ واحدہ کے طور پر بولا پڑھا جاتا ہے اور اس لحاظ سے اس میں تانیث و علمیت موجود ہے، تو اس کو غیر

(۱) الاستیعاب فی معرفة الاصحاب ۲/ ۷۰.

(۲) فتح الإلہ ۱/ ۲۲۷ مرقاۃ ۱/ ۱۳۴ میں ہے: ”وبلغ مارواه خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وستين“

(۳) فتح الإلہ ۱/ ۲۲۷، المرقاۃ ۱/ ۱۳۴.

منصرف ہی قرار دیا جائے گا۔^(۱)

ایمان کے مختلف اور متعدد شعبے:

اس حدیث شریف میں بھی تمثیل ہے کہ ایمان کو تشبیہ دی گئی ہے مضبوط جڑ والے اور ہرے بھرے کثیر شاخوں والے درخت کے ساتھ، ایسے درخت کا سایہ گھنا ہوتا ہے، اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے، اس کے سایہ سے کافی لوگ منتفع ہوتے ہیں اور پھل دار درخت ہو تو شاخیں کثیر ہونے کی وجہ سے پھل بھی زیادہ آتے ہیں، اگر اس کی شاخیں کاٹی جاتی رہیں تو اس میں نقص آتا رہے گا، اس کی منفعت کم ہوتی رہے گی، لیکن نفس درخت باقی رہے گا، اگر اس کے تنے کو ہی ختم کر دیا جائے تو درخت ہی ختم ہو جائے گا، یہی حال ایمان کا ہے کہ اس کی جڑ تصدیق قلبی اور شہادت ہے اور اعمال اس کی شاخوں کے درجہ میں ہیں، پس جو شخص اپنے ایمان کو کامل و مکمل کرنا چاہے تو تصدیق قلبی کے ساتھ اعمال کو بھی مکمل طور پر اختیار کرے، اگر اعمال میں نقص ہوگا تو ایمان میں بھی نقص پیدا ہوگا، اگرچہ نفس ایمان باقی رہے گا، لیکن اگر تصدیق قلبی ختم ہو جائے تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔

الایمان: اس میں الف لام کمال کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایمان کامل کرنے کے لئے ان تمام اعمال کو اختیار کرے۔

بضع: ایک روایت میں بضعۃ ہے بضع اور بضعۃ دونوں میں رائج با کا کسرہ ہے اور فتح بھی جائز ہے بمعنی قطعہ، درمیان، حصہ، اس کا اطلاق کس عدد پر ہوتا ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں، رائج یہ ہے کہ تین اور دس کے درمیان کے اعداد پر اطلاق ہوتا ہے۔^(۲)

شعبۃ: اس سے مراد شاخ اور خصلت ہے، یعنی اعمال ایمان۔^(۳)

اختلاف روایت اور اس کے اسباب:

ایک روایت میں اس کے بجائے ”سبع وسبعون شعبۃ“^(۴) اور ایک روایت میں ”تست وسبعون

(۱) المرقاة ۱/ ۱۳۳۔

(۲) انظر تفصیله فی تحفة الأبرار للبیضاوی ۱/ ۳۵ والمفاتیح فی شرح المصابیح ۱/ ۵۸ للزیدانی۔

(۳) فتح الإله ۱/ ۲۲۸۔

(۴) المرقاة ۱/ ۳۴۔

شعبۃ“^(۱) اور ایک روایت میں ”بضع وستون شعبۃ“^(۲) اور ایک روایت میں ”اربعۃ وستون بابا“ یہ کل پانچ روایتیں ہو گئیں۔

پہلی تینوں روایتوں میں کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ ”بضع“ کا اطلاق تین سے لیکر نو تک کے عدد پر ہوتا ہے جس میں سات بھی داخل ہے، لیکن روایت رابعہ وخامسہ پر اشکال ہوگا؟ اس کے کئی جواب دیئے گئے ہیں:

(۱) عدد قلیل عدد کثیر کے منافی نہیں ہوتا کیوں کہ ستر میں ساٹھ بھی پایا جاتا ہے، بغیر ساٹھ کے ستر کا تحقق نہیں ہوتا۔^(۳)

(۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً کم کا علم دیا گیا، پھر زیادہ کا علم دیا گیا اس لئے پہلے کم کو پھر زیادہ کو بیان فرمایا۔^(۵)

(۳) ”ستر سے زیادہ“ سے تحدید مقصود ہے یا تکثیر؟ اس سلسلہ میں علامہ طیبی نے فرمایا کہ اظہر یہ ہے کہ تکثیر مقصود ہے، اس طرح کے الفاظ عربی اور اردو دونوں زبانوں میں کثرت کے لئے بولے جاتے ہیں کہا جاتا ہے ”میں تیرے پاس بیسیوں مرتبہ آیا“ (وغیرہ) تکثیر مراد ہونے کی صورت میں دونوں عددوں میں منافات کا سوال نہیں ہوگا۔^(۶)

(۴) بعض نے کہا کہ بعض اعمال بعض کے مشابہ ہوتے ہیں جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر، اور صدقہ نافلہ بعض رواۃ نے ان کو تین اور بعض نے ایک شمار کیا، ظاہر ہے اس طرح تعداد کم زیادہ ہو جائے گی۔^(۷)

فأفضلها: میں فاء تفصیلیہ اور تفریعیہ دونوں ہو سکتا ہے، یعنی اس میں ماقبل کے اجمال کی تفصیل اور ماقبل کے اصول پر تفریع دونوں احتمال ہیں جیسا کہ ظاہر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ستر سے اوپر اعمال ہیں، مگر ان میں سب سے افضل عمل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، پھر یہاں ”قول“ کہا کیوں کہ نفس لا الہ

(۱) رواہ ابو عوانۃ فی صحیحہ.

(۲) کما فی رواۃ البخاری ۱/۶.

(۳) المرقاة ۱/۱۳۴.

(۴) أخرجه الترمذی فی سننہ فی ابواب الایمان، باب فی استکمال الایمان و زیادتہ ونقصانہ.

(۵) شرح مصابیح السنۃ ص ۲۹، لابن الملک الرومی الحنفی.

(۶) شرح الطیبی للمشکاة ۲/۴۳۹.

(۷) شرح مصابیح السنۃ ص ۲۹، لابن الملک الرومی الحنفی.

الا اللہ تو ایمان کی جڑ ہے جبکہ یہاں مقصد اعمال کو بتانا ہے اس لئے قول کا لفظ لایا گیا۔ اور اس کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں کہا اختصار کی وجہ سے، ورنہ مراد پورا کلمہ ہے۔^(۱)

وَأَدْنَاهَا: یہ یا تو ”دُنُو“ سے ماخوذ ہے بمعنی قرب، اس وقت معنی ہوں گے (اقرب) یعنی ایمان سے سب سے زیادہ قریب خصلت تکلیف دہ چیز کو راستہ سے ہٹانا، اور مراد اقرب سے اہل و آسان ہے۔
یادنی ”دُنَاة“ سے ماخوذ ہے بمعنی کم درجہ ہونا یہی رائج ہے، یعنی ایمان کا سب سے کم درجہ عمل راستہ سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔^(۲)

”إِمَاطَةُ الْأَذَى“ کی تین تفسیریں:

اماطة الأذى الخ: شرح نے فرمایا کہ اس جملہ کی تین تفسیریں ہیں:
(۱) تکلیف دہ چیز کا راستہ سے ہٹانا یہ خدمت خلق ہے اور اللہ کی مخلوق پر رحم ہے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچے لہذا ضرر والی چیز راستہ سے ہٹادی جائے۔

(۲) دوسرا مطلب یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستہ میں ڈالا ہی نہ جائے۔^(۳)
اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ دونوں تفسیروں کے تقاضہ پر عمل کیا جائے، اگر تمہاری ہمت اور ظرف کم ہے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا جذبہ نہیں ہے تو کم سے کم یہ کرو کہ تکلیف دہ چیز راستہ میں نہ ڈالو۔
راستوں کی صفائی اور ہمارا طرز عمل:

مگر یہ ایمانی شعبہ آج ہمارے طلبہ اور خود مدارس سے ندارد ہے، طلبہ کا مدرسہ کے صحن میں تھوک اور ناک کی ریزش ڈالنا روزمرہ کا معمول ہے، یہ نہایت فکر کی بات ہے، ہمیں تعلیم راستہ سے گندگی ہٹانے کی دیجا رہی ہے اور ہم اس کے برعکس راستہ میں گندگی پھینک رہے ہیں، فالی اللہ المشتکی۔
(۳) حضرات صوفیاء نے فرمایا ہے کہ اذی سے نفس کو تکلیف پہنچانے والی چیز یعنی اخلاق رذیلہ اور طریق سے طریق سلوک مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص اخلاق رذیلہ کو اپنے نفس سے نکالے گا طریق سلوک اس کے لئے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اخلاق رذیلہ تعلق مع اللہ سے مانع ہوتے ہیں۔^(۴)

(۱) تحفة الأبرار ۱/۳۵ والمراقبة ۱/۳۴.

(۲) المراقبة ۱/۱۳۴.

(۳) المراقبة ۱/۱۳۵، والمفاتيح ص ۶۳.

(۴) تحفة الأبرار ۱/۳۹.

صرف افضل اور ادنیٰ شعبہ کو ذکر کرنے کی وجہ:

ایمان کے ستر سے اوپر اعمال ہیں لیکن یہاں صرف افضل اور ادنیٰ کو بیان کیا، بعض نے اس کی وجہ بیان کی کہ ”قول لا اله الا الله“ سے اشارہ ہے حقوق اللہ کی طرف اور ”إمساطة الأذى عن الطريق“ سے حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایمان کو کامل کرنے کے لئے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی ضروری ہے، گویا اجمالاً ایمان کے تمام شعبوں کا ذکر اس میں آ گیا ہے۔

حیاء کا مفہوم، اقسام اور علیحدہ ذکر کرنے کی وجہ:

والحياء شعبة من الايمان: سوال ہوتا ہے کہ ”بضع وسبعون شعبة“ میں حياء بھی داخل ہے تو پھر اس کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حياء ایسی خصلت ہے جو باقی سب شعبوں پر آدمی کو ابھارتی ہے اس لئے حیا کو خاص طور سے بیان کیا ہے، یہ تخصیص بعد التعمیم ہے۔

حیاء کی دو قسمیں ہیں (۱) حیائے طبعی، (۲) حیائے ایمانی۔

حیائے طبعی کہتے ہیں ”هُوَ تَغَيُّرٌ وَانْكِسَارٌ يَعْتَرِي الْمَرْءَ مِنْ خَوْفِ مَا يُلَامُ وَمَا يُعَابُ عَلَيْهِ“ یعنی طبیعت کی شکستگی اور احساسِ ندامت جو قابلِ ملامت یا قابلِ عیب فعل کے اندیشہ سے پیدا ہو، اور حیاء ایمانی طبیعت کا وہ انفعال و احساس جو غیر مشروع فعل کے اندیشہ سے پیدا ہو۔

یہ حياء انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اس لئے حياء ایمانی کی تعریف بایں الفاظ بھی کی جاتی ہے: ”هُوَ خُلُقٌ يَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْفِعْلِ الْقَبِيحِ بِسَبَبِ الْإِيمَانِ كَالْحَيَاءِ مِنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ“ یہاں حياء سے حیائے ایمانی مراد ہے، اس حياء کا جتنا غلبہ ہوتا ہے اسی قدر آدمی گناہوں سے بچتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اسی لئے حدیث میں فرمایا گیا ”إِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ“ لہذا یہ حياء ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے۔^(۱)

ایمان کے باقی شعبے:

یہاں ایمان کے شعبوں میں سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شعبوں کی خود وضاحت فرمائی، باقی شعبے کونسے ہیں؟ اس کی تفصیل یکجا کسی حدیث میں موجود نہیں، البتہ حضراتِ محدثین نے ان کے احاطہ

کی کوشش کی ہے، امام بیہقیؒ کی ”شعب الایمان“ اس موضوع کی مشہور کتاب ہے، ہمارے اکابر میں سے حضرت تھانویؒ کا ”فروع الایمان“ نامی رسالہ اسی بارے میں ہے، مشہور محدث ابو حاتم ابن حبان البستی نے سب سے زیادہ اس بارے میں تحقیق و تدقیق فرمائی ہے اور اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ”بضع وسبعون“ سے تحدید ہی مراد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مدت تک تتبع کیا اور تمام طاعات کی فہرست تیار کی تو وہ ۷۷ سے بہت زائد نکلیں، پھر میں نے ان طاعات کو جمع کیا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”من الایمان“ قرار دیا ہے تو وہ ۷۷ سے کم ہوئیں، پھر میں نے وہ طاعات جمع کیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ”من الایمان“ فرمایا ہے، تو وہ بھی ۷۷ سے کم نکلیں، پھر میں نے قرآن اور احادیث میں ”من الایمان“ کے حوالہ سے مذکور تمام طاعات و صفات کو جمع کیا تو وہ کل ۷۷ ہوئیں، نہ کم نہ زیادہ، ان تمام ۷۷ شعبوں کو انہوں نے اپنی کتاب ”وصف الایمان وشعبہ“ میں درج فرمایا ہے، خلاصہ ان کا یہ ہے کہ ایمان کامل: تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کے مجموعہ کا نام ہے، تصدیق قلبی سے متعلقہ شعبے ۳۰ ہیں، اقرار باللسان سے متعلقہ شعبے سات ہیں اور اعمال سے متعلقہ شعبے ۴۰ ہیں، اس طرح یہ کل ۷۷ شعبے ہو جاتے ہیں، علامہ عینیؒ نے عمدۃ القاری میں ان ستر شعبوں کا ذکر فرمایا ہے۔^(۱)

۵/۴: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ^(۲)، وَلِمُسْلِمٍ^(۳) قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان (کی ایذاء) سے مسلمان محفوظ رہیں اور کامل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یہ الفاظ بخاری

(۱) عمدۃ القاری ۱/ ۲۰۰-۲۰۲، قاضی بیضاویؒ نے بھی تحفۃ الابرار ۱/ ۳۶-۳۹ میں تفصیل سے ان شعبوں کا ذکر فرمایا ہے۔

(۲) أخرجه البخاری فی الایمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ۱/ ۶ برقم ۱۰، والرقاق،

باب الإنتهاء عن المعاصي ۲/ ۹۶۰ برقم ۶۲۳۵.

(۳) أخرجه مسلم فی الایمان، باب بیان تفاضل الإسلام وأی اموره أفضل ۱/ ۴۸.

شریف کے ہیں اور مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

تشریح حدیث

احوال عبداللہ بن عمروؓ:

عبداللہ نام ہے، والد کا نام عمرو بن عاص ہے، اس اسم میں عمرو بفتح العین ہے ماقبل میں عمر بالضم تھا (رسم الخط کا قاعدہ یہ ہے کہ عمر کے بعد واو ہو تو عمرو بفتح العین پڑھا جائے گا، واو نہ ہو تو عمر بضم العین پڑھا جائے گا، پھر عمرو میں حالت رفعی میں واو لکھا جاتا ہے اور حالت نصبی میں الف لکھا جاتا ہے)۔ عاص بن وائل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھا، کفر کی حالت میں ہی مارا گیا، عمرو اس کے بیٹے تھے جو فتح مکہ سے قبل اسلام لائے، پھر جلیل القدر صحابی بنے، حضرت عمرو کے بیٹے عبداللہ ہیں، یہ وہی عبداللہ بن عمرو ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثرت سے لکھا کرتے تھے جیسا کہ مقدمۃ العلم میں آچکا، یہ اپنے والد سے بھی پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اپنے والد سے ۱۱ یا ۱۲ سال چھوٹے تھے، بہت جفاکش تھے، عبادت کا بہت شوق تھا، رات بھر عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے اس کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے اس پر ان کے والد حضرت عمرو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی اور فرمایا ”إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لَأَهْلَكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لَزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا“

۶۵ھ یا ۷۳ھ میں ”مکہ مکرمہ“ یا ”طائف“ یا ”مصر“ میں آپ کا انتقال ہوا، رائج طائف ہے سات سو روایات ان کے واسطے سے مروی ہیں، حالانکہ ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ان کی مرویات مجھ سے زیادہ ہیں، لیکن ان کی مرویات کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ طائف میں رہتے تھے وہاں طالبین کم آتے تھے حضرت ابو ہریرہؓ مدینہ منورہ میں رہتے تھے جہاں طالبین زیادہ آتے تھے۔^(۱)

کامل مسلمان:

ماقبل کی دونوں حدیثوں میں ایمان کو مثال سے سمجھایا گیا تھا حضرت ابن عمرؓ کی حدیث میں خیمہ کے ساتھ اور ابو ہریرہؓ کی حدیث میں شاخوں والے درخت کے ساتھ تشبیہ دے کر، اب یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ محض عبادات سے اسلام کامل نہیں ہوگا بلکہ عبادات کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔

المسلم: اس میں الف لام کمال کے معنی کے لئے ہے،^(۱) یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس ہاتھ زبان سے تمام لوگ محفوظ رہیں، اس حدیث میں اعلیٰ درجہ کی فصاحت ہے کہ ایک ہی مادہ کے تین لفظ استعمال کئے گئے ہیں: المسلم، سلم اور المسلمون۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ المسلمون کا لفظ تغلیباً ہے ورنہ المسلمات بھی اس حکم میں داخل ہیں، اسی طرح مسلمان کی قید بھی اتفاقی ہے ورنہ بلا وجہ کافر کو تکلیف پہنچانا بھی جائز نہیں ہے، پس المسلمون سے ”الناس“ مراد ہے^(۲) چنانچہ ابن حبان کی روایت میں الناس کا ہی لفظ وارد ہوا ہے،^(۳) بلکہ حیوانات کو بھی بلا وجہ تکلیف پہنچانا جائز نہیں، جیسا کہ معروف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو محض اس بنیاد پر جہنم میں داخل فرمایا کہ اس نے بلی پالی تھی، مگر اس کے کھانے پینے کا کچھ خیال نہ کرتی تھی۔^(۴)

ہاتھ اور زبان کی وجہ تخصیص:

اس روایت میں ہاتھ اور زبان بول کر تمام ذات مراد لی گئی ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور ان دونوں عضو کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اکثر افعال کا صدور انہی دونوں سے ہوتا ہے، پھر ان دونوں میں زبان کو مقدم کیا کیونکہ ہاتھ کے مقابلہ میں زبان سے تکلیف زیادہ پہنچتی ہے کہ ہاتھ سے مارتے رہنے سے خود ہی تھک جائے گا برخلاف زبان کے، کہ وہ صبح سے شام تک چلتی رہتی ہے،

(۱) المرقاة ۱/۱۳۷.

(۲) المرقاة ۱/۱۳۷.

(۳) صحیح ابن حبان ۱۱/۲۰۴: شعیب الأرنؤوط نسائی شریف ۲/۲۳۰ (۴۵۹۵) اور مسند احمد

۱۱/۶۵۸ (۷۰۸۶) میں بھی ”الناس“ ہی کا لفظ وارد ہوا ہے۔

(۴) مسلم: باب تحریم قتل الہرة (۲۲۴۲)۔

نیز ہاتھ سے صرف حاضر کو تکلیف پہنچائی جاسکتی ہے اور زبان سے حاضر و غائب دونوں کو تکلیف پہنچائی جاسکتی ہے نیز ہاتھ کا زخم جلدی بھر جاتا ہے برخلاف زبان کے زخم کے کہ وہ نہیں بھرتا ہے، شاعر نے کہا ہے۔

جراحاتُ السِّنَانِ لَهَا التَّيَامُ وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

اصل مہاجر:

المہاجر من ہجر الخ: المہاجر پر بھی الف لام کمال کے معنی کے لئے ہے، ماقبل میں ہجرت کی دو قسمیں بیان کی تھیں: (۱) ظاہری (۲) باطنی، یہاں باطنی مراد ہے، یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے حال کی مناسبت سے ارشاد فرمایا، صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آچکے تھے اس پر فرمایا کہ کمال اسلام کے لئے یہ ظاہری ہجرت کافی نہیں ہے، بلکہ گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔

(۲) بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فتح مکہ کے بعد اس وقت ارشاد فرمایا جب یہ اعلان فرمایا تھا: لا ہجرة بعد الفتح تو اس سے بعض صحابہ کو جو ہجرت نہ کر سکے تھے رنج ہوا، انکی تسلی کے لئے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔

هذا لفظ البخاری: یہ بخاری کے الفاظ تھے، مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون مسلمان بہتر ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بات ارشاد فرمائی، مضمون دونوں کا ایک ہے کہ آدمی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔

آدمی کو بے ضرر بن کر رہنا چاہئے:

ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ”مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سَنَةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ“ (۱) جس شخص نے حلال رزق کھایا، سنت طریقہ پر عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے امن میں رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ آدمی کو بے ضرر بن کر رہنا چاہئے، لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں بعض کی طبیعت میں کجی ہوتی ہے، فتنہ پرداز ہوتے ہیں، لوگ اس کی طرف سے ڈرے رہتے ہیں، اس سے خطرہ لگا رہتا ہے، کہ پتہ نہیں کس ضرر میں مبتلا کر دے، ایسا شخص اچھا نہیں ہے، اور بعض لوگ بے ضرر ہوتے ہیں، سب لوگ ان کی طرف سے مطمئن رہتے ہیں، اس کی طرف سے خطرہ محسوس نہیں کرتے، ایسا آدمی اللہ

کے یہاں پسندیدہ ہے، وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل بہتر ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے راستہ میں جہاد کرنا، پھر پوچھا: کونسا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بیش قیمت ہو اور اپنے مالک کو زیادہ عزیز ہو، راوی نے پوچھا کہ اگر ایسا نہ ہو سکے؟ تو فرمایا کہ کسی ایسے شخص کی مدد کرنا جس کی کمائی اس کے گھر والوں کو نا کافی ہو، راوی نے پوچھا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ تو فرمایا کہ پھر اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، مطلب یہ کہ فراخ دلی تو یہ ہے کہ خلق خدا کو فائدہ پہنچائے اور اگر اتنا ظرف نہیں ہے تو کم از کم اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے یہ بھی صدقہ ہے۔^(۱)

ایذا رسانی کی ممانعت سے مستثنیٰ صورتیں:

ملا علی قاریؒ نے فرمایا کہ کسی کو تکلیف پہنچانا درست نہیں، یہ حکم اس وقت ہے جبکہ غرض فاسد ہو، اگر صحیح غرض سے کوئی عمل کیا جائے اور اس سے کسی کو تکلیف پہنچے تو کچھ مضائقہ نہیں جیسے کفار سے جہاد کرنا، شریعت کے حدود و تعزیرات قائم کرنا، استاذ کا شاگرد کو، والدین کا اولاد کو اصلاح کے مقصد سے تنبیہ و توبیخ کرنا وغیرہ ممانعت میں داخل نہیں، کیونکہ یہاں مقصد ایذا نہیں، بلکہ اصلاح ہے۔^(۲)

طلبہ کو نصیحت:

مشکوٰۃ میں احادیثِ عمل ہیں، لہذا جو حدیث سامنے آتی رہے طالب علم اس پر عمل کرتا رہے، طالب علمی کے زمانہ میں عمل کی عادت نہ بنی تو بعد میں سنبھلنا مشکل ہوتا ہے۔

۶/۷: وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، متفق عليه. (۳)

(۱) رواہ البخاری و مسلم، بحوالہ مشکوٰۃ ص: ۲۹۳، کتاب العتق.

(۲) مرقاة ۱/۱۳۸.

(۳) أخرجه البخاري في الإيمان باب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان ۱/۷ برقم ۱۵، عن

انس بلفظه وعن أبي هريرة بنحوه و مسلم فيه، باب وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد ۱/۴۹ برقم ۷۰.

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن (کامل) نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

احوال انس بن مالکؓ:

انس بن مالک بن النضر الانصاری الخزرجی التجاری، کنیت ابو حمزہ ہے، یہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت حضرت انسؓ دس سال کے تھے، ان کے والد مالک بن نضر ہیں، ان کا کفر پر انتقال ہوا، اس کے بعد ان کی والدہ ام سلیمؓ نے ابو طلحہ انصاریؓ سے نکاح کر لیا، حضرت انسؓ ان کے ربیب تھے، ان کی والدہ ام سلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالائوں میں سے ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لئے اپنے صاحبزادے حضرت انسؓ کو پیش کیا، چنانچہ وہ برابر حضور کی خدمت میں رہے، دس سال تک انہوں نے خدمت کی، ایک روز ان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے آپ اس کے لئے دعا فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار دعائیں دیں: ”اللہم بارک فی مالہ، وولدہ، وأطل عمرہ، واغفر ذنبہ“ یا اللہ ان کے مال میں، اولاد میں، اور عمر میں برکت دے اور ان کی مغفرت فرما۔

حضرت انسؓ فرماتے تھے کہ ان میں سے تین دعاؤں کی قبولیت میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی، میرا باغ سال میں دو مرتبہ پھل دیتا ہے حالانکہ دیگر لوگوں کے باغات میں ایک مرتبہ پھل آتا ہے، اولاد میں خوب برکت ہوئی، چنانچہ اولاد اور اولاد الاولاد میں سے اٹھانوے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں اور جو موجود ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں، ان کی عمر ۱۰۴ سال کی ہوئی یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی سے اکتانے لگے تھے، بصرہ میں آخری صحابی حضرت انسؓ ہی تھے، چوتھی دعا کے بارے میں فرمایا کرتے تھے ”وأرجوا الرابعة“ کہ چوتھی دعا کی قبولیت کا بھی اللہ سے امیدوار ہوں، ۹۳ھ میں بصرہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ (۱)

کمال ایمان کے لئے حبِ نبوی اور حقوقِ نبوی کی ادائیگی ضروری:

اس حدیث میں بھی کمال ایمان کا بیان ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین و اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، لہذا جس شخص کو اس کے والدین اور اولاد وغیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوں اس کا ایمان ناقص ایمان ہوگا، علامہ ابن بطلان نے تحریر کیا ہے کہ جب انسان کو ایمان کا کمال حاصل ہو جاتا ہے تو اسے اس کا ادراک ہو جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ راہ حق کی ہدایت اور گمراہی سے نجات حاصل ہوئی، (۱) اس لحاظ سے ”احب“ ”احق“ کے معنی میں ہوگا، اور مطلب یہ ہے کہ کمال ایمان اس وقت حاصل ہوگا جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سب سے زیادہ سمجھا جائے اور سب سے زیادہ اس کی ادائیگی کی سعی ہو۔

اقسامِ محبت اور ان کا مفہوم:

شرح نے فرمایا کہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے (۱) حبِ طبعی (۲) حبِ عقلی، حبِ طبعی سے مراد میلان نفسی و قلبی ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے، اور حبِ عقلی یہ ہے کہ مقتضائے عقل کو مقتضائے طبیعت پر غالب کر دے، جیسے مریض کے لئے کڑوی دوا کہ وہ اس کو ناپسند ہونے کے باوجود یہ سوچ کر استعمال کرتا ہے کہ میرا فائدہ اسی میں ہے، یہاں حدیث میں یہی حبِ عقلی مراد اور مطلوب ہے، طبعی میلان چاہے جہاں ہو، یعنی جی نہ چاہنے اور ظاہری مفاد کے خلاف ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضہٴ محبت کو ترجیح دیجائے اور آپ کا اتباع کیا جائے۔

اسبابِ محبت:

یہ محبت اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ہونی چاہئے، وجہ اس کی یہ ہے کہ مناشی (اسباب) محبت چار ہیں اور وہ چاروں اسباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال کے درجہ میں پائے جاتے ہیں، وہ اسباب یہ ہیں: جمال، کمال، نوال اور خصال، جمال یعنی حسن و خوبصورتی، کمال یعنی طبعی صلاحیت، نوال بمعنی عطا و بخشش اور خصال بمعنی اخلاق حمیدہ۔

(۱) جمال نبوی:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال سب سے زیادہ تھا، کتب حدیث میں شمائل کے تحت اس کا باقاعدہ باب آتا ہے، حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا، میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ دونوں میں کون زیادہ خوبصورت ہے، بالآخر میری طبیعت نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں^(۱)۔

(۲) کمال نبوی:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کمال والے بھی تھے، اسی وجہ سے آپ کو اولین و آخرین کا سردار بنایا گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”أنا سید ولد آدم ولا فخر“^(۲)۔

(۳) نوال نبوی:

آپ کی عطا و بخشش بھی سب سے زیادہ تھی، جو کچھ آتا آپ فوراً خرچ فرمادیا کرتے تھے، خود قناعت کی زندگی گزاری، غزوہ حنین میں بڑا مال حاصل ہوا، ایک ایک کوئی کئی سو بکریاں دیں، واپسی میں کچھ دیہاتی لوگوں نے آپ سے مال کا مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے کچھ بھی لیکر نہ آئے اس لئے کچھ نہ تھا تو معذرت فرمائی، اعرابی لوگ مطالبہ و اصرار کرتے ہوئے آپ سے اتنا چمٹے کہ آپ خاردار درختوں میں پہنچ گئے، حضرات صحابہؓ فرماتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی عطا تیز ہوا کی طرح ہو جاتی تھی۔^(۳)

(۴) خصال نبوی:

اچھے اخلاق بھی آپ کے سب سے زیادہ تھے حتیٰ کہ قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بتایا اور آپ کے اخلاق کی تعریف کی، ارشاد خداوندی ہے ”إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ“ یعنی بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں۔

(۱) شمائل ترمذی ص ۲/ فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۲) سنن ابن ماجہ (۴۳۰۸)، سنن ترمذی (۳۱۴۸) میں یہ الفاظ ہیں ”أنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخر“

(۳) فتح الملہم ۱/ ۴۲۶۔

معیارِ محبت:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کے بغیر آدمی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اس کا پتہ تقابل کے وقت چلے گا کہ وقت آوے تو اپنی ہر چیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے، اگر ایسا نہ کرے گا تو قرآن کریم میں اس پر سخت وعید بیان کی گئی ہے، ارشاد باری ہے: ”قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، فَتَرْبِضُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ“^(۱)، یعنی اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے تمہیں مندا ہونے کا اندیشہ ہے اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے۔

محبت کے درجات:

حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ و رسول سے محبت کے دو درجے ہیں:

(۱) واجب: وہ یہ کہ ان سے اتنی محبت ہو جس سے انسان فرائض و واجبات بجالائے اور منکرات و معاصی سے بچتا رہے، یہ محبت کا ادنیٰ درجہ ہے، اگر اس درجہ محبت نہیں ہے تو انسان گنہ گار ہوگا، بعض عارفین سے پوچھا گیا کہ اللہ و رسول سے محبت کا مفہوم اور معیار کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: تمام احوال میں ان کی اطاعت، لہذا اگر اطاعت نہیں ہے تو وہ محبت نہیں، محض محبت کا دعویٰ ہے۔

(۲) مستحب، یعنی اس قدر محبت ہو کہ انسان ان کی پسند کا ہر کام بجالانے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ نوافل و مستحبات کا بھی اہتمام ہو اور ان کی ناپسند ہر چیز سے بچے، حتیٰ کہ مکروہات کا بھی ارتکاب نہ کرے اور ان کے ہر فیصلہ پر راضی و صابر رہے، محبت کا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے اور اس کو ”درجہ مقربین“ کہا جاتا ہے۔ (۲)

(۱) التوبة: ۲۴۔

(۲) اختیار الاولیٰ فی شرح حدیث اختصام اعلاء الاعلیٰ لابن رجب الحنبلی ۱/ ۱۲۶۔

فوائد حدیث:

(۱) اس حدیث پاک میں والد کا ذکر تغلیباً ہے ورنہ والدہ بھی اس میں داخل ہے، نیز والد کو ولد پر مقدم کیا اس لئے کہ والد حقیقتہً مقدم ہوتا ہے، مسلم شریف کی روایت میں ولد مقدم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً ولد کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔^(۱)

(۲) حضرات صحابہؓ کی عادت شریفہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیحت کو اپنے اوپر منطبق کیا کرتے تھے، چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس حدیث کو اپنے اوپر منطبق کیا اور غور کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی محبت سب سے زیادہ ہے سوائے اپنی ذات کے، اپنی ذات کی محبت اپنے اندر زیادہ پاتا ہوں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر! ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، حضرت عمرؓ نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ اب آپ کی محبت میرے اندر اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ اب تمہارا ایمان کامل و مکمل ہو گیا۔^(۲)

سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے اندر اس قلیل لحظہ میں تبدیلی کیسے آگئی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے عام شراح نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ اولاً یہ سمجھے کہ یہاں محبت سے حب طبعی مراد ہے، اس لئے اولاً یہ کہا کہ اپنی ذات کی محبت زیادہ ہے، پھر اس وقفہ میں غور کیا تو سمجھ گئے کہ حب عقلی مراد ہے، اس لئے دوسری مرتبہ میں عرض کیا آپ کی محبت ہی زیادہ ہے۔

لیکن ملا علی قاریؒ نے دوسری وجہ تحریر فرمائی ہے وہ یہ کہ جب حضرت عمرؓ نے صاف گوئی سے کام لیا اور اپنا روحانی مرض کھول کر بیان کر دیا، تو اس صاف گوئی اور صدق کی برکت سے اللہ نے اس کی کو دور فرمادیا اور ان کے اندر اپنے محبوب کی محبت زیادہ پیدا فرمادی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی شامل تھی، تو اچانک یہ ترقی و عروج صدق گوئی کی وجہ سے ہوا۔^(۳) تبدیلی کی یہ وجہ زیادہ رائج اور قرین قیاس ہے۔

(۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا بھی ایمان ہے اس کے دل میں آپ کی محبت ضرور ہوتی ہے،

(۱) مسلم شریف ۱/ ۴۹ (۱۸۰) فتح الملہم ۱/ ۴۲۷۔

(۲) بخاری ۲/ ۹۸۱ (۶۶۳۲)

(۳) المرقاة ۱/ ۱۳۹۔

البتہ اس کے درجات میں تفاوت ہوتا ہے، حضرات صحابہ کو آپ سے سب سے زیادہ محبت تھی، اس درجہ کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر جو لوگ بظاہر دیندار نظر نہیں آتے ہیں اور معاصی میں ڈوبے رہتے ہیں ان میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جب کبھی ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے تو وہ ”ماہی بے آب“ کی طرح تڑپ اٹھتے ہیں، اعداء اسلام اگر نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایسے ہی لوگ آواز بلند کرتے ہیں، جو قلوب میں حب رسول پنہاں ہونے کی علامت ہے، بس اس طرف توجہ چاہئے کہ اس حب رسول سے آدمی عملی زندگی میں فائدہ اٹھائے۔

۸/۷: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ، إِلَّا لِلَّهِ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. (متفق عليه^(۱))

ترجمہ: اور حضرت انسؓ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین باتیں جس میں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت و لذت محسوس کرے گا، (۱) جس کو اللہ اور اس کا رسول ان کے سوا (ہر چیز سے) زیادہ محبوب ہوں، (۲) اور جو کسی شخص سے صرف اللہ کے لئے محبت رکھتا ہو (۳) اور جس کو کفر میں لوٹنا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے خلاصی عطاء فرمادی ایسا ناپسند ہو جیسا کہ وہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔

تشریح حدیث

ایمان کی حلاوت اور اس کے اسباب:

اس روایت کے راوی بھی حضرت انسؓ ہیں، اس حدیث پاک میں بھی کمال ایمان کا بیان ہے اور ایمان کو ایک شیریں اور میٹھی چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور پھر بطریق استعارہ بالکنایہ حلاوت و میٹھاس اس کے لئے ثابت کی گئی ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں جس میں موجود ہوں گی

(۱) أخرجه البخاری ۱/۷ برقم ۱۶ بنحوہ و ۷-۸ برقم بلفظہ سوی ”بہن“ و ۲/۸۹۲ فی الأدب برقم

۵۸۰۶ بنحوہ، و ۲/۱۰۲۶ برقم ۶۶۷۳، فی الإکراہ بنحوہ و مسلم ۱/۴۹ برقم ۶۷-۶۸ بنحوہ فی لفظہ ”بہن“

وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا وہ تین باتیں یہ ہیں: (۱) اللہ اور اس کا رسول دوسری سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، (۲) کسی بندہ سے صرف اللہ کے لئے محبت کرے، (۳) اللہ نے جب کفر سے نجات دیدی تو اب وہ کفر کو ایسا ناگوار سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا ناگوار ہوتا ہے۔

ثَلَاثٌ مِنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ بَهْنَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: ثَلَاثٌ پَرْتَنُوْنِ مِضَافِ الْإِيْهِ كَ عَوْضٍ مِیْیِیْ هَیْیِیْ
ثَلَاثُ خِصَالٍ - (۱)

حلاوت کی اقسام اور حدیث میں اس کا مصداق:

حلاوت کی تین قسمیں ہیں: (۱) حلاوت حسی (۲) حلاوت معنوی (۳) حلاوت اخروی، حلاوت حسی یہ ہے کہ فی الحقیقت منہ میں مٹھاس محسوس ہو جائے، حلاوت معنوی یہ ہے کہ حساً تو معلوم نہ ہو، البتہ طاعات میں لذت آنے لگے، اور حلاوت اخروی سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں۔

صوفیائے محدثین کے یہاں اس روایت میں حلاوت حسی مراد ہے، لیکن یہ چیز ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی، جب تعلق مع اللہ قوی ہو تب حسی حلاوت محسوس ہوتی ہے، چنانچہ بعض اہل اللہ سے منقول ہے کہ ذکر کے وقت ان کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے، اور فقہائے محدثین کے یہاں حلاوت معنوی مراد ہے یعنی طاعات و عبادات میں لذت آنے لگے گی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ”جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ“ (۲) کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اسی پس منظر میں وارد ہوا ہے، اور بعض نے کہا کہ حلاوت اخروی مراد ہے یعنی یہ تین خصلتیں جس میں ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہاں کی نعمتوں کی حلاوت پائے گا، تینوں قسمیں بھی بیک وقت مراد لی جاسکتی ہیں۔ (۳)

(۱) اللہ و رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو:

مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا: یعنی سب چیزوں پر اللہ و رسول کی محبت غالب ہو اور وہ ہر چیز پر اللہ و رسول کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہو، جیسا کہ پچھلی حدیث میں گذرا۔

(۱) یا موصوف کے عوض میں ہے ای: خصال ثلاث كما في شرح الطيبي ۱/ ۱۱۵۔

(۲) مسند أحمد ۱۹/ ۳۰۵ (۱۲۲۹۳) ط: الرسالة، سنن النسائي: كتاب عشرة النساء / باب حب النساء،

رقم (۳۹۴۰)

(۳) المرقاة ۱/ ۱۳۹۔

ایک اشکال اور جواب:

اس پر اشکال ہے کہ ایک حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کے لئے ایک ضمیر لانے پر نکیر آئی ہے ایک خطیب نے کہا تھا: مَنْ يَطْعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رُشِدَ وَمَنْ يَعَصِهِمَا فَقَدْ غَوَى تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس الخطیب أنت^(۱)، کیونکہ اس سے شرک کا واہمہ ہوتا ہے جبکہ یہاں خود ایک ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہے؟

علامہ عزالدین بن عبدالسلام نے اس کا جواب دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا کرے تو ایہام شرک کی وجہ سے ممنوع ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممنوع نہیں، کیونکہ وہاں ایہام شرک نہیں ہے، موسیٰ شاہین صاحب فتح المنعم نے فرمایا کہ عزالدین کا یہ جواب خیر الا جوابہ ہے۔^(۲)

(۲) کسی بندہ سے صرف اللہ کے لئے محبت ہو:

وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَخ: جو شخص کسی سے صرف اللہ کے لئے محبت کرے کوئی ذاتی غرض مقصود نہ ہو، اور محبت کا منشا صرف اللہ ہو، خاندان و برادری، رنگ و نسل اور علاقہ و ملک، منشاء محبت نہ ہو، نیز صرف اس لئے محبت ہو کہ اس میں دینی خوبی و کمال موجود ہے یا اس سے دینی فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ بہت افضل شخص ہے اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے، اسی طرح کسی سے نفرت اور بغض ہو تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہو، یہ عمل بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔

ابوبکر صدیق کا جذبہ حب نبوی:

حضرات صحابہ کی زندگی میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں، حضرت ابوبکرؓ کے بیٹے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر جنگ بدر میں کفار کے ساتھ تھے، مسلمان ہونے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ابوبکرؓ سے عرض کیا: ابا جان بدر میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، مگر میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، حضرت ابوبکرؓ نے جواب دیا: بیٹا! اگر تو میری تلوار کی زد میں ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا

(۱) صحیح مسلم (۸۷۰)، سنن أبی داود (۱۰۹۹، ۴۹۸۱)، سنن نسائی (۳۲۷۹)

(۲) فتح المنعم بشرح صحیح مسلم ۱/۱۶۲، وانظر لأجوبة أخرى: شرح الطیبری ۱/۱۱۷، عمدة

اور بیٹا ہونے کا خیال نہ کرتا، اسی طرح ایک مرتبہ ان کے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی جس پر حضرت ابوبکرؓ نے ان کو ایسا طمانچہ رسید کیا کہ وہ گر پڑے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ نے ابوبکر سے باز پرس کی، اس پر ابوبکر نے فرمایا کہ: اگر میرے قریب تلوار ہوتی تو ان کی گردن اڑا دیتا۔^(۱)

(۳) کفر آگ میں ڈالے جانے کی طرح ناپسند ہو:

ومن یکره ان یعود فی الکفر الخ: یعنی کفر سے نجات سے حاصل ہو جانے کے بعد اس کو کفر میں لوٹنا آگ میں ڈالے جانا جیسے ناگوار ہو، یہ بات کہ ”کفر سے نجات کے بعد“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے حال کے مناسبت سے ارشاد فرمائی تھی کہ اکثر صحابہ کفر سے اسلام میں داخل ہوئے تھے ورنہ اگر کوئی پہلے سے مسلمان ہو اور کفر اختیار کرنے کو ایسا ہی ناپسند کرتا ہو اس کے لئے بھی یہی فضیلت ہے، لیکن ایسے شخص کے لحاظ سے ”یعود“ ”یصیر کافراً“ کے معنی میں ہوگا۔^(۲)

قصہ حضرت عبداللہ بن حزافہ:

تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ: حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک لشکر روم کی جانب جہاد کے لئے بھیجا گیا جس کا امیر عبداللہ بن حزافہ کو مقرر کیا گیا، جو صحابی تھے اتفاق ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی فوج کو شکست ہوگئی اور بادشاہ نے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا، جس میں امیر لشکر عبداللہ بن حذافہ بھی تھے، بادشاہ نے ان کو بلا کر کہا کہ: تم میرے سامنے اپنے نبی کی تکذیب اور اسلام سے دستبرداری کا اعلان کرو، انہوں نے فرمایا: اگر مر کے دوبارہ زندہ ہو جاؤں تب بھی ایسا نہیں کر سکتا، اس نے کہا: میں تمہیں دردناک طریقہ پر قتل کر دوں گا، انہوں نے فرمایا: ٹکڑے کر دو تب بھی تمہاری مراد پوری نہیں ہو سکتی، اس نے پھر کہا: تمہیں عبرتناک موت دوں گا، مگر یہ پھر بھی اپنی بات پر جمے رہے، اس کے بعد اس کا فر بادشاہ نے کڑھائی منگوائی اور اس میں تیل ڈلو کر کھولایا، جب وہ خوب کھول گیا، تو اس میں ایک قیدی کو ڈال دیا جو فوراً جل بھن کر ختم ہو گیا، بادشاہ نے یہ کرنے کے بعد عبداللہ بن حزافہؓ کو دیکھا تو وہ رونے لگے، بادشاہ نے سوچا کہ شاید موت کے ڈر سے رو

(۱) انظر: تفسیر قرطبی: ۱۷/۳۰۷ خطبات محمود: ۳/۱۰۸.

(۲) المرقاة ۱/۱۴۲.

رہے ہیں، مگر انہوں نے فرمایا: کہ میں اس انجام کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لئے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے، کاش سو جانیں ہوتیں تو میں ان کو بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا، بادشاہ ان کے اس عزم و استقلال سے حیرت زدہ رہ گیا اور اس کے دل میں کچھ نرمی آئی تو اس نے کہا: اچھا صرف اتنا کرو کہ میری پیشانی کو بوسہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا انہوں نے کہا کہ: اگر میرے سب ساتھیوں کو چھوڑ دو تو میں اس کے لیے تیار ہوں، وہ اس پر آمادہ ہو گیا، عبد اللہ بن حذافہؓ نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کو بوسہ دے دیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو چھڑا لیا، جب قافلہ مدینہ پہنچا تو حضرت فاروق اعظمؓ نے مدینہ سے باہر ان کا استقبال کیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور فرمایا کہ: اس لئے بوسہ دے رہا ہوں کہ تم نے ایک بوسہ کے ذریعہ تمام مسلمانوں کو چھڑا لیا۔ (۱)

۸/۹ وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (۲)

ترجمہ: حضرت عباسؓ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب ماننے پر اسلام کو اپنا دین ماننے پر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو گیا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ (مسلم)

تشریح حدیث

احوال حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب:

اس حدیث کے راوی حضرت عباس بن عبدالمطلب ہیں، جو جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں، آپ طویل قد سفید رنگ اور خوبصورت تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں دو سال بڑے تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے بہت مؤدبانہ اور سنجیدہ جواب دیا: ”هُوَ أَكْبَرُ وَأَنَا أَشْنُ“ یعنی مرتبہ کے لحاظ سے وہ بڑے ہیں اور عمر میری زیادہ ہے۔

(۱) الإصابہ ۳/۱۸۱ بتصرف یسیر۔

(۲) أخرجه مسلم في الإيمان، باب الدليل على أن من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً ۱/۴۷.

حضرت عباسؓ غزوہ بدر سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ آئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حال معلوم تھا اس لئے آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ عباسؓ کو قتل نہ کرنا، بلکہ قید کر لینا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، پھر انھوں نے فدیہ دیا اور واپس مکہ مکرمہ آ گئے اور مکہ آ کر اسلام کا اعلان کیا اور پھر ہجرت کی۔

حضرت عباسؓ زمانہ جاہلیت میں بھی رئیس اور سردار تھے، خانہ کعبہ میں زمزم پلانے کا کام آپ کے ذمہ تھا اور مسجد حرام کے متولی تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی اسلام کے ہمدرد تھے، ۱۲ رجب یا ۱۲ رمضان میں بروز جمعہ ۳۲ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔^(۱)

ایمان کی ذائقہ رسی کے اسباب:

اس حدیث پاک میں بھی ایمان کو شیریں چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس شخص میں تین باتیں موجود ہوں وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا، (۱) جو اللہ سے راضی ہو رہ ہوئے کے اعتبار سے (۲) اور اسلام سے راضی ہو دین ہونے کے اعتبار سے (۳) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو نبی ہونے کے اعتبار سے۔

(۱) اللہ کو رب ماننا:

باللہ ربنا: اللہ سے راضی ہو یعنی اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو، اس کے دو مطلب ہیں:

(۱) اللہ کو رب ماننا ہو، اس پر خوش ہو بلکہ فخر ہو۔

(۲) اللہ کے رب ہونے پر قناعت اختیار کرے کہ اللہ کو ہی اپنا رب مانے، کسی کو اس کا شریک تسلیم

نہ کرے، تمام امور کا مالک اور متصرف اللہ کو ہی قرار دے۔^(۲)

(۲) اسلام کو دین ماننا:

وبالاسلام دیناً: اسلام سے راضی ہو یعنی احکام اسلامیہ پر خوش دلی کے ساتھ عمل کرے اور اس

پر شرح صدر ہو اور اس کو نجات کے لئے کافی سمجھتا ہو، کسی اور دین کی طلب نہ ہو۔

(۱) الإصابة ۳/ ۱۴۶، والمرفقة ۱/ ۱۴۳۔

(۲) شرح الطیبی ۱/ ۱۱۹، والمرفقة ۱/ ۱۴۳۔

(۳) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا:

وہ محمد رسولاً: اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو یعنی آپ کو اپنا رسول و رہنما ماننا ہو، صرف آپ کی ذات کو قابلِ اتباع سمجھنا ہو، آپ کی سنتوں پر خوش دلی سے عمل کرتا ہو، جسمیں یہ باتیں ہوں وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا یعنی اسلام پر شرح صدر اور ایمان کی لذت اس کو نصیب ہوگی۔ بعض روایات میں ہے کہ جو شخص ان الفاظ کو صبح و شام تین، تین مرتبہ پڑھے تو اس کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ (۱)

۹/۱۰ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمَةِ، يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. (رواه مسلم) (۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس امت میں سے خواہ یہودی ہو یا نصرانی جو بھی میری رسالت کی خبر سنے گا اور پھر اس شریعت پر ایمان لائے بغیر مرجائے جس کو لیکر مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ (مسلم)

تشریح حدیث

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ کا بیان:

اس حدیث میں ایمان کا بیان ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عام ہونے کا بیان ہے

(۱) عَنْ أَبِي سَلَامٍ خَادِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ نَسَانٍ

أَوْ عَبْدٍ يَقُولُ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يَصْبَحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ

أَنْ يَرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، التَّوْبَةُ وَالتَّوْبَةُ لِلْمَنْذَرِ ۱/۲۵۶ (۹۷۱)

(۲) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الْإِيمَانِ، بَابُ وَجوبِ الْإِيمَانِ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ

وَنَسَخَ الْمَلِكُ بِمِلَّةِ ۱/۸۶ بِرَقْمِ ۲۴۰.

پہلے انبیاء مخصوص قوموں اور خطوں کی طرف مبعوث کئے جاتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: ”قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا“

والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الخ: اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے میری بعثت عام ہے جس شخص تک بھی میری بعثت کی خبر پہنچی اور وہ ایمان نہ لایا تو وہ نجات نہیں پائیگا، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی، تاکہ بات میں تاکید اور پختگی پیدا ہو جائے اور اس قسم میں جو ”بیدہ“ کا لفظ آیا ہے، یہ مشابہات میں سے ہے، جس کا صحیح مفہوم اللہ ہی کو معلوم ہے، سمجھنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ اس سے مراد اللہ کی قدرت و تصرف ہے۔^(۱)

امت کی اقسام اور حدیث میں اس کا مصداق:

لا یسمع بی أحد من هذه الأمة الخ: امت کی دو قسمیں ہیں (۱) امت دعوت (۲) اور امت اجابت، امت اجابت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا اور امت دعوت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنا ضروری ہے یعنی تمام انسان، یہاں یہی دوسری قسم مراد ہے کہ ہر شخص جس تک آپ کی آمد کی خبر پہنچے تو وہ آپ پر ایمان لائے، ورنہ جہنمی ہوگا، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پہنچی ہو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگا، البتہ موحد ہونا اس کا بھی ضروری ہے، اس لئے کہ توحید کا مسئلہ عقلی ہے۔^(۲)

یہود و نصاریٰ کی وجہ تخصیص:

اس حدیث میں یہودی و نصرانی کی تخصیص کی گئی ہے، کیونکہ باقی لوگوں کے لئے حکم کو اولویت کے ساتھ ثابت کرنا مقصود ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر یہود و نصاریٰ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ جہنمی ہوں گے، کیوں کہ اگرچہ یہود و نصاریٰ اپنے اپنے زمانہ میں دین سماوی پر تھے، اسی پر عمل کرنے میں ان کی

(۱) شرح الطیبی ۱/ ۱۲۲-۱۲۳، المرقاة ۱/ ۱۴۵.

(۲) المصدران السابقان.

نجات تھی، مگر آپ کی بعثت کے بعد ان کا دین منسوخ ہو گیا، تو جب ان کے لئے بھی آپ کی بعثت پر ایمان لانا ضروری ہے، تو دوسرے لوگ جو دین سماوی پر نہیں ہیں ان کے لئے تو بدرجہ اولیٰ آپ کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔

ثم یموت: اس میں ”ثم“ استبعاد کے لئے ہے کہ اتنے بڑے پیغمبر آنے کے باوجود بھی ان پر ایمان نہ لائے یہ انتہائی مستبعد اور موجب تعجب بات ہے۔

سید احمد بریلویؒ اور ایک سادھو کا واقعہ:

حضرت مولانا سید احمد بریلویؒ ہمارے اکابر میں سے ہیں، ان کے مرید تھے: حضرت مولانا سید اسماعیل شہیدؒ اور حضرت مولانا سید عبدالحی بڈھانویؒ، ایک مرتبہ دہلی میں ہندوؤں کا میلہ لگا ہوا تھا، اس میں یہ تینوں گئے، وہاں پہنچ کر حضرت سید احمد صاحبؒ نے ان دونوں سے فرمایا کہ جا کر دیکھو کوئی کام کا آدمی ہے؟ یہ حضرات گھومنے لگے، ایک جگہ دیکھا کہ کئی سادھو بیٹھے ہیں، واپس آ کر بتلایا کہ ایک سادھو ہے، وہ کچھ کام کا معلوم ہوتا ہے، فرمایا: اچھا چلو دیکھیں کون ہے؟ تینوں اس سادھو کے پاس پہنچے اس حال میں کہ وہ ننگا تھا، ان حضرات کو دیکھ کر فوراً اس نے اپنے بدن پر کپڑا لپیٹا اور استقبال کے لئے کھڑا ہو گیا، یہ تینوں حضرات جا کر اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے کہا: تم خدا کتنے مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں موحد ہوں، مولانا سید احمد صاحبؒ نے فرمایا کہ رسول کو مانتے ہو اس نے کہا: نہیں، فرمایا: کیوں نہیں؟ کہا: ضرورت نہیں؛ اس لئے کہ رسول ذریعہ ہوتا ہے خدا تک پہنچنے کا اور میں خود ہی خدا تک پہنچا ہوا ہوں کہ موحد ہوں، اس کے بعد مولانا سید احمد صاحبؒ نے ہاتھ اوپر کو کیا تو ہاتھ میں ایک پھل آیا، اس کو کاٹا اور خود کھایا اور سادھو کو بھی کھلایا، سادھو نے بھی اسی طرح ہاتھ اوپر کو کیا اس کے ہاتھ میں بھی ایک پھل آ گیا، اس کے بعد مولانا سید احمد صاحبؒ نے دوبارہ ہاتھ اوپر کو کیا تو ہاتھ میں ایک پیالی آئی اور ایک چھری، سادھو نے بھی ایسا ہی کیا، اس کے ہاتھ میں بھی ایک پیالی اور چھری آ گئی، مولانا نے چھری سے اپنے ہاتھ کی نس کھول کر اس پیالی میں خون نکالا اور اس پیالی کو مٹی میں دفن کر دیا، سادھو نے بھی اپنی پیالی نکالی، تو دیکھا کہ حضرت مولانا والا خون تو مشک کی طرح مہک رہا ہے اور سادھو کے خون میں کیڑے پڑ گئے، بدبو آنے لگی، تب مولانا سید

احمد صاحبؒ نے اس سے فرمایا کہ: زمین کے اوپر رہتے ہوئے تم کو رسول کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، زمین کے نیچے یعنی مرنے کے بعد تم کو رسول کی ضرورت پڑے گی، اس سادھونے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا، مولانا نے کہا پھر کیا دیر ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، فوراً کلمہ پڑھا: لا اِلهَ اِلا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمان ہو گیا۔^(۱)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اس کے بغیر نجات حاصل نہیں ہوگی، جیسا کہ حدیث کا مضمون بھی یہی ہے۔

۱۱/۱۰ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطْأُهَا، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا: فَلَهُ أَجْرَانِ. (متفق عليه) (۲)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں کہ جن کیلئے دوہرا اجر ہے (۱) اہل کتاب میں سے وہ شخص جو ایمان لایا اپنے نبی پر اور پھر ایمان لایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر (۲) غلام جبکہ وہ ادا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق بھی اور اپنے آقاؤں کا حق بھی (۳) وہ شخص جس کی کوئی ایسی باندی تھی جس سے وہ وطی کرتا تھا، پس اس نے اس کو اچھے طریقہ پر ادب سکھایا اور اچھے طریقہ پر تعلیم دی اس کے بعد اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا تو اس شخص کے لئے بھی دوہرا اجر ہے۔ (بخاری و مسلم)

(۱) ملفوظات فقیہ الامت ۱۵۶/۳.

(۲) أخرجه البخاری فی "العلم" ۲۰/۱ برقم ۹۷، وفی "العتق" ۳۴۶/۱ برقم ۲۴۷۴، وفی الجہاد

۴۲۲/۱ برقم ۲۹۱۹ بنحوہ، وفی "کتاب الانبیاء" ۴۹۰/۱ برقم ۳۳۳۰ بنحوہ وفی "النکاح" ۷۶۱/۲ برقم

۴۸۹۲ ومسلم فی "الإیمان" ۸۶/۱ برقم ۲۴۱ و"النکاح" ۴۶۰/۱ مختصراً.

تشریح حدیث

احوال ابو موسیٰ اشعری:

آپ جلیل القدر صحابی ہیں اسم گرامی عبد اللہ بن قیس ہے، ”اشعری“ اشعری کی طرف منسوب ہے، جو یمن کا ایک قبیلہ ہے، اسی نسبت سے مشہور ہیں، پتلے دبلے اور پستہ قد تھے، چہرے پر بال نہیں تھے، اور نہایت عمدہ قرآن پڑھتے تھے، مکہ مکرمہ میں ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر ۷ھ میں فتح خیبر کے سال اصحاب سفینہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ آئے، گویا کہ دو ہجرتیں ہیں ۲۰ھ میں حضرت عمرؓ نے ان کو بصرہ کا والی مقرر کیا تھا، حضرت عمرؓ نے ضابطہ بنایا تھا کہ کسی کو ایک سال سے زائد عامل مقرر نہیں کیا جائیگا، مگر ان کو چار سال تک عامل مقرر کیا، پھر حضرت عثمانؓ نے ان کو بصرہ سے ہٹا کر کوفہ کا والی مقرر فرمایا، انہوں نے ہی ابو ہریرہؓ کو فتح کیا، ۵۲ھ میں ۶۲ سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔^(۱)

حدیث کی باب سے مطابقت:

اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تین قسم کے لوگوں کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک وہ جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر سن کر آپ کے اوپر بھی ایمان لایا، ایمان کا بیان اسی جملہ میں ہے اور مقصد یہ ہے کہ گذشتہ نبیوں پر ایمان لانے والے بھی آپ پر ایمان لائیں، ان کا یہ فریضہ بھی ہے اور فضیلت والا عمل بھی، باب کے مناسب صرف یہی جملہ ہے، باقی دونوں جملوں کا مضمون الگ ہے، روایت الباب میں کسی ایک جز کا باب کے مطابق ہونا بھی کافی ہے، حدیث کے ہر ہر جز کا مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔

دوہرے اجر کے مستحق لوگ:

ثلاثة لهم اجران: اس میں تین مضاف الیہ کے عوض میں ہے ای ثلاثة أشخاص یعنی تین طرح کے لوگ دوہرے اجر کے مستحق ہیں۔^(۲)

(۱) الإصابة ۳/ ۲۷۳.

(۲) شرح الطیبی ۱/ ۱۲۵.

(۱) پہلا شخص:

رجل من اهل الكتاب الخ: ”اہل کتاب“ سے یہود و نصاریٰ دونوں مراد ہیں یعنی یہود میں سے جو شخص موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا یا نصاریٰ میں سے جو شخص عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا اس کو دوہرا اجر ہے، بعض روایات میں رجل من اهل الكتابین^(۱) اور بعض میں تورات و انجیل کی صراحت ہے۔^(۲)

بعض نے کہا کہ اہل کتاب سے یہاں نصاریٰ مراد ہیں، یہود نہیں،^(۳) اس لئے کہ دین موسیٰ تو منسوخ ہو گیا تھا دین عیسیٰ کی وجہ سے، اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا معتبر نہیں، لہذا اہل کتاب سے نصاریٰ مراد ہونگے نہ کہ یہود۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ نصرانیت نے یہودیت کو منسوخ کیا یا نہیں؟ اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں، جو حضرات ملت نصرانیہ کو ناسخ کہتے ہیں ان کے قول پر یہود کو دوہرا اجر نہیں ملے گا۔

جمہور فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے یہود و نصاریٰ دونوں مراد ہیں، اس لئے کہ ظاہراً دونوں کا ایک ایک نبی پر ایمان تھا، اور ظاہری ایمان دونوں کا صحیح تھا، اگرچہ حقیقتاً تو ان میں سے کسی کا بھی ایمان درست نہیں تھا، کیوں کہ نصاریٰ بھی تثلیث کے قائل تھے، جمہور ہی کا قول رائج ہے۔^(۴)

(۲) دوسرا شخص:

والعبد المملوک اذا ادى حق الله وحق مواليه: دوسرا شخص وہ غلام ہے جو اپنے آقا کے حق کو بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی ادا کرے یعنی احکامات الہیہ کی بھی پابندی کرے، اس کے لئے بھی دوہرا اجر ہے۔

”عبد“ کے ساتھ ”مملوک“ کی قید لگائی گئی ہے، اس لئے کہ اللہ کے بندے تو سب ہیں پس

(۱) مسند احمد ۳۶ / ۵۷۰ (۲۲۲۳۴) فیہ: ”من أسلم من أهل الكتابین“

(۲) نسائی شریف ۲ / ۲۶۱۔

(۳) شرح الطیبی ۱ / ۱۲۵۔

(۴) فتح الباری ۱ / ۲۴۰، المرقاة ۱ / ۱۴۶۔

”عبد“ کے یہاں عام معنی مراد نہیں ہیں بلکہ وہ مملوک کے معنی میں ہے، اس لئے مملوک کی قید لگائی گئی ہے۔^(۱)

موالیہ: جمع مولیٰ بمعنی آقا، اس کو جمع لانے کی وجہ کیا ہے؟ بعض نے فرمایا کہ اس سے عبد مشترک مراد ہے کہ وہ کئی آقاؤں کے حق کو ادا کرتا ہے، بعض نے کہا ہے کہ ”عبد مشترک“ مراد لینے کی ضرورت نہیں، بسا اوقات غلام یکے بعد دیگرے کئی کئی لوگوں کی ملکیت میں جاتا ہے اس لحاظ سے جمع لایا گیا اور مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی ملک میں بھی جاتا ہے اس کے حق کو ادا کرتا ہے۔^(۲)

(۳) تیسرا شخص:

رجل كانت عنده امة الخ: تیسرا شخص وہ ہے جس کے پاس ایک باندی تھی خدمت کے لئے اور وہ اس سے وطی بھی کرتا تھا، لیکن اس کی اس نے اچھی تربیت کی اور اس کو تعلیم دی، پھر اس کو آزاد کر دیا اور پھر اس سے نکاح بھی کر لیا، تو اس کے لئے بھی دواجر ہیں، ایک اجر ہے تربیت و تعلیم پر اور ایک اجر اعتاق و تزوج پر، یہی مطلب رائج ہے، باندی عموماً آقا کی خدمت میں لگی رہتی ہے، مگر اس نے اس کا وقت فارغ کیا اور اس کو ادب سکھایا، یعنی معاشرت کے آداب سکھائے اور احکام شرعیہ کی تعلیم دی پھر مزید احسان یہ کیا کہ اس کو آزاد کر دیا اور پھر مزید برآں خود ہی اس سے نکاح بھی کر لیا، اس لئے اس کو دوہرا اجر ملے گا۔

مذکورہ اشخاص کی وجہ تخصیص:

یہاں سوال ہوتا ہے کہ مذکورہ تین قسم کے لوگوں کے لئے دوہرا اجر بتایا ہے؛ حالانکہ ان کے کام بھی دو ہیں اور ہر وہ شخص جو دو کام کرے اس کو دوہی اجر ملتے ہیں، جو شخص نماز پڑھے اور روزہ بھی رکھے اس کو دو اجر ملیں گے، پس ان تین افراد کی کیا خصوصیت ہوئی؟ اس سوال کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں:

(۱) ظاہر میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ ان تینوں کو ایک ہی اجر ملے دواجر نہ ملیں، اس وہم کو دور کرنے کے لئے دوہرے اجر کی صراحت فرمائی، وہم اس لئے ہو سکتا ہے کہ پہلے شخص کو اپنے نبی پر ایمان لانے پر اجر نہیں ملنا چاہئے، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی شریعت منسوخ ہو چکی تھی، یہود کی

(۱) فتح الإلہ ۱/ ۲۶۵.

(۲) فتح الإلہ ۱/ ۲۶۵.

بھی اور نصاریٰ کی بھی، اور منسوخ چیز معتبر نہیں ہوتی، ایسے ہی غلام کو آقا کی خدمت پر ثواب نہیں ملنا چاہئے کیوں کہ آقا کی خدمت تو اس کے ذمہ میں لازم ہے، کہ آقا اس کا نفقہ برداشت کرتا ہے، اسی طرح تیسرے شخص کو تزوج پر اجر نہیں ملنا چاہئے، کیونکہ اس میں اپنی خواہش کی تکمیل ہے؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم کو دور فرمایا اور واضح فرمایا کہ ان لوگوں کو ہر دو کاموں پر ثواب ملے گا، کیونکہ تینوں اشخاص کے یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کام کے ساتھ دوسرے کام کو انجام دینا بہت مشکل ہوتا ہے، مثلاً اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرنا بڑا مشکل امر ہے، غلام عموماً آقا کی خدمت میں لگے رہتے ہیں ان کو عبادت کا موقعہ کم ملتا ہے، مگر پھر بھی اللہ کی عبادت کی ادائیگی اہم بات ہے، اسی طرح باندی سے لوگ خدمت لیتے ہیں، اس کو کون ادب و تعلیم سکھاتا ہے اور کون ان سے خود نکاح کرتا ہے، مگر اس شخص نے ایسا کیا، اس لئے ان تینوں کو دو ہر اجر ملے گا۔^(۱)

(۲) بعض نے کہا کہ اُجراں سے مراد ہے دو عملوں میں سے ہر عمل پر دو ہر اجر ملے گا، اب خصوصیت ظاہر ہے۔^(۲)

(۳) اور بعض نے کہا کہ ان تین قسم کے لوگوں کو پوری زندگی ہر عمل پر دو ہر اجر ملتا رہے گا، اب تو خصوصیت کا کیا ہی کہنا ہے۔^(۳)

۱۱/۱۲ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. (متفق عليه)^(۴) إِلَّا أَنْ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ "إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ"

(۱) المرقاة ۱/۱۴۶۔ تین کی قید احترازی نہیں ہے اور بھی کچھ حضرات ایسے ہیں جن کو دو ہر اجر ملتا ہے ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا "وَمَنْ يَقْنَتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلَ صَالِحًا نَوَّتْهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ" علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے ایک مستقل رسالے (مطلع البدرین فیمن یؤتی أجرہ مرتین) میں ان کو جمع کیا ہے، جن کی تعداد تقریباً (۳۵) تک پہنچتی ہے۔

(۲) المرقاة ۱/۱۴۸۔

(۳) المرقاة ۱/۱۴۸۔

(۴) أخرجه البخاری فی الإیمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة الخ ۱/۸ برقم ۲۵ ومسلم فیہ، باب الأمر

بقتال الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ۱/۳۷ برقم ۳۶۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں کفار سے، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، پس جب وہ ایسا کرنے لگیں گے تو انہوں نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے بچالیا، مگر حق اسلام کی وجہ سے (یعنی اسلامی ضابطہ کے تحت جو باز پرس ہوگی وہ اب بھی باقی رہے گی) اسکے بعد ان کے باطن کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے (بخاری و مسلم) مسلم شریف کی روایت میں ”إلا بحق الاسلام“ کے الفاظ نہیں ہیں۔

تشریح حدیث

محض زبانی اقرار پر ایمان کا حکم:

ایمان کا بنیادی رکن تصدیق قلبی ہے، اور وہی اسلام و ایمان عند اللہ مقبول و معتبر ہے جو صدقِ قلب سے ہو، مگر بعض صورتوں میں صرف ظاہر پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان و اسلام کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک صورت وہ ہے جو عموماً جنگ کے دوران پیش آتی ہے کہ اگر کوئی کافر یا جماعت کفار کلمہ اسلام پڑھ لے اور اسلامی احکام کی تعمیل کا وعدہ کر لے تو پھر ان کے اس اقرار و وعدہ پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو مسلمان سمجھا جائے گا اور ان سے جنگ و قتال کو روک دیا جائے گا، اگر انہوں نے ایسا محض اپنی جان و مال بچانے کے لئے کیا ہو تو ان کا حساب و کتاب اللہ کے حوالہ کر دیا جائیگا ان کو کافر سمجھ کر ان کو قتل کرنا اور ان کا مال لینا جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں اور دل کے اندر کا حال جاننا ہمارے لئے ممکن بھی نہیں، پس ہم ظاہر پر اعتماد کریں گے۔

حضرت اسامہ بن زیدؓ نے ایک جنگ کے دوران ایک کافر کو کلمہ پڑھ لینے کے باوجود قتل کر ڈالا، یہ سوچ کر کہ اس نے جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا ہے نہ کہ صدقِ قلب سے، آپ علیہ السلام کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے سخت غصہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: افلا شققت عن قلبه؟ یعنی اگر مسلمان ہونے کا مدار صرف دل پر ہے تو تم نے اس کے سینہ کو چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا! (۱)

(۱) بخاری: کتاب المغازی، باب بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید الی الحرقات من جھینہ،

و مسلم: کتاب الایمان، باب تحريم قتل الکافر بعد قوله لا اله الا الله.

اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ جو کلمہ اسلام پڑھ لے اس کو مسلمان قرار دیا جائے گا، خواہ اس کے دل میں اسلام ہو یا نہ ہو، الایہ کہ خود اسی سے ایسی بات سرزد ہو جائے جو منافی اسلام ہو۔

جزیہ کا ذکر کیوں نہیں؟

یہاں سوال ہوتا ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ کفار کو اولاً اسلام کی دعوت دی جائے اگر اسلام قبول کر لیں تو وہ مسلمان شمار ہوں گے، اور اگر اسلام قبول نہ کریں تو ان پر جزیہ پیش کیا جائے گا، اگر وہ جزیہ دینا منظور کر لیں تب بھی قتال نہ ہوگا اور اگر جزیہ پر بھی آمادہ نہ ہوں پھر قتال کیا جائے گا، یہاں روایت میں جزیہ کا تذکرہ نہیں ہے، محض اسلام قبول نہ کرنے پر قتال کا حکم مذکور ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حکم دنیا کے اعتبار سے جزیہ کلمہ ہی کے حکم میں ہے، کیونکہ کلمہ قبول کرنے کا مقصد اسلام کا غلبہ ہے، جزیہ منظور کرنے سے بھی اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، لہذا صراحۃً اگرچہ اس کو ذکر نہیں کیا ہے البتہ کلمہ کے ضمن میں اس کا تذکرہ آ گیا ہے۔^(۱)

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ”الناس“ کا الف لام عہد خارجی کے معنی کے لئے ہے اور اس سے خاص مشرکین عرب مراد ہیں جن سے جزیہ نہیں لیا جائے گا وہ یا تو اسلام قبول کریں یا پھر ان سے قتال کیا جائے گا۔^(۲)

کیا بے نمازی اور زکوٰۃ نہ دینے والے کو قتل کیا جائے گا؟

اس حدیث پاک میں اسلام کے ظاہری اعمال کا ذکر ہے، اس کا مفہوم مخالف نکلتا ہے کہ اگر کوئی ایمان لائے لیکن نماز قائم نہ کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، چنانچہ امام نووی نے اس روایت سے استدلال فرماتے ہوئے تحریر کیا کہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ تارک صلوٰۃ عاصداً کو قتل کیا جائے گا،^(۳) اس لئے ائمہ ثلاثہ ایسے شخص کو واجب القتل کہتے ہیں، البتہ وجہ قتل میں اختلاف ہے، امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا کہ بلا عذر نماز کو چھوڑنے والا مرتد ہے، حدیث میں ہے: ”مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا“

(۱) فتح الباری ۱/ ۹۷، النکت علی صحیح البخاری لابن حجر ۱/ ۲۸۹ ط المکتبۃ الإسلامیۃ القاہرۃ.

(۲) شرح النووی علی مسلم ۱/ ۳۸.

(۳) شرح النووی علی مسلم ۱/ ۳۸.

فَقَدْ كَفَرَ“ اس لئے وہ واجب القتل ہوگا، امام شافعیؒ اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ تارکِ صلوٰۃ مرتد تو نہیں ہے، البتہ حدّ اس کو قتل کیا جائے گا، جیسے زانیِ محسن کہ بطور سزا کے رجم کیا جاتا ہے۔

امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ ایسا شخص نہ مرتد ہے نہ واجب القتل ہے، البتہ اس کو جیل میں بند کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے یا وہیں مر جائے، یہی حکم مانعِ زکوٰۃ کا ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ کا منکر ہے تو وہ مرتد ہے اور اس پر ارتداد کا حکم جاری ہوگا، لیکن اگر وہ منکر تو نہیں ہے مگر دینے سے منع کرتا ہے تو اس سے جبراً وصول کی جائے گی اور اس کو تعزیر بھی کی جائے گی، مگر قتل نہیں کیا جائے گا۔

احناف اس استدلال کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ابتدائی حصہ میں اسلامی سزاؤں کا بیان نہیں، اسلامی سزاؤں کو تو روایت کے اخیر حصہ میں ”الابح حق الاسلام“ کہہ کر بیان فرمایا ہے، روایت کے ابتدائی حصہ میں تو جنگِ بندی کا بیان ہے اور مطلب یہ ہے کہ کفار کی فتنہ پردازی کی وجہ سے ان سے جہاد و قتال ہوتا ہے، اگر جنگ کے دوران وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر جنگ بند کر دینی ضروری ہے، کیونکہ جہاد کا مقصد اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کے راستہ پر ڈالنا ہے، پس جو شخص اللہ کے دین کو قبول کر لے اور اللہ کی بندگی کو قبول کر کے شریعت کے قانون پر چلنا منظور کر لے اس کے ساتھ جہاد کے کوئی معنی نہیں، اقامتِ صلوٰۃ اور ایتاءِ زکوٰۃ کا تذکرہ بطور مثال ہے بدنی عبادت میں سے اہم (نماز) کو لیا ہے اور مالی عبادت میں سے بھی اہم (زکوٰۃ) کو لیا، مراد پورا دین اسلام قبول کرنا ہے محض کلمہ پڑھ لینا مراد نہیں ہے۔

الابح حق الاسلام: اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر لوگ کوئی ایسا جرم کریں جسکی سزا اسلام کے قانون میں جان یا مال لینا ہو تو اس کو وہ سزا دی جائے گی، ایمان لانے سے اور مسلمان کہلانے سے وہ قانونی گرفت سے بچ نہ سکیں گے، مسلم شریف میں یہ لفظ نہیں ہے، البتہ اس میں ”الابح حقها“ ہے، جس کا مفہوم یہی نکلتا ہے۔

وحسابہم علی اللہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ کر اور اللہ کی بندگی قبول کر کے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے ہم اس کو مسلمان مان کر جنگ بند کر دیں گے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کریں گے لیکن اگر حقیقت میں اس کی نیت میں کھوٹ ہے اور اس کے قلب میں ایمان نہیں ہے تو اس کا حساب آخرت میں اللہ تعالیٰ لیں گے کہ وہ دلوں کے راز سے واقف ہیں۔

ایک مشہور اعتراض اور اس کا جواب:

یہ حدیث اور اس جیسی دیگر احادیث و آیات کو لیکر اعداء اسلام کی طرف سے ایک مشہور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام تنگ نظر اور پر تشدد مذہب ہے، وہ لوگوں کو آزادی کے ساتھ کسی اور مذہب پر عمل پیرا نہیں دیکھنا چاہتا اور انہیں زبردستی اسلام میں شمولیت پر مجبور کرتا ہے، چنانچہ اس حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر لوگ شہادتین کا اقرار نہ کریں اور اسلامی احکام قبول نہ کریں تو ان سے قتال کیا جائے تا آنکہ وہ اس پر آمادہ ہو جائیں، تو اسلام دنیا میں تلوار کے زور سے پھیلایا جاتا رہا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اسلامی احکام و قوانین سے ناواقفیت اور ان کے ناقص مطالعہ پر مبنی ہے، اس لئے کہ خود اسلامی شریعت میں یہ طے ہے کہ: (الف) جن کفار سے صلح ہو جائے ان سے تعرض نہ کرو: ”وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا“^(۱) (ب) جو کفار دارالاسلام میں امان لے کر آنا چاہیں انہیں امان دو: ”وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ“^(۲) (ج) جو اسلام کی ماتحتی قبول کر کے جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں ان کی جان و مال کی حفاظت کرو: ”حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ“^(۳) یہ وہ صورتیں ہیں جن میں کافروں پر تلوار اٹھانا مسلمانوں پر تلوار اٹھانے کے مثل ہے، اسلام تنگ نظر ہوتا یا اس کا مقصد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا ہوتا تو پھر وہ ان صورتوں میں کافروں پر تلوار اٹھانے کو کیوں منع کرتا۔

دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں حدیث میں ”الناس“ سے مراد جملہ کفار و مشرکین نہیں ہے بلکہ وہ کفار و مشرکین مراد ہیں جو نہ جزیہ دے کر اسلام کی ماتحتی قبول کریں اور نہ کسی قسم کی صلح پر آمادہ ہوں اور وہ مسلمانوں کے لئے خطرہ بن رہے ہوں تو ایسے کفار و مشرکین سے جنگ و جہاد کا حکم ہے کیونکہ جب ان سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں تو وہ بھی مسلمانوں پر جب چاہے حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو بھی اجازت ہے کہ اگر وہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے خطرہ بن رہے ہوں ان کا سرکچل دیں، غور کیا جائے کہ اس میں کونسا تشدد اور ظلم ہے؟ ساری دنیا کا اصول یہی ہے کہ جو خطرہ بن رہا ہے اس سے تحفظ کی سعی کی جائے

(۱) الأنفال: ۶۱.

(۲) التوبة: ۶.

(۳) التوبة:

عقل و دانش کا تقاضہ بھی یہی ہے۔

۱۲/۱۳ وعن أنسٍ[ؓ] أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته. (رواه البخاري)^(۱)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے تو وہ مسلمان ہے جس کیلئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کا عہد و امان ہے، پس تم اللہ سے خیانت مت کرو اس کے عہد و امان کے بارے میں۔ (بخاری)

تشریح حدیث

علامات اسلام:

اس حدیث میں اسلام کی علامات اور مسلمان ہونے کی ظاہری شناخت اور پہچان بیان کی گئی ہے اور مقصد یہ ہے کہ جو آدمی ظاہر میں اعمال اسلام کو اختیار کرے گا وہ مسلمان شمار ہوگا اور اللہ و رسول کی ذمہ داری میں آجائے گا، یعنی اس کے جان و مال محفوظ ہو جائیں گے، لہذا دیگر مسلمانوں کے لئے ان کے جان و مال سے تعرض جائز نہیں ہوگا ورنہ یہ بد عہدی شمار ہوگی۔

من صلی صلاتنا: ہماری جیسی نماز پڑھے یعنی یہود و نصاریٰ جیسی نماز نہ پڑھے کہ ان کی نماز مسلمانوں کی نماز سے الگ ہوتی ہے، چنانچہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزوں میں فرق ہے۔

واستقبل قبلتنا: اسلام کی ایک امتیازی اور بہت کھلی ہوئی علامت بتائی کہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ مانے، یہ امتیازی علامت اس لئے ہے کہ اپنے قبلہ کو ہر شخص پہچانتا ہے چاہے اس کو نماز کا علم نہ ہو، مگر اپنے قبلہ کا علم ضرور ہوتا ہے، مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ، یہود کا قبلہ بیت المقدس اور نصاریٰ کا قبلہ جہت مشرق ہے، من صلی صلوٰتنا میں استقبال قبلہ بھی داخل ہے لیکن یہ اسلام کی کھلی ہوئی علامت ہے اس لئے اس کو الگ سے

(۱) أخرجه البخاری فی الصلاة، باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجله القبلة ۱/ ۵۶ برقم ۳۸۹،

بیان کیا گیا ہے۔

واکل ذبیحتنا: تیسری ظاہری علامت اسلام کی یہ ہے کہ ہمارے ذبیحہ کو کھائے، مراد عبادات و عادات دونوں میں مسلمانوں کا اتباع کرنا ہے۔

یہ اور اس سے پہلی حدیث دونوں اس میں مشترک ہیں کہ بعض صورتوں میں ظاہر حال کے لحاظ سے اسلام کا حکم لگادیا جاتا ہے، ایک صورت کا بیان اس سے پہلی حدیث میں ہوا کہ جو ظاہر میں کلمہ پڑھ لے اور احکام اسلام کی پابندی کا عہد کر لے اس کو مسلمان شمار کیا جائے گا، اور دوسری صورت کا بیان اس حدیث میں ہے کہ جو اسلام کی ظاہری تعلیمات کو اپنالے اور مسلمانوں کے شعائر کو اختیار کر لے اس کو بھی مسلمان قرار دیا جائے گا اور ان کے دل کا حال اللہ کے حوالہ کر دیا جائے گا۔

قادیانی کافر کیوں؟

یہاں اشکال ہے کہ مذکورہ تین کام کرنے والا شخص مسلمان ہے اور اللہ کے عہد میں ہے تو پھر قادیانیوں پر کفر کا حکم کیوں لگایا جاتا ہے جبکہ ان کے اندر تینوں امور پائے جاتے ہیں؟ نیز متکلمین کے یہاں باقاعدہ ضابطہ ہے ”لَا تُكْفِرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ“ کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہ کریں گے، قادیانی بھی خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہیں، پھر ان پر کفر کا حکم کیوں ہے؟

جواب: متکلمین کی اصطلاح میں ”اہل قبلہ“ سے وہ شخص مراد ہوتا ہے، جو تمام ضروریات دین (قطعی احکام) کی تصدیق کرے، لہذا اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی منکر ہو تو وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے، اس حدیث کی بھی مراد یہی ہے کہ جو دین کے بدیہی احکام کی تصدیق کرے وہ مسلم ہے، یہ تینوں امور بدیہیات دین میں سے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جو دین کی بدیہی اور ضروری باتوں کا معترف ہو جن میں یہ تینوں امور بھی داخل ہیں اس کو مسلمان قرار دیا جائے گا، قادیانی ضروریات دین میں سے ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اس لئے وہ مسلمان نہیں ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو ان تینوں کو اختیار کرے اس کو ہر حال میں مسلمان کہا جائے گا، خواہ وہ دوسرے کسی بھی قطعی حکم کا منکر ہو، اس لئے کہ قطعیات دین صرف انہی تین میں منحصر نہیں ہے، ان تین کا تذکرہ تو بطور مثال ہے۔

اہل قبلہ کا صحیح مفہوم:

نیز متکلمین کے ضابطہ میں بھی ”بذنب“ کی قید ہے اور اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ارتکاب معاصی اور عملی کوتاہیوں کی وجہ سے کسی کی تکفیر نہیں کریں گے اور اس کو اہل قبلہ سے خارج نہیں کریں گے، جیسا کہ معتزلہ اور خوارج کرتے ہیں، البتہ اگر کوئی قطعیات دین اور مسلمات دین کا منکر ہو تو اس کو اہل قبلہ سے خارج قرار دیا جائے گا اور اس کی تکفیر کی جائے گی، پس اس ضابطہ کی رو سے قادیانی بھی اہل قبلہ میں شمار نہیں ہوں گے، مذکورہ ضابطہ سے متعلق یہ تفصیل شرح عقائد کی شرح ”نبراس“ میں موجود ہے۔^(۱)

فَلَا تَخْفَرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ: یہ ”اخفريخفراخفارا“ سے ہے، جس کے معنی بدعہدی کرنے کے ہیں۔

فوائد حدیث:

(۱) اس حدیث سے استقبال قبلہ کی اہمیت و عظمت ظاہر ہے، کہ اس کو اسلام و غیر اسلام کے مابین حد فاصل اور اس کے اختیار کرنے والے کی جان و مال کو محفوظ اور مامون قرار دیا گیا ہے۔

(۲) نماز کے ساتھ استقبال قبلہ کے تذکرہ سے اس کا نماز کے لئے شرط ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، چنانچہ اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، الا یہ کہ مصلی استقبال قبلہ سے عاجز ہو یا خارج مصر سواری پر نفل نماز پڑھ رہا ہو۔

(۳) مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا بھی اسلام کی علامات میں سے ہے، چنانچہ بعض قومیں مثلاً یہود و مجوس وغیرہ مسلمانوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے۔

۱۴/۱۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا. (متفق عليه)^(۲)

(۱) نبراس ص: ۲۴۹۔

(۲) أخرجه البخاری فی ”الزکوة“ باب وجوب الزکوة وقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة

وآتوا الزکاة ۱۸۷/۱ برقم ۱۳۸۱ ومسلم فی الایمان، باب السؤال عن أركان الإسلام ۱/۳۰ برقم ۱۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز پڑھو، فرض زکوٰۃ اداء کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ (یہ سن کر) اس دیہاتی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اس پر نہ کچھ زیادہ کروں گا اور نہ اس میں سے کچھ کم کروں گا، پس جب وہ دیہاتی واپس چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

اعمالِ ایمان اور ان کی فضیلت:

اس حدیث میں اعمالِ ایمان کا بیان ہے اعمالِ ایمان سے ایمان میں پختگی آتی ہے اس لحاظ سے حدیث الباب کی کتاب الایمان سے مناسبت ہے۔

یہاں حدیث شریف میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اس نے بہت اخلاص کے ساتھ سوال کیا، حضور نے جواب دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے علاوہ آپ نے اس کو نماز، زکوٰۃ اور روزہ کی بھی تلقین کی، اس نے جواب میں بلا کم و کاست تعمیل کا عہد کیا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت سنائی۔

اعرابی: یہ قبیلہ قیس کے ایک شخص ہیں، ان کا نام لقیط بن صبرہ ہے، ان کے اجداد میں ایک شخص کا نام مستفق ہے اس لئے لقیط بن صبرہ کو ابن المستفق بھی کہا جاتا ہے۔^(۱)

دخلت الجنة: دخول جنت سے مراد جنت کا دخول اولیٰ ہے، اس لئے کہ جنت کا مطلق داخلہ تو ہر مومن کو حاصل ہوگا۔

ایک تعارض کا حل:

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا داخلہ اعمال کے سبب سے ہے؛ حالانکہ ایک حدیث میں ہے: ”مَنْ أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِفَضْلِ اللَّهِ الْخَيْرِ“ یعنی جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ محض فضل الہی سے داخل ہوگا، اعمال کی بناء پر نہیں، اس پر حضرات صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی مغفرت و رحمت میں چھپالیں، (۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دخول جنت فضل الہی سے ہوگا، اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوگا؟ دونوں روایتوں کے مقتضا میں تعارض ہوا، اس کے کئی جواب دیئے گئے ہیں:

(۱) کسی چیز کی ایک ہوتی ہے علت تامہ اور ایک ہوتا ہے سبب، علت تامہ کے بعد معلول کا وجود یقینی ہوتا ہے اور سبب کے پائے جانے کے بعد سبب کا پایا جانا ضروری نہیں، دخول جنت کے لئے علت تامہ تو اللہ کا فضل ہے اور اعمال سبب ہیں، حدیث الباب میں سبب کا بیان ہے اور دوسری حدیث میں علت تامہ کا، لہذا کوئی منافات نہیں۔

(۲) دخول جنت کے دو سبب ہیں: ایک قریب دوسرا بعید، سبب قریب ایمان و اعمال ہیں اور سبب بعید فضل خداوندی ہے، بخاری شریف کی مذکورہ حدیث میں سبب بعید کا بیان ہے اور یہاں روایت میں سبب قریب کا، نصوص میں زیادہ تر سبب قریب کا ذکر آتا ہے۔

(۳) ایک ہے نفس دخول جنت اور ایک ہے جنت میں اعلیٰ مراتب کا حصول، نفس دخول جنت اللہ کے فضل سے ہوگا اور اعلیٰ مراتب کا حصول اعمال کی بنا پر ہوگا۔

(۴) اصل قاعدہ تو یہی ہے کہ دخول جنت فضل الہی کی وجہ سے ہوگا، لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ فضل اسی پر کیا جاتا ہے جو اعمال بھی اختیار کرے، اس لحاظ سے اعمال بھی دخول جنت کا سبب ہوئے۔

تعبد: مضارع کا صیغہ ہے بمعنی امرأى أعبد الله، اہل عرب مبالغہ کے مقصد سے امر کی جگہ صیغہ مضارع لاتے ہیں، گویا مخاطب کو ایک بات کا حکم دیا گیا اور مخاطب نے اس پر عمل بھی کر لیا اور اب متکلم اس کی خبر دے رہا ہے۔

بعض علماء نے کہا کہ یہاں عبادت سے مراد توحید ہے، حضرت ابن عباسؓ نے تو ضابطہ بیان کیا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ عبادت آیا ہے اس سے توحید مراد ہوتی ہے، اسی وجہ سے اگلے جملہ میں اس کی ضد شرک کی نفی کی گئی ہے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ اعرابی کا سوال اعمال کے متعلق تھا لہذا عبادت سے اعمال ہی مراد ہیں، اس وقت شرک نہ کرنے سے مراد شرک خفی ہوگا، شرک جلی کہا جاتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ذات یا صفات میں، اور شرک خفی سے مراد ریاء ہے یعنی اعمال کو ریاکاری سے پاک رکھا جائے، اگر اعمال مراد ہیں تو مابعد کے جملے تخصیص بعد اعمیم کے قبیل سے ہونگے۔

المکتوبۃ: بمعنی لکھی ہوئی چیز، لکھا جاتا ہے ضروری چیز کو اور فرض بھی ضروری ہے لہذا ”الصلوۃ المکتوبۃ“ سے مراد فرض نماز ہے۔

المفروضۃ: اس سے صدقات نافلہ کو نکال دیا گیا اور صوم میں فرض کی قید نہیں لگائی، اس لئے کہ رمضان کے روزے فرض ہی ہوتے ہیں، یہاں تفنن کے لئے تین اعمال کے ساتھ تین الگ الگ قیدیں لائی گئی ہیں جبکہ مراد تینوں کی ایک ہے۔

ایک سوال و جواب:

لا ازید علی هذا شیئا الخ: یہاں یہ سوال ہے کہ ”لا انقص منه“ کہنا تو صحیح ہے، لیکن ”لا ازید علی هذا“ کہنے سے تو اعمال نافلہ کی نفی ہو جاتی ہے، حالانکہ شریعت میں اعمال نافلہ بھی مطلوب ہیں، بلکہ رفع درجات کے لئے اعمال نافلہ ضروری ہیں؟ اس سوال کے کئی جواب دیئے گئے ہیں:

(۱) اہل عرب اس جیسا جملہ ”زیادۃ اہتمام فی العمل“ کے لئے بولتے ہیں، اس کے حقیقی معنی (زیادتی) مراد نہیں ہوتے، گویا اس نے کہا کہ میں ان اعمال کی خوب پابندی کروں گا، یہی جواب رائج ہے۔

(۲) بعض نے کہا کہ اس اعرابی کا مقصود ”لا ازید علی هذا“ سے یہ تھا کہ میں اپنی طرف سے ان اعمال پر اضافہ نہیں کروں گا کہ یہ تو بدعت ہے، ہاں اگر آپ مزید اعمال بتائیں تو میں ان پر بھی عمل کروں گا۔

(۳) یہ شخص اپنے قبیلہ کا نمائندہ تھا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی قوم کے سامنے اتنا ہی بیان

کروں گا جتنا آپ نے بتایا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا۔

(۴) مقصود یہ تھا کہ فرائض میں کمی بیشی نہیں کروں گا، چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ

ہیں ”والله لا ازيد ولا انقص مما فرض الله تعالى على شيئا“ (۱)

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سره الخ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ اس کا جنتی ہونا معلوم ہو گیا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی، یا اس کے جذبہ اخلاص کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں جنتی ہونے کا ظن غالب ہو گیا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، ایسے بہت سے صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے، جن میں عشرہ مبشرہ مشہور ہیں۔

اس حدیث میں صرف تین اعمال بیان فرمائے گئے ہیں، حج و جہاد کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لئے کہ جہاد ہر وقت نہیں ہوتا اور حج فرض ہوا ہے ۹ یا ۱۰ھ میں، اس وقت تک حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی۔

۱۵/۱۴ وعن سفیان عبد اللہ الثقفی قال: قلت: یا رسول اللہ! قل لی فی

الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك وفي رواية غيرك قال: قل ”آمنت بالله“ ثم استقم. (رواه مسلم) (۲)

ترجمہ:- حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفیؒ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اسلام کی کوئی ایسی (جامع) بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی دوسرے سے معلوم کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ (زبان اور دل سے) اس بات کا اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اور پھر اس پر قائم رہوں۔ (مسلم)

تشریح حدیث

احوال سفیان ثقفی:

ثقفی: ثقیف کی طرف نسبت ہے جو طائف میں ایک قبیلہ تھا، والد کا نام عبد اللہ اور دادا کا نام ربیعہ ہے،

(۱) رواہ البخاری فی صحیحہ، فی کتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان ۱/۲۵۴ (۱۸۵۳)

(۲) أخرجه مسلم فی الإیمان باب جامع أوصاف الإسلام ۱/۴۸.

یہ متأخر الاسلام صحابی ہیں، بعض نے ان کے صحابی ہونے کا انکار کیا ہے لیکن راجح یہ ہے کہ یہ صحابی ہیں، ان کے واسطہ سے پانچ روایات منقول ہیں، حضرت عمرؓ نے ان کو طائف کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔^(۱)

ایمان پر استقامت کا بیان:

اس حدیث میں بھی ایمان کا بیان ہے اور اس پر استقامت کا حکم دیا گیا ہے، راوی حدیث سفیان بن عبد اللہ ثقفی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی جامع اور مکمل بات بتائیں جس میں سارے دین کا خلاصہ آجائے اور پھر اس کے متعلق آئندہ کسی سے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے: قل لی فی الإسلام ای فیما یکمل به الإسلام.

حدیث کی اہمیت و جامعیت:

یہ بہت اہم سوال ہے، شرح نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سوال سے بھی زیادہ اہم ہے، ملا علی قاری نے اس روایت کو اصول اسلام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جوامع الکلم سے قرار دیا ہے^(۲) چنانچہ حدیث کے دو جملوں نے پورے دین کا احاطہ کر لیا ہے۔

آمنت باللہ: اس سے صرف اللہ پر ایمان لانے کا حکم دینا مقصود نہیں، بلکہ جمیع مومن بہ پر ایمان لانے کا حکم دینا مقصود ہے اور ایمان کے تقاضوں اور حکموں پر عمل کرنا بھی اس میں داخل ہے، اس لئے کہ جب بندہ صحیح معنی میں اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ کو اپنا خالق و مالک اور خود کو اللہ کا غلام مانتا ہے اور غلام کا کام ہوتا ہے کہ اپنے مالک کے تمام اوامر کو بجالائے اور اس کے تمام نواہی سے بچے، اور حقوق اللہ و حقوق العباد سب ادا کرے۔

استقامت کے معنی اور اس کی اہمیت:

ثم استقم: اس جملہ میں ایمان اور اس کے مقتضیات پر ثابت رہنے کا حکم دیا گیا، استقامت کے معنی ہیں کسی چیز کو درست کرنا، یہاں مراد ہے اعمال صالحہ پر مداومت و پابندی کرنا، استقامت بہت اہم چیز ہے، امام فخر الدین رازی نے فرمایا ہے: الإستقامة أمرٌ صعبٌ یعنی استقامت بہت مشکل امر ہے، کیونکہ آدمی

(۱) الإصابہ ۲/ ۳۵۶-۳۵۷، والمراقبة ۱/ ۱۵۴.

(۲) المراقبة ۱/ ۱۵۴.

بعض مرتبہ جوش و جذبہ میں بڑا عمل شروع کرتا ہے پھر جب جذبہ اور جوش کم ہو جاتا ہے تو عمل میں کمی کر دیتا ہے اور بسا اوقات چھوڑ بیٹھتا ہے، یہ کمال نہیں ہے، بلکہ عمل پر استقامت کمال کی چیز ہے، اسی وجہ سے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے: ”خَيْرُ الْعَمَلِ مَا دِيمٌ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ“ کہ سب سے بہتر عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو، گو عمل کم ہو۔

حضرات صوفیا فرماتے ہیں کہ ”الاستقامۃ خیر من ألف کرامۃ“ یعنی استقامت ہزار کرامتوں سے افضل ہے، اور امام غزالی نے فرمایا کہ: شریعت پر استقامت دُنیا میں پل صراط پر چلنے سے زیادہ مشکل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضعف لاحق ہو گیا تو صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”شَبَّيْتُ“ یعنی آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا: ”شَبَّيْتُ نِي هُوْدُوْا مِثْلَهَا“ کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا، اور سورہ ہود میں استقامت کا حکم دیا گیا ہے: ”فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ“۔

۱۵/۱۶ وعن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوتيه ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”خمس صلوات في اليوم والليلة“ فقال: هل علي غيرهن؟ فقال: لا، إلا أن تطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”وصيام شهر رمضان“ فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد علي هذا، ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”أفلح الرجل إن صدق“ (متفق عليه^(۱))

ترجمہ:- حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ سے مروی ہے کہ نجد والوں میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جو پراگندہ بال تھا، ہم اس کی آواز کی بھنبھناہٹ تو سن رہے تھے، لیکن (دور ہونے کی وجہ سے) یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو اچانک (ہم نے سنا) کہ اسلام کے (فرائض کے)

(۱) أخرجه البخاری فی اربعة مواضع، ”الإيمان“ ۱/۱۱ برقم ۴۶، و”الصوم“ ۱/۲۵۴ برقم

۱۸۳۵، و”الشهادات“ ۱/۳۶۸ برقم ۲۶۰۱، و”الخیل“ ۲/۱۰۲۸ برقم ۶۶۸۸، و”مسلم فی الإيمان“ ۱/۳۰۔

بارے میں سوال کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں، اس شخص نے عرض کیا، ان پانچ نمازوں کے علاوہ کچھ اور نمازیں بھی مجھ پر فرض ہیں؟ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم نفل نماز پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ماہ رمضان کے روزے (فرض ہیں) اس شخص نے عرض کیا ان روزوں کے علاوہ کیا کچھ اور روزے بھی میرے اوپر لازم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ نفل روزے رکھنا چاہو، راوی کا بیان ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کے سامنے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اس نے عرض کیا کہ: کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی صدقہ لازم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں الا یہ کہ نفلی صدقہ کرنا چاہو، راوی کہتے ہیں کہ: اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا، دراں حالیکہ وہ کہہ رہا تھا کہ: خدا کی قسم! میں اس پر نہ تو کچھ زیادہ کروں گا اور نہ اس میں کچھ کمی کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: وہ شخص کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

احوال طلحہ بن عبید اللہ اور ان کے قبول اسلام کا واقعہ:

یہ جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ اور اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں، قریشی ہیں، حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، جس کا واقعہ یہ پیش آیا کہ:

یہ بُصری کے بازار میں گئے ہوئے تھے وہاں کسی راہب نے آواز لگائی کہ کیا تم لوگوں میں کوئی اہل حرم میں سے بھی ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں، اس پر اس نے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی احمد نامی شخص ظاہر ہوا ہے؟ انھوں نے کہا کون احمد؟ اس نے کہا: احمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، اور یہ ان کے ظہور کا مہینہ ہے، اور وہ آخری نبی ہوں گے جو حرم میں ظاہر ہوں گے اور مدینہ ہجرت کریں گے، تم ان پر ایمان لانے میں سبقت کرنا، طلحہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، میں فوراً مکہ آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا کہ: محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ابن ابی قحافہ (ابوبکر) نے ان

کی اتباع کر لی، فرماتے ہیں کہ میں ابوبکر کے پاس پہنچا اور وہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راہب کا یہ پورا واقعہ سنایا۔

یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، اس کا افسوس رہا، اس لئے غزوہ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ لڑے، بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو ایک مہم پر روانہ فرمایا تھا، جس کی بناء پر ان کو بھی بدر کے مال غنیمت سے حصہ دیا گیا، غزوہ احد میں کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زرعہ میں لے لیا تھا اور چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے تو حضرت طلحہؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ڈھال بن گئے تھے حتیٰ کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا اور بدن پر ۵۷ زخم تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ نے یہ جاں نثاری کا مظاہرہ کر کے اپنے لئے جنت واجب کر لی۔ ۳۶ھ میں جنگ جمل میں شہید ہوئے اور بصرہ میں مدفون ہوئے، آپ کی عمر ۶۴ سال ہوئی (۱)

ایک صحابی کا اعمالِ ایمان کے بارے میں سوال:

اس حدیث پاک میں بھی اعمالِ ایمان کا بیان ہے اور اس میں ابو ہریرہؓ کی حدیث کی طرح ایک واقعہ مذکور ہے کہ اہل نجد میں سے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مختلف سوالات کئے اور ان پر پابندی و استقامت کا وعدہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سرخروئی کی بشارت سنائی۔ ان آنے والے شخص کا نام ضمام بن ثعلبہ تھا (۲) یہ قبیلہ ”بنو بکر بن سعد“ کی طرف سے آئے تھے، جو عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، عرب کے دو علاقہ ہیں ایک بلندی کا ہے اور دوسرا کچھ نشیب و پستی کا ہے، جیسے مغربی یوپی اور مشرقی یوپی، عرب کے بلند علاقہ کو ”نجد“ اور پستی کے علاقہ کو ”تہامہ“ اور دونوں کے درمیان کا علاقہ ”حجاز“ کہلاتا ہے، حجاز بمعنی حائل، درمیان کی آڑ۔

ثائر الرأس: اس کے بال پراگندہ تھے جیسا کہ مسافروں کے ہوا کرتے ہیں، اس میں مضاف الیہ محذوف ہے ”ثائر شعر الرأس“ کہ حال ہونے کی بناء پر منصوب ہے یا صفت ہونے کی بناء پر مرفوع ہے، اور روایت مشہور ہے۔ (۳)

(۱) الاصابة ۳/ ۸۴-۸۶.

(۲) فتح الإله ۱/ ۲۸۵.

(۳) لمعات ۱/ ۲۳۸.

نسمع دوی صوتہ: یعنی ہم اس کی آواز کی بھنبھناہٹ تو سن رہے تھے لیکن بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی، دوی: بمعنی شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ۔

حتیٰ ذنالخ: راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے، پہلے دوری کی وجہ سے سوائے آواز کے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا، بعض نے کہا کہ یہ شخص قبیلہ کا قاصد بن کر کچھ سوالات لے کر آیا تھا تو وہ ان سوالات کا جلدی جلدی تکرار کر رہا تھا اس وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔

فاذا هو یسأل عن الإسلام: بہر حال اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا، بظاہر ماہیت اسلام کے بارے میں سوال تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال اسلام بتائے اس لئے کہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہے، یا پھر اس کا مقصد اعمال کے بارے میں ہی سوال کرنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں، نماز کے بارے میں سب سے پہلے اس لئے بتایا کہ وہ اول فریضہ اسلام ہے، اس نے پوچھا اس کے علاوہ کچھ اور؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، الا ان تطوع، یعنی نہیں الا یہ کہ تم نفل نماز پڑھنا چاہو تو جتنا چاہے پڑھو۔

وتر کا حکم:

حضرات صاحبین اور ائمہ ثلاثہ نے اس جملہ سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ وتر کی نماز واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہے، کیونکہ فرض نمازوں کے علاوہ کو تطوع فرمایا ہے، امام صاحب کے یہاں وتر واجب ہے، ان کی طرف سے اس روایت کے دو جواب دیئے گئے ہیں:

(۱) یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وتر کی نماز کا وجوب نہیں ہوا تھا، وتر میں بطور وجوب تاکید بعد میں آئی ہے۔

(۲) بعض نے کہا کہ تر عشاء کی نماز کے تابع ہے، مستقل نماز نہیں ہے، اسی وجہ سے عشاء کے فرض کے بغیر وتر کی ادائیگی درست نہیں، اس لحاظ سے ”خمس صلوات“ میں عشاء کو بیان فرمایا تو اس کے ضمن میں وتر بھی آگیا۔

إلا أن تطوع: یہ جمہور کے یہاں استثناء منقطع ہے، کیوں کہ مستثنیٰ منہ میں فرض کا بیان ہے اور مستثنیٰ میں نفل کا اور فرض و نفل دونوں کی جنس الگ ہے۔

بعض احناف نے اس کو مستثنیٰ متصل کہا ہے اور اس کے معنی بیان کئے ہیں: الا أن تشروع فی التطوع یعنی پانچ نمازوں کے علاوہ اگر کسی نفل کو شروع کر دے تو شروع کرنے سے یہ نماز بھی واجب ہو جائے گی اور اس کی تکمیل لازم ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”لا تبطلوا اعمالکم“، یہ احناف کا مذہب ہے، امام شافعی کے یہاں نفل نماز شروع کرنے سے واجب نہیں ہوتی، اس تفسیر کے لحاظ سے عند الاحناف یہ استثناء متصل ہے کہ اول میں بھی ضروری نمازوں کا بیان ہے اور بعد میں بھی۔^(۱)

وصیام شہر رمضان: پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے روزے بیان کئے، اس نے سوال کیا کہ اس کے علاوہ کچھ اور روزے بھی لازم ہیں؟ فرمایا: نہیں الا یہ کہ نفل روزہ رکھو۔
و ذکر لہ الخ: راوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، یہاں تعبیر بدل دی کیونکہ راوی کو بعینہ الفاظ یاد نہیں رہے، اس لئے ذکر لہ کہہ کر مضمون بیان کیا، اور حج کا حکم نہیں دیا کیونکہ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا۔^(۲)

قال فأدبر الرجل الخ: راوی کا بیان ہے کہ جب وہ شخص جانے لگا تو اس نے کہا کہ: واللہ! میں اس پر نہ اضافہ کروں گا اور نہ ہی ان اعمال میں کمی کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: یہ شخص کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا، ”لا أزيد على هذا“ میں وہی سوال اور جوابات ہوں گے جو اس سے قبل حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث میں آئے۔

ایک اشکال اور اس کا حل:

افلح الرجل ان صدق: سابق واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حتمی طور پر جنت کی بشارت دی تھی اور یہاں فلاح کو معلق کیا ہے صدق پر، یہ فرق کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ علماء کا اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ دونوں واقعے الگ ہیں یا ایک ہی واقعہ ہے، اگر واقعے الگ ہیں تو کوئی اشکال نہیں، کیونکہ پہلے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حتمی طور پر جنت کی بشارت دی بذریعہ وحی معلوم ہو جانے کی وجہ سے، اور یہاں حتمی طور پر معلوم نہیں ہو سکا تھا اس لئے حتمی بات ارشاد نہیں فرمائی۔

اور بعض نے یہ فرق بتایا کہ حدیث ابو ہریرہؓ میں آنے والے شخص کو جنت کی بشارت دی گئی اور یہاں

(۱) شرح الطیبی ۱/ ۱۳۷، فتح الإلہ ۱/ ۲۸۷، المرقاة ۱/ ۱۵۸، لمعات التنقیح ۱/ ۲۳۹۔

(۲) شرح الطیبی ۱/ ۱۳۸۔

فلاح کو ثابت فرمایا گیا اور فلاح؛ دخول جنت سے اعلیٰ درجہ کی چیز ہے، کیونکہ ”فلاح“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رہتے ہوئے جنت میں داخلہ ملے اور دخول جنت کی بشارت کے ساتھ ناراضگی بھی جمع ہو سکتی ہے، بایں معنی کہ اولاً عتاب و عذاب ہو پھر جنت کا داخلہ حاصل ہو، پس حصول فلاح کے لئے جو اعلیٰ درجہ ہے اس قسم کی تقیید درست ہے۔^(۱)

بعض نے کہا کہ یہ دونوں واقعے ایک ہیں صرف راوی کے الفاظ کا فرق ہے، اس پر اشکال ہوگا کہ پھر شخص واحد پر دو مختلف حکم کیوں کر لگائے گئے؟ جواب یہ ہے کہ وہ شخص جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہا اس وقت تک آپ نے فلاح کو صداقت کی قید کے ساتھ مقید فرمایا تا کہ اس کے اندر تکبر و عجب پیدا نہ ہو، جب وہ چلا گیا اور عجب کا اندیشہ نہ رہا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول جنت کی حتمی بشارت دی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اولاً اس شخص کی کامیابی کے بارے میں غیر حتمی بات ارشاد فرمائی گئی اور پھر حتمی طور پر کامیابی کی بشارت دیدی گئی، پس ایک راوی نے غیر حتمی بات کو نقل کیا اور دوسرے راوی نے حتمی بات کو روایت کیا۔ (۲)

۱۶/۱۷ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَنْ الْقَوْمُ؟ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ؟“ قَالُوا: رُبْعَةٌ. قَالَ: مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارٍ مُضَرٍّ؛ فَمَرُّنَا بِأَمْرِ فَصْلِ، نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَارَيْنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالذُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ، وَالْمَزْفَتِ وَقَالَ: ”أَحْفَظُوا هُنَّ وَأَخْبِرُوا“

(۱) فتح الإله ۱/۲۸۹، والمرقاۃ ۱/۱۵۹.

(۲) فتح الإله ۱/۲۸۹، والمرقاۃ ۱/۱۵۹.

بهن مَنْ وَرَاءَ كمْ“ (متفق علیہ^(۱)) ولفظه للبخاری.

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ وفد عبدالقیس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ یا فرمایا کس قبیلہ کا وفد ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ قبیلہ ربیعہ کے افراد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خوش آمدید دریاں حالیکہ تمہارے لئے نہ رسوائی ہے اور نہ شرمندگی اہل وفد نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! چونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفارِ مضر کا قبیلہ پڑتا ہے اس لئے ہم آپ کی خدمت میں صرف اُس مہینہ میں آسکتے ہیں جس میں لڑنا حرام ہے، لہذا آپ ہمیں ایسی واضح بات بتادیجئے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی بتائیں جن کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں اور اس پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، (اس کے بعد) انہوں نے شراب کے برتنوں کے متعلق بھی پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا اور چار باتوں سے منع فرمایا (اول) اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ وفد والوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، (پھر) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (۱) اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ (اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، (۲) پابندی سے نماز پڑھنا (۳) زکوٰۃ دینا، (۴) ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہ تم ادا کرو مال غنیمت میں سے خمس، اور چار برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا (۱) ہرے رنگ کا گھڑا، (۲) تو نبی (۳) لکڑی کھود کر بنایا ہوا برتن (۴) تار کول پھرا ہوا برتن، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان باتوں کو اچھی طرح یاد کر لو اور جو لوگ تمہارے پیچھے ہیں (وطن میں) ان کو یہ باتیں بتاؤ۔ (بخاری و مسلم) اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔

(۱) أخرجه البخاری فی عشرة مواضع: الإیمان ۱۳/۱ برقم ۵۳، و"العلم" ۱۹/۱ برقم ۸۸، و"مواقیت الصلوٰۃ" ۱/۷۵ برقم ۵۱۷، و"الزکاة" ۱/۱۸۸ برقم ۱۳۸۲، و"فرض الخمس" ۱/۴۳۶ برقم ۲۹۹۶، و"المناقب" ۱/۴۹۸ برقم ۳۳۸۷، و"المغازی" ۲/۶۲۶ برقم ۴۱۹۴ و ۴۱۹۵، و"الأدب" ۲/۹۱۲ برقم ۵۹۳۵، و"کتاب أخبار الأحاد" ۲/۱۰۷۹ برقم ۶۹۷۵، و"التوحید" ۲/۱۱۲۸ برقم ۷۲۵۵، و"مسلم فی موضعین" ۱/۳۳ برقم ۲۳، ۲۴، ۲۵، و"الأشربة" ۲/۱۶۵.

تشریح حدیث

احوال ابن عباسؓ:

انکا نام عبداللہ ہے، یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں^(۱) صغار صحابہ میں سے ہیں، ہجرت سے تین سال پہلے پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ۱۰ یا ۱۳ یا ۱۵ سال کی عمر تھی لیکن فہیم بہت تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی: اللھم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اس لئے یہ امت کے مفسر قرآن بنے اور ترجمان القرآن کے نام سے مشہور ہوئے، ان کو ”حبر العرب“ اور ”حبر الأمة“ بھی کہا جاتا ہے، ”بسطة فی العلم والجسم“ کے مصداق تھے، علم جتنا وسیع تھا جسم بھی اسی طرح وسیع تھا، لکھا ہے کہ جب بیٹھتے تھے تو دو آدمیوں کی جگہ لے کر بیٹھتے تھے۔

انھوں نے جبریل علیہ السلام کو بھی دو مرتبہ دیکھا ہے، ان کی مرویات بہت ہیں،^(۲) ان میں بعض ایسی ہیں جو انہوں نے خود سنی ہیں اور بہت سی روایات دیگر صحابہؓ سے سنی ہیں جن کا عموماً وہ نام نہیں لیتے تھے، صحابہؓ سب عادل ہیں اس لئے نام لینا ضروری بھی نہیں، ۶۸ھ میں عبداللہ ابن زبیرؓ کے زمانہ میں طائف میں آپ کا انتقال ہوا۔^(۳)

قبیلہ عبدالقیس اور خدمت نبوی میں اس کی آمد:

ان وفد عبدالقیس الخ: زمانہ جاہلیت میں عرب میں دو بھائی تھے ایک ربیعہ اور ایک مضر، یہ دونوں نزار بن معد بن عدنان کے لڑکے تھے، پھر ان دونوں کی اولاد بہت ہوئی اور ہر ایک کا باقاعدہ ایک قبیلہ بن گیا، ان دونوں کی طرف وہ قبیلے منسوب ہوئے، پھر قبیلہ ربیعہ میں ایک شخص ہوا: عبدالقیس، اس قبیلہ کو^(۱) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی والدہ لبابہ بنت الحارث ام المؤمنین حضرت میمونہؓ کی بہن ہیں، مرقاة ۱/۱۵۹۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی کل مرویات ۱۶۶۰ ہیں متفق علیہ ۷۵ ما انفرد بہ البخاری ۱۲۰، اور ما انفرد بہ

مسلم ۹ ہیں (تلفیح فہوم اہل الأثر فی عیون التاریخ والسیر ص ۲۶۳، ط - دار ارقم، بیروت)

(۳) الاصابة ۳/ ۲۲۹-۲۳۶، اصابہ میں لکھا ہے ”توفي عبد الله بن عباس بالطائف، فجاء طائر أبيض فدخل

بين النعش والسرير، فلما وضع في قبره سمعنا تاليا يتلو“ ”يا ايها النفس المطمئنة الآية وهكذا في السير ۳/ ۳۵۸، ت شعيب الارنؤوط، ط مؤسسة الرسالة“

اس کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، گویا کہ ربیعہ قبیلہ کا جد اعلیٰ والبد اور عبدالقیس جد اقرب ہے، یہ لوگ بحرین (قطیف اور ہجر) میں آباد تھے ان دونوں قبیلوں یعنی ربیعہ و مضر کی باہم دشمنی تھی، زمانہ جاہلیت میں اکثر قبائل عرب کا یہی حال تھا۔^(۱)

”وفد“ کہا جاتا ہے اس جماعت کو جو کسی قبیلہ یا بادشاہ کی طرف سے کسی حاکم یا بادشاہ کے پاس کسی مشترک غرض سے جاویں، یہ وفد کی جمع ہے بمعنی آنے والے، وفد عبدالقیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ آنے والے ایک روایت کے مطابق ۱۴ تھے اور ایک روایت میں چالیس کی تعداد آئی ہے لیکن تطبیق یہ ہوگی کہ مجموعی تعداد ۴۰ تھی اور ان میں سے اشراف چودہ تھے۔^(۲)

یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو مرتبہ آئے ہیں، پہلے ۵ھ یا ۶ھ میں اور دوسری مرتبہ ۹ھ میں، ۹ھ میں عرب کے اکثر قبائل اسلام لا چکے تھے کہ وہ اہل مکہ کے قبول اسلام کا انتظار کر رہے تھے، ۸ھ میں مکہ فتح ہو گیا اہل مکہ مسلمان ہو گئے اسکے بعد عرب کے اکثر قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے، پھر ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ احکام اسلام معلوم کرنے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، چنانچہ ۹ھ میں مختلف وفود آپ کے پاس آئے، اسی وجہ سے ۹ھ کو ”عام الوفود“ کہا جاتا ہے اس حدیث میں رائج یہ ہے کہ وفد عبدالقیس کی پہلی آمد مراد ہے۔^(۳)

حدیث کا شان و رود اور وفد کے آنے کا مقصد:

مدینہ منورہ میں کسی جگہ ایک واقعہ پیش آیا کہ قبیلہ ربیعہ کے ایک شخص تھے منقذ بن حبان، یہ بحرین سے مدینہ تجارت کے لئے آتے تھے، ایک روز بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تعظیماً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ اداسند آئی، آپ نے پوچھا کہ تم منقذ بن حبان ہو؟ انھوں نے عرض کیا جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ربیعہ قبیلہ کے ہو؟ انھوں نے کہا: ہاں، پھر آپ نے فرمایا کہ: تمہارا سردار منذر الاشج ہے؟ انھوں نے عرض کیا: جی ہاں، منقذ نے معلوم کیا کہ: آپ کو یہ تمام باتیں کیسے معلوم ہوئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۱) المرقاة ۱/۱۶۰۔

(۲) فتح الباری ۱/۱۶۴ ط مکتبہ شیخ الہند دیوبند۔

(۳) فتح الباری ۱/۱۶۴۔

فرمایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوتِ اسلام دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز سکھائی اور ان کے قبیلہ کے نام ایک دعوتی خط بھی دیا، یہ واپس گئے اور اپنے گھر میں چپکے سے نماز پڑھنے لگے، ان کی بیوی جو منذر سردار کی بیٹی تھی اس نے اپنے والد سے اس کا تذکرہ کیا، انہوں نے منذر کو بلایا اور صورتِ حال دریافت کی، انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی پیش کیا جس سے منذر مسلمان ہو گئے، پھر منذر چونکہ سردار تھے، انہوں نے قبیلہ کے لوگوں کو خط سنایا، چنانچہ ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔

ان کو اسلام کے تفصیلی احکام معلوم نہ تھے، لہذا احکامِ اسلامیہ معلوم کرنے کی غرض سے قبیلہ کی طرف سے ایک وفد تیار ہوا اور یہ وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں خود منذر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مشرق کے اچھے لوگ تمہارے پاس آرہے ہیں ”لمعات“ میں ہے کہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی یہ لوگ اپنی سواریوں سے زیارتِ نبوی کے شوق میں نیچے کود پڑے اور بہت رواں دواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کا مشاہدہ فرماتے رہے، اس وفد کے جو سردار تھے یعنی اشج انہوں نے پہلے غسل کیا صاف ستھرے کپڑے پہنے پھر مسجد میں دو رکعت ادا کیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت خشوع و خضوع اور سکون و قار کے ساتھ حاضر ہوئے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ تم میں دو صفتیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، ایک حلم و وقار اور ایک اناۃ یعنی کام میں جلدی نہ کرنا، ان کے چہرے پر کچھ گڑھے سے تھے جو زخمِ نما تھے، اس لئے ان کو ”منذر اشج“ کہا جاتا تھا، اشج بمعنی زخمی چہرے والا، بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانوس کرنے کے لئے باوجود معلوم ہونے کے پوچھا ”مَنْ الْقَوْمُ“ یا فرمایا من الوفد؟ یہ شک بعض نے ابن عباس کی طرف منسوب کیا اور بعض نے اس کو منسوب کیا ہے شعبہ راوی کی طرف۔^(۱)

مرحباً بالقوم او بالوفد: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد پر ان کو ان الفاظ سے مبارکباد دی، یہ ظرف ہے جو ظرفِ زمان بھی ہو سکتا ہے اور ظرفِ مکان بھی ای اتی القوم مکاناً واسعاً اوزماناً واسعاً یعنی تم کو ٹھہرانے کے لئے جگہ بھی کافی ہے اور ملاقات کے لئے وقت بھی خوب ہے، تمہارے آنے سے

کوئی تنگی نہیں ہے۔^(۱)

غیر خزایا ولا ندامی: ”خزایا“ جمع ہے، خزیان کی بمعنی رسوائی، اور ندامی جمع ہے ندمان کی بمعنی شرمندہ، دونوں حال واقع ہیں اور معنی یہ ہیں کہ عرب کے اکثر قبائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہؓ سے دشمنی رکھتے تھے، بہت سے صحابہؓ کو یہ قبائلی لوگ سفر میں شہید کر دیتے تھے، پھر بعد میں جب یہ لوگ مسلمان ہوتے تو ان کو پہلے فعل پر ندامت ہوتی، مگر قبیلہ ربیعہ از خود مسلمان ہو گیا، اس لئے یہ ندامت والی چیز ان کو پیش نہیں آئی، نیز ان سے جہاد نہیں کیا گیا، اس لئے ان کو قتل و قید کی صعوبتیں پیش نہیں آئیں، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر خزایا ولا ندامی فرمایا۔^(۲)

بعض علماء نے کہا کہ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے طور پر فرمایا ہے کہ تمہیں کوئی رسوائی و شرمندگی پیش نہ آئے۔

مالا نستطیع ان ناتیک الخ: بہر حال جب وہ مانوس ہو گئے تو ان کا حوصلہ کھلا اور آنے کا مقصد بیان کیا، اس کے لئے پہلے تمہید قائم کی کہ ہم آپ کے پاس صرف ”شہر حرام“ میں آ سکتے ہیں، کیونکہ درمیان میں قبیلہ مضر ہے جس سے ہماری لڑائی ہے، ربیعہ کے لوگ بحرین کی طرف رہتے تھے، وہاں سے مدینہ آنے کے لئے درمیان میں مضر کا قبیلہ تھا جو ان کو قدیم عداوت کی بناء پر ستایا کرتے تھے، لیکن اہل عرب اشہر حرم کی تعظیم کرتے تھے اور اس میں قتل و قتال کو ناجائز سمجھتے تھے، اشہر حرم: ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور محرم اور رجب کے مہینہ ہیں، اسلام نے ابتداء میں ان کی حرمت کو باقی رکھا پھر اس میں نسخ وارد ہوا^(۳) یہاں حدیث میں ”الشہر الحرام“ واحد ہے کیونکہ مضر صرف رجب کی تعظیم کرتے تھے جبکہ دیگر اہل عرب چاروں ماہ کی تعظیم کرتے تھے، اسی وجہ سے بہت سی روایات میں رجب کی نسبت مضر کی طرف کی جاتی ہے: رجب مُضَر، اس لئے انھوں نے کہا کہ: یا رسول اللہ ہم صرف اسی ایک مہینہ میں حاضر ہو سکتے ہیں۔

(۱) شرح الطیبی ۱/۱۳۸، وفتح الإلہ ۱/۲۹۲۔

(۲) شرح الطیبی ۱/۱۳۸-۱۳۹، فتح الإلہ ۱/۲۹۲، والمرفاۃ ۱/۱۶۰۔

(۳) فتح الإلہ ۱/۲۹۴۔

وفد کی تعلیم دین کی درخواست:

فمرنا بأمر فصل الخ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں امر فصل کا، ”فصل“ مصدر ہے اسم فاعل یا مفعول کے معنی میں ہے، پہلی صورت میں معنی ہونگے: بامر فاصل بین الحق والباطل یعنی فیصلہ کن باتیں بیان فرمادیں، یا معنی ہونگے بامر مفصول یعنی واضح احکامات، جن میں پیچیدگی نہ ہو، کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، تا کہ ہم ان باتوں کو واپس جا کر قبیلہ والوں کو بتا سکیں اور ایسی بنیادی باتیں ہوں جن پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔

نیز انہوں نے اپنے معاشرہ سے متعلق ایک سوال کیا کہ شراب کے جو برتن مشہور تھے ”حنتم، دباء وغیرہ“ ان میں نبیذ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ ”سألوه عن الأشربة“ سے ظروف اشربہ مراد ہیں، جس کا قرینہ یہ ہے کہ راوی حدیث حضرت ابن عباس سے نبیذ بنانے کے متعلق سوال کیا گیا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے حدیث سنائی تھی، جس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں وفد عبدالقیس کے سوال کا مقصد ان ظروف میں نبیذ بنانے کے بارے میں معلوم کرنا تھا نہ کہ نفس شراب کے بارے میں، گویا عبارت یوں ہے: ”وسألوه عن حکم ظروف الأشربة“ (۱)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا، اور چار قسم کے برتنوں کو استعمال کرنے کی بالخصوص ان میں نبیذ بنانے کی ممانعت فرمائی۔

چار باتوں کا حکم:

امرهم بالایمان باللہ وحدہ: اولاً اجمالی طور پر بتایا تا کہ یاد رکھنے میں سہولت ہو، پھر تفصیل فرمائی، سب سے پہلے ایمان باللہ وحدہ کا حکم دیا، اور ان سے معلوم بھی کیا کہ ایمان باللہ وحدہ جانتے ہو کیا ہے؟ ان لوگوں نے لاعلمی ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحدانیت کی اور رسالت کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور روزہ رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی طور پر ان کو ارکان اسلام سے آگاہ کر دیا، تفصیل بیان نہیں فرمائی، اس لئے کہ اعمال کی تفصیلی کیفیت خود حضور اور صحابہ کے عمل کو دیکھ کر ہی معلوم ہو سکتی تھی، اس کو لفظوں میں سمجھنا مشکل ہے، اس کے بعد مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔

ایک سوال اور جواب:

سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا بقول راوی لیکن تفصیل میں پانچ باتیں مذکور ہیں یعنی (۱) شہادتین، (۲) اقامت صلوٰۃ، (۳) ایتاء زکوٰۃ، (۴) صوم رمضان اور (۵) اداء خمس، تو اجمال اور تفصیل میں فرق ہے؟

اس کے کئی جواب ہیں: (۱) قاضی بیضاوی نے فرمایا ہے کہ یہ پانچوں باتیں ایمان باللہ کی شرح ہیں یعنی یہ سب مل کر ایک ہی بات ہوئی، باقی تین باتیں یا تو راوی بھول گیا یا اس نے اختصاراً چھوڑ دیا۔^(۱) مگر یہ جواب سیاق حدیث کے لحاظ سے درست معلوم نہیں ہوتا اس لئے کہ راوی ”اربع“ کی تصریح کر رہا ہے اس تصریح کے بعد پھر چاروں کا ذکر نہ کرنا یا بھول جانا مستبعد ہے۔

(۲) اصل مقصود تو اخیر کے چار احکام بتانا تھا ایمان باللہ کا حکم بطور تبرک و تمہید ہے کیونکہ وہ لوگ مسلمان تھے ان کو ایمان لانے کا حکم دینا ضروری نہ تھا۔^(۲)

(۳) ابن بطل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چار باتوں کا حکم فرمایا تھا وہ شہادتین، اقامت صلوٰۃ، ایتاء زکوٰۃ اور صوم رمضان ہیں پھر ان کے حال کے مناسب بطور زیادتِ افادہ ایک مزید بات خمس والی بتائی گئی، جیسے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم جنگل میں اونٹ چرانے جاتے ہیں اور چھاگل میں پینے کے لئے پانی لیجاتے ہیں، پس اگر آہستہ سے خروج رخ ہو جائے تو کیا وضو کئے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ پانی تھوڑا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِذَا فَسَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ: (۳) جب تم میں سے کوئی گوز مارے تو چاہئے کہ وضو کرے اور تم عورتوں سے پچھلی راہ میں صحبت مت کرو، یہ آخری بات ان صاحب نے نہیں پوچھی تھی، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی، کیونکہ الشیء بالشیء یذکر بات سے بات نکلتی ہے، اسی طرح یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتوں کا وعدہ فرمایا تھا، اولاً وہ چار باتیں بتائیں پھر خیال آیا کہ ان کی مضرت قبیلہ کے ساتھ جنگیں ہوتی رہتی ہیں یہ لوگ اب مسلمان ہو گئے اب آئندہ ان کی جنگ اسلام و کفر کے

(۱) تحفة الأبرار ۱/ ۵۱.

(۲) شرح الطیبی ۱/ ۱۴۱، والمراقبة ۱/ ۱۶۳.

(۳) رواہ الترمذی و ابوداؤد، بحوالہ مشکوٰۃ ص ۴۰.

لحاظ سے ہوگی اس میں جو مال حاصل ہوگا اس کی حیثیت مالِ غنیمت کی ہوگی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید یہ بھی بتایا کہ تمہیں جو مال غنیمت حاصل ہو اس کا پانچواں حصہ مرکزی حکومت کو بھیج دو۔ (۱)

ابن بطل کی ہی رائے رائج ہے، کیونکہ ان کو ایمان باللہ کا باقاعدہ حکم دیا ہے، پھر وہ تمہید کیسے ہو سکتی ہے؟ رہا یہ امر کہ جب وہ مسلمان تھے تو ان کو ایمان باللہ کا حکم کیوں دیا؟ جواب یہ ہے کہ ایمان کا حکم ان لوگوں کو پیش نظر رکھ کر دیا ہے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وفد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہمیں جامع بات بتائیں تاکہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور قبیلہ کے جو لوگ وطن میں ہیں ان کو بھی اس کی دعوت دیں، قبیلہ کے جو لوگ وطن میں تھے وہ سب مسلمان نہ تھے، بعض ان میں سے کافر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملحوظ رکھ کر پہلا حکم ایمان باللہ کا دیا یعنی جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ان کو تبلیغ اس طرح کی جائے کہ پہلے ان سے شہادتین کا اقرار کرا لیا جائے اس کے بعد نماز روزہ، زکوٰۃ اور اداء خمس کا حکم دیا جائے، تم خود بھی اور وہ بھی اس پر عمل پیرا ہوں۔

چار برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت:

ونہاہم عن اربع: چونکہ وفد نے شراب کے برتنوں کے بارے میں خاص طور سے پوچھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار برتنوں سے منع فرمایا جو شراب کے خاص برتن تھے، وہ چار برتن یہ ہیں:

(۱) حنتم: یہ حنتمہ کی جمع ہے اس کے معنی ہیں: روغنی گھڑا (گھڑے پر روغن کر دیا جائے) (۲) الدباء: سوکھا کدو، جو برتن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اردو میں اس کو ”تونبی“ کہتے ہیں، یہ ایک قسم کا تلخ کدو ہوتا ہے جس کا چھلکا بہت موٹا ہوتا ہے اس کا گودا نکال لیا جاتا ہے پھر وہ برتن کا کام دیتا ہے، (۳) النقیور: بمعنی منقور، نقیر منقر کے معنی ہیں: کریدنا، کھودنا، لوگ درخت کے تنے کرید کر برتن بناتے تھے، پھر اس میں نبیذ بناتے تھے، (۴) المزفت: تارکول پھیرا ہوا گھڑا۔ (۲)

وجہ ممانعت اور اس میں اختلافِ ائمہ:

ان چار برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت کی علت کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے، امام مالکؒ اور امام احمدؒ

(۱) شرح ابن بطل ۱/ ۱۱۹، ط: مکتبۃ الرشید، الرياض.

(۲) از تحفة القاری ۱/ ۳۰۰.

کے نزدیک علت ہے احتمالِ تخمر یعنی ان برتنوں میں مسامات نہیں تھے جب گھڑے پرتارکول پھیر دیا جاتا ہے یا رنگ دیا جاتا ہے تو اس کے مسامات بند ہو جاتے ہیں اور تونبی اور لکڑی کے برتن میں مسامات ہوتے ہی نہیں، اس لئے ان میں جلدی گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور چیز جلدی سڑ جاتی ہے، اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ نشہ ہو گیا ہے، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا، یہ علت ابھی بھی پائی جاتی ہے اس لئے ممانعت بھی باقی ہے۔

امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے یہاں تذکرِ خمر علت ہے کہ اگر شراب کے برتن گھر میں رہیں گے تو جب بھی ان پر نظر پڑے گی شراب یاد آئے گی، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے برتن استعمال کرنے کی ممانعت فرمادی، پھر جب طبیعتیں شراب سے ہٹ گئیں اور ان برتنوں سے شراب کی طرف لوگوں کا دھیان جانا بند ہو گیا تو وہ علت باقی نہیں رہی، پس ممانعت بھی ختم ہو گئی، اس کی دلیل مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے: نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سَقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا^(۱) یعنی میں نے تمہیں کچھ برتنوں میں نبیذ پینے سے منع کیا تھا، پس اب سب برتنوں میں پی لیا کرو البتہ نشہ آور نبیذ مت پیا کرو۔

الحاصل امام مالک اور امام احمد کے نزدیک ان ظروف میں نبیذ بنانے کی ممانعت ابھی بھی باقی ہے اور امام ابو حنیفہؒ و امام شافعیؒ کے نزدیک منسوخ ہو چکی ہے اور اب ان میں نبیذ بنائی جاسکتی ہے۔

شراب کی خالی بوتلوں کا حکم:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شراب کے برتن کو اگر پاک و صاف کر لیا جائے تو دوسری چیزوں میں اس کا استعمال درست ہے پس شراب کی خالی بوتلوں کو پاک کر کے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

وقال احفظوهن واخبروهن من ورائكم: پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان احکامات کو یاد رکھو اور غائبین کو بھی اس سے باخبر کرو، گویا کہ عمل اور دعوت کو ان کے ذمہ میں لازم کر دیا۔

۱۸/۱۷ وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: "بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا،

وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ“ (۱) (متفق عليه)

ترجمہ :- حضرت عبادہ بن صامتؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریاں حالیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حضرات صحابہؓ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ: مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنے بچوں کو (فقر کے ڈر سے) قتل نہیں کرو گے، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، جس کو تمہارے ہاتھوں اور پیروں نے گھڑا ہو، اور صحیح بات میں نافرمانی نہیں کرو گے، پس تم میں سے جو شخص اس عہد و اقرار کو پورا کرے گا تو اس کا اجر خدا کے ذمہ ہے اور جو شخص (سوائے شرک کے) ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور پھر دنیا میں اسے اس گناہ کی سزا بھی مل جائے (حد وغیرہ جاری ہو جائے) تو یہ سزا اس کے گناہ کے لئے کفارہ ہو جائے گی، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرنے والے کی ستر پوشی فرمائی (دنیا میں سزا نہ ملی) تو پھر یہ اللہ کے حوالہ ہوگا، اگر چاہیں گے تو اس کو معاف فرما دیں گے اور اگر چاہیں گے تو اس کو عذاب دیں گے (راوی کہتے ہیں کہ) ہم نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

احوال عبادۃ بن صامت:

جلیل القدر انصاری صحابی ہیں، بیعت عقبہ اولی و ثانیہ میں شریک تھے، اور ان بارہ نقباء (نگرانوں)

(۱) أخرجه البخاری فی احدى عشرة مواضع: "الإيمان" ۷/۱ برقم ۱۸ "والمناقب" ۱/۵۵۰ برقم ۳۷۵۴،

و ۳۷۵۵، و "المغازی" ۲/۵۷۰ برقم ۳۸۵۵، و "التفسير" ۲/۷۲۶ برقم ۴۷۰۵، و "الحدود" ۲/۱۰۰۳ برقم

۶۵۲۶، و "فيه أيضاً" ۲/۱۰۰۴ برقم ۶۵۴۳، و "الديات" ۲/۱۰۱۵ برقم ۶۶۰۸، و "الأحكام" ۲/۱۰۶۹ برقم

۶۹۱۱، و "فيه أيضاً" ۲/۱۰۷۱، برقم ۶۹۱۱، و "التوحيد" ۲/۱۱۲ برقم ۷۱۶۸، و مسلم فی "الحدود" ۲/۷۳.

میں شامل ہیں جو حضور نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر اہل مدینہ کے لئے مقرر فرمائے تھے، قدیم الاسلام ہیں، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے قبل اسلام لائے، ابوالولید کنیت ہے، تفقہ فی الدین کا مرتبہ حاصل تھا، دیگر صحابہ بھی اس کا اعتراف کرتے تھے، ۳۴ھ میں فلسطین میں انتقال ہوا ہے۔ (۱)

شانِ ورود حدیث:

ہجرت سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل مدینہ سے کچھ خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، پہلی ملاقات ۱۱ انبوی میں حج کے موقع پر ہوئی، یہ چھ افراد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے مدینہ میں یہودی زبانی کچھ سن رکھا تھا، اس لئے فوراً اسلام قبول کر لیا اور مدینہ پہنچ کر آپ کا تعارف کرایا، جس سے پورے مدینہ میں آپ کی شہرت پھیل گئی، دوسری ملاقات اس سے آئندہ سال یعنی ۱۲ انبوی میں حج ہی کے موقع پر ہوئی، اس مرتبہ ۱۲ لوگ مدینہ سے آئے، جن میں سے کچھ وہی تھے جو سال گزشتہ آئے تھے اور کچھ نئے تھے جن میں حضرت عبادۃ بن الصامت بھی تھے، جو اس روایت کے راوی ہیں، یہ ملاقات منی میں ایک گھاٹی میں ہوئی، حضور نے ان کو بیعت بھی فرمایا جن میں آپ نے ان سے چند باتوں کا عہد و پیمان لیا جو یہاں مذکور ہیں، اس روایت میں حضرت عبادۃ بن الصامت نے اسی واقعہ بیعت اور امور بیعت کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ ملاقات و بیعت کتب سیرت میں ”بیعت عقبہ اولیٰ“ کے نام سے معروف ہے۔

۱۳ انبوی میں حج کے موقع پر پھر تیسری ملاقات ہوئی، اس مرتبہ مدینہ سے آنے والے مسلمانوں کی تعداد ۵۷ تھی جن میں دو عورتیں بھی تھیں، یہ ملاقات بھی منی کی اسی گھاٹی میں ہوئی جہاں پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی، اس مرتبہ قبولیت اسلام اور بیعت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے کے بارے میں بھی گفتگو اور مشاورت ہوئی اور بالآخر ہجرت کی بات طے پا گئی، ہجرت سے قبل مدینہ میں اسلامی امور کی انجام دہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی راہ ہموار کرنے کے لئے آپ نے بارہ نقیب (نگراں) بھی مقرر فرمائے، جن میں ایک عبادہ بن الصامت بھی تھے، یہ ”بیعت عقبہ ثانیہ“ کہلاتی ہے۔

بعض سیرت نگاروں نے پہلی ملاقات کے موقع پر بھی بیعت کا تذکرہ کیا ہے، اس لحاظ سے کل تین

بیعتیں ہو جائیں گی، مگر معروف یہی ہے کہ صرف دوسری اور تیسری ملاقات پر بیعت ہوئی، پہلی ملاقات میں صرف قبول اسلام ہوا تھا، بیعت نہیں ہوئی تھی۔^(۱)

ایمان اور اعمالِ ایمان پر بیعت:

اس حدیث میں حضرت عبادۃ بیعت عقبہ اولیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ منیٰ کی گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چند باتوں پر مجھ سے بیعت کرو اور بیعت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ بیعت کے بعد جو شخص اس عہد و پیمان کا لحاظ کرے گا تو اللہ اس کو اجر و ثواب سے نوازیں گے اور جو شخص عہد و پیمان کا خیال نہیں کرے گا اور کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا اور دنیا میں امیر المؤمنین کو اس گناہ کا پتہ چل گیا اور اس پر ثبوت قائم ہو جانے کی وجہ سے حد جاری کر دی گئی تو دنیا کی یہ سزا اس کے لئے کفارہ ہو جائے گی اور اگر دنیا میں معلوم نہ ہو اور اس پر حد جاری نہ ہوئی تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے چاہے اس کو معاف کرے یا سزا دے۔

عصاۃ: بمعنی بڑی جماعت، دس سے لیکر چالیس افراد تک کی جماعت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یہ عصب سے ہے بمعنی مضبوط و قوی کرنا، ایسی جماعت میں بعض بعض کی قوت کا سبب بنتا ہے، اس لئے اتنی بڑی جماعت کو ”عصاۃ“ کہتے ہیں۔^(۲)

مفہوم بیعت:

بایعون علی ان لا تشرکوا الخ: ”بایعون“ باب مفاعلہ سے امر کا صیغہ ہے اس کا مصدر مبايعت ہے اور مجرد میں بیعة مصدر ہے، معنی ہیں ہاتھ پر ہاتھ مارنا، عقد بیع بھی اسی سے ہے، اس لئے کہ اہل عرب جب کسی چیز کی خرید و فروخت کرتے تھے تو متعاقدین میں سے ہر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا تھا، بیعت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ عہد کرنے والا اپنا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دیتا ہے جس سے عہد کر رہا ہے اور اس سے معاہدہ کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔^(۳)

(۱) سیرت النبی شبلی نعمانی ۱/ ۱۵۷۔

(۲) المرقاة ۱/ ۱۶۴۔

(۳) شرح الطیبی ۱/ ۱۴۲۔

اقسام بیعت:

اسلام میں بیعت چار قسم کی ہوتی ہے (۱) بیعت اسلام (۲) بیعت خلافت (۳) بیعت علی الجہاد (۴) بیعت طریقت۔

بیعت اسلام یہ ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لائے، جیسے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔

بیعت خلافت یہ ہے کہ انتظامی اور سیاسی امور میں اطاعت و فرمانبرداری کی بیعت کرنا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، اسی طرح حضرت عمرؓ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، بعد میں خلفاء و امراء میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔

بیعت علی الجہاد یہ ہے کہ امیر کے ہاتھ پر یہ عہد کیا جائے کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کریں گے لڑائی کے وقت پشت نہیں پھیریں گے، چاہے جان چلی جائے، جیسے صحابہ نے صلح حدیبیہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔

بیعت طریقت یہ ہے کہ کسی متبع سنت صاحب نسبت بزرگ کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ اور احکام شریعت کا عہد کیا جائے، اس کو ”بیعت سلوک“ بھی کہا جاتا ہے۔

بیعت سلوک کے بارے میں مختلف نظریات:

بیعت سلوک کے تعلق سے لوگوں میں تین نظریے پائے جاتے ہیں: (۱) غیر مقلدین سلفیوں اور دیگر بعض فرقوں کا خیال ہے کہ بیعت سلوک بے اصل ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، (۲) بریلوی کہتے ہیں کہ آخرت میں نجات کے لئے بیعت ضروری ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، (۳) تیسرا نظریہ علماء دیوبند کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بیعت سلوک کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، نجات اخروی کے لئے بیعت سلوک ضروری نہیں، نجات کا مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے، البتہ بیعت کے دو بڑے فائدے ہیں:

(۱) عبادت کا اہتمام بالخصوص نفل اعمال کی زیادتی اور اس کے ذریعہ جنت میں بلند درجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نفل اعمال کا اہتمام آدمی خود بھی کر سکتا ہے لیکن تجربہ یہ ہے کہ از خود مکمل کامیابی

نہیں ملتی، اگر خود کو کسی کے سپرد کر دے تو یہ مقصد آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے۔

(۲) اخلاقِ رذیلہ سے انخلاء اور اخلاقِ حسنہ کے ساتھ مزین ہونا جسے کتاب و سنت میں تزکیہ سے تعبیر کیا گیا، یہ مقصد بھی بیعتِ سلوک کے ذریعہ آسانی حاصل ہوتا ہے۔

حدیث مذکور میں اسی ”بیعتِ سلوک“ کا تذکرہ ہے کیونکہ اس میں صحابہ سے بیعت لی گئی، یہ کافر نہیں تھے، لہذا یہ نہ بیعتِ اسلام ہے نہ بیعتِ جہاد اور نہ بیعتِ خلافت، بلکہ بیعتِ طریقت کے اعمال کا تذکرہ ہے، قرآن کریم میں سورہ ممتحنہ کی آیت ”یا ایہا النبی اذا جائک المؤمنات الخ“ میں بھی یہی بیعت مذکور ہے، ان اعمال کی تفصیل اور اس بیعت کی دفعات یہ ہیں:

(۱) ولا تسرقوا: چوری مت کرنا، اس لئے کہ اسلام میں مال بھی جان ہی کی طرح محترم ہے، ”سرقہ“ کہتے ہیں: أخذ مال الغیر خفیة کو، اس کے مباحث آگے آئیں گے۔

(۲) ولا تنزونا: زنا مت کرنا کیونکہ اسلام عزتوں کا محافظ ہے۔

(۳) ولا تقتلوا اولادکم: کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، بالخصوص اپنی اولاد کو، اہل عرب زمانہ جاہلیت میں اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو عار کے خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے، جس میں قتلِ نفس، قطعِ رحمی اور فسادِ عقیدہ متعدد مفسد پائے جاتے ہیں، ویسے تو کسی کے بھی قتل کی اجازت نہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تخصیص اس لئے کی کہ اہل عرب کے یہاں یہ جرم عام تھا۔

قتلِ اولاد کی مختلف صورتیں:

شرح نے فرمایا ہے کہ قتلِ اولاد میں ضمناً وہ تمام صورتیں داخل ہیں جس میں اضاعتِ ماء ہو، اور اضاعتِ ماء کی تین صورتیں یا تین درجے ہیں:

(۱) منع حمل، یعنی ایسی کوئی تدبیر کرنا، جس سے منی رحم میں نہ پہنچے، قدیم زمانہ سے اس کی جو صورت چلی آتی ہے، وہ ”عزل“ ہے، یعنی رحم سے باہر منی خارج کر دینا، حدیث میں بھی اس کو ”وَأُدْخِفَ“ کہا گیا ہے، اس لئے یہ صورت مکروہ و ناپسندیدہ ہے گوجائز ہے۔

(۲) اسقاطِ حمل، یعنی حمل قرار پا جانے کے بعد اس کو گرا دینا، اس کا حکم یہ ہے کہ حمل چار ماہ یا اس سے زیادہ کا ہو چکا ہو تو اس کو ساقط کرنا مطلقاً ناجائز ہے، گو کوئی عذر ہو، حتیٰ کہ عورت کی جان کو خطرہ ہو تب

بھی جائز نہیں، اس لئے کہ عورت کی جان کو تو صرف خطرہ ہے اور اسقاط کی صورت میں بچہ یقینی طور پر مرجائے گا، اور اگر حمل کو ابھی چار ماہ نہیں ہوئے تو اگر کوئی عذر ہو تو اس کے اسقاط کی گنجائش ہے، بلا عذر گنجائش نہیں۔

(۳) قطع نسل، یعنی ایسی کوئی تدبیر کرنا جس سے آئندہ کبھی اولاد پیدا نہ ہو مثلاً نسبندی یا بچہ دانی نکلوادینا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔^(۱)

بہتان و غیبت کا مفہوم و فرق:

(۴) وَلَا تَاتُوا بِبَهْتَانٍ الْخ: کسی پر بہتان نہ باندھو، بہتان کہتے ہیں: ”الْكَذِبُ الَّذِي يَبْهَتُ السَّامِعَ“ ایسا جھوٹ جو سننے والے کو حیرت میں ڈال دے، پس کسی کی طرف ایسی برائی کی نسبت کرنا جو واقعہً اس میں موجود نہ ہو ”بہتان“ ہے، اور کسی کے پس پشت ایسی برائی کرنا جو اس میں موجود ہو ”غیبت“ کہلاتا ہے۔ تفترونہ بین ایدیکم: (ہاتھ و پیروں کے درمیان گھڑنا) اصلاً یہ عورت کی صفت ہے، بعض عورتیں جن کو بچہ نہیں ہوتا وہ کسی اور شخص کا بچہ چرا کر کہتی ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، اور بچہ ہاتھ و پیروں کے درمیان یعنی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس لئے دوسرے کے بچے کو اپنا قرار دینے کو ”بہتان مفتری بین ایدی وارجل“ سے تعبیر کرتے ہیں، یہاں یہ لفظ بولا گیا ہے مردوں کے لئے، لہذا ایدی وارجل سے مراد ہے: انفس ہے ای لَا تَاتُوا بِبَهْتَانٍ تفترونہ من عند أنفسکم یعنی اپنے آپ گھڑ کر کوئی بات کسی کی طرف منسوب نہ کرو، چونکہ آدمی کے اکثر افعال ہاتھ و پیر سے ہی صادر ہوتے ہیں اس لئے ”یدی وارجل“ بولکر ”انفس“ یعنی ذات مراد لی گئی ہے۔^(۲)

(۵) وَلَا تَعْصُوا الْخ: ”معروف“ ایسی بات جس کو شریعت نے پسند کیا ہو، مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شرعی حکم کی تم نافرمانی نہ کرو، خواہ اس معروف کے خلاف کرنے کا حکم کوئی بھی دے، استاذ، شیخ، یا حاکم وقت کسی کی بھی خلاف معروف میں اطاعت جائز نہیں، لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.^(۳) ان امور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور فرمایا اس کے بعد دو طرح کے لوگ ہوں گے،

(۱) جواہر الفقہ ۷/۸۰۔

(۲) شرح الطیبی ۱/۱۴۳، وفتح الالہ ۱/۲۹۸۔

(۳) فتح الالہ ۱/۲۹۹۔

بعض تو اس عہد کا لحاظ رکھیں گے اور ان جرائم سے بچیں گے ان کا اجر اللہ پر ہوگا ”علی“ لزوم کے لئے ہے لیکن یہ لزوم بطور تفضل و احسان اور ایفاء وعدہ کے لحاظ سے ہے ورنہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں، اور بعض وہ ہوں گے جو اس عہد کا لحاظ نہیں کریں گے، پس ان کا یہ جرم اگر ثابت ہو گیا اور دنیا میں اس کی حد جاری ہو گئی تو وہ حد کفارہ ہو جائے گی، اور اگر دنیا میں اللہ نے پردہ پوشی کر لی تو اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، ان شاء عفا عنه و ان شاء عذبه۔

حدود رافع اثم ہیں یا نہیں؟

فہو كفارة له الخ : ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہے کہ حدود رافع اثم ہیں یا نہیں؟ یعنی حدود کے اجراء سے گناہ ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ حدود رافع اثم ہیں، اور احناف فرماتے ہیں کہ حدود رافع اثم نہیں، بلکہ محض زجر و تنبیخ کے لئے ہیں، عند اللہ گناہ معاف ہونے کے لئے توبہ شرط ہے۔

جمہور علماء کی دلیل یہی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو كفارة له، امام صاحب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں ایک قید ملحوظ ہے: ان تاب اور یہ قید خود قرآن کریم سے ثابت ہے، ارشاد باری ہے: ”وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا الْخ“ یعنی جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور پھر اس پر چار گواہ نہ پیش کر سکیں تو ان کے اسی کوڑے لگائیں جائیں اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کی جائے اور یہ لوگ فاسق ہیں سوائے ان کے جو توبہ کر لیں۔ اس آیت میں حد قذف جاری ہونے کے بعد بھی ان کو فاسق کہا گیا ہے اور فسق کا حکم ختم ہونے کے لئے توبہ کو ضروری قرار دیا ہے، معلوم ہوا کہ گناہ معاف ہونے کے لئے توبہ ضروری ہے۔

اسی طرح قطاع طریق کی سزایان فرمائی گئی ”انما جزاء الذين يُحاربون الله ورسوله الخ“ اس آیت میں اجراء حد میں چار باتوں کا اختیار دیا گیا ہے یعنی قطاع طریق پر چار قسم کی سزائیں جاری کی جاسکتی ہیں، اگلی آیت میں سزا کا مقصد بیان فرمایا: ”وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا“ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اُولَٰئِكَ لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرة عذاب عظیم“ حدود اگر کفارہ ہو جاتی ہیں تو پھر آخرت میں عذاب عظیم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ لہذا صرف

اجزاء حدود سے گناہ معاف نہیں ہوتا، اس کے لئے مستقلاً توبہ ضروری ہے۔

یہاں حدیث میں توبہ کی قید اس لئے مذکور نہیں ہے کہ آدمی پر جب حد جاری ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر وہ توبہ کر ہی لیتا ہے اور عموماً توبہ کا تحقق ہو جاتا ہے یعنی حد کے ساتھ فعلی توبہ شامل ہو ہی جاتی ہے، اس اعتبار سے حدود کو گناہوں کے لئے کفارہ کہا گیا ہے، ورنہ تمام کبائر کے لئے جیسا کہ ضابطہ ہے توبہ ضروری ہے۔

خوارج و مرجہ کی تردید:

إن شاء عفا عنه: کہ اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اس میں معتزلہ و خوارج کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ اسلام سے خارج ہے، اگر ایسا ہوتا تو اس کی معافی نہ ہوتی۔
وإن شاء عاقبه: کہ چاہے ان کو عذاب دے، اس میں تردید ہے مرجہ کی، جو کہتے ہیں کہ گناہوں سے کچھ نقصان نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو ان کو عذاب دینے کی بات نہ کہی جاتی۔

۱۸/۱۹ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ" فَقُلْنَ: "وَبِمَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟" قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، قُلْنَ: "وَمَا نَقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا؟" يَارَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟" قُلْنَ: "بَلَى، قَالَ: "فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ عَقْلِهَا، قَالَ: "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تُصُمْ؟" قُلْنَ: "بَلَى، قَالَ: "فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِهَا" (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک

مرتبہ) عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عید گاہ کی طرف نکلے، آپ کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اے عورتوں کی جماعت! تم صدقہ و خیرات کرو، کیونکہ

(۱) أخرجه البخاري في أربعة مواضع: "الحيض" ۴۴/۱ برقم ۳۰۲ و "الزكاة" ۱۹۷/۱ برقم ۴۴۱،

و "الصوم" ۲۶۱/۱ برقم ۱۹۰۹، و "الشهادات" ۳۶۳/۱ برقم ۲۵۸۴. و مسلم في موضعين: "الإيمان" ۶۰/۱

و "صلاة العيدين" ۲۹۰/۱.

جہنم میں مجھے عورتیں زیادہ دکھائی گئیں، عورتوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیوں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری کرتی رہتی ہو، اور میں نے عقل و دین میں کمزور ہونے کے باوجود ہوشیار مرد کو بیوقوف بنادینے میں تم سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا، عورتوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہماری عقل اور ہمارے دین میں کیا کمی ہے؟ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: کیا ایک عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ عورتوں نے عرض کیا: جی ہاں! ایسا ہی ہے، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: یہ عورت کے عقل کے نقص کی وجہ سے ہے، اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جس وقت عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! ایسا ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اس کے دین میں نقصان کی وجہ سے ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

احوال ابو سعید الخدریؓ:

جلیل القدر صحابی ہیں، صغار صحابہ میں سے ہیں، نام سعد بن مالک بن سنان الانصاری الخدری ہے، ”خدر“ انصار کا ایک قبیلہ تھا، اس کی طرف منسوب ہو کر خدری کہلاتے ہیں، غزوہ احد میں کم سنی کے باعث شریک نہیں ہو سکے، لیکن اس کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے، نو عمر صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ شمار ہوتے تھے، نیز حفاظ و فضلاء صحابہ میں سے ہیں اور کثیر الروایۃ ہیں، ۶۴ھ میں وفات ہوئی۔^(۱)

رابط حدیث:

اس حدیث میں ایمان کے مثبت اور منفی دونوں طرح کے اعمال مذکور ہیں، مثبت عمل: صدقہ اور منفی عمل: اکثر لعنت اور کفرانِ عشیرہ ہے، اس لئے اس حدیث کی کتاب الایمان سے مناسبت مثبت اور منفی دونوں لحاظ سے ہے۔

(۱) ان کی کل مرویات: ۱۱۷۰ ہیں، متفق علیہ ۴۳ ہیں، ما انفرد بہ البخاری ۱۶ اور ما انفرد بہ مسلم ۵۲ ہیں، (سیر اعلام النبلاء

عورتوں کی جہنم میں کثرت اور ان کو صدقہ کی تلقین:

خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر الخ: حضرت ابوسعید خدریؓ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لئے نکلے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز عید گاہ میں پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں کی جماعت کے پاس سے ہوا، اس زمانہ میں عورتیں بھی عید گاہ جایا کرتی تھیں، لیکن منبر سے دور رہتی تھیں جس کی وجہ سے خطبہ نہیں سن پاتی تھیں، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور نصیحت کی کہ صدقہ کیا کرو کیوں کہ مجھے جہنم میں عورتیں زیادہ دکھائی گئی ہیں۔

معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا ہے، شب معراج میں تو حتمی ہے نیز ایک مرتبہ سورج گہن کی نماز پڑھا رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت و جہنم کی مثالی شکل پیش کی گئی، جس کی تفصیل آگے آئے گی، ممکن ہے کہ اس حدیث میں اسی وقت کا دیکھنا مراد ہو، نیز دیکھنے سے بطور وحی یا بطور مکاشفہ کے مطلع ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے۔

نماز عید گاہ میں پڑھنا سنت ہے:

یہ بھی معلوم ہوا کہ عید کی نماز عید گاہ میں پڑھنا مسنون ہے اگرچہ عذر کی وجہ سے مسجد میں بھی جائز ہے۔

عورتوں کا لعنت و ملامت کرنا:

فقلن وبم یارسول اللہ؟ عورتوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ یعنی جہنم میں ہماری تعداد زیادہ کیوں ہوگی؟ اس کا جواب دیا کہ تم میں دو بڑی خرابیاں ہیں، ایک لعنت و ملامت زیادہ کرتی ہو حتیٰ کہ بعض مرتبہ اپنی اولاد کو بھی لعنت کرتی ہو، یہ بڑی خرابی ہے، کیونکہ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بددعا کرنا، کسی کو کیا حق ہے کہ اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کرے، اللہ کی رحمت تو وسیع ہے۔

لعنت کا حکم:

علماء نے لکھا ہے کہ کسی کی زندگی میں اس کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز نہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، اور جو کفر پر مرا ہو یا کسی کا کفر پر مرنا یقینی ہو بائیں طور کہ نص سے اس کا علم ہو جائے کہ یہ کفر پر مرے

گا تو اس پر لعنت کرنا درست ہے، جیسے ابولہب اور اس کی بیوی اور ابلیس، اور کسی کو متعین کیے بغیر لعنت کو کسی وصف پر معلق کر کے لعنت کرنا جائز ہے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، جیسے لعنة الله على الكاذبين وغیرہ۔^(۱)

عورتوں کا ناشکری کرنا:

دوسری خرابی جو عورتوں میں ہوتی ہے، وہ شوہر کی نافرمانی ہے، عشیر جس کے ساتھ زندگی گزاری جائے، یہاں کفر کے لغوی معنی مراد ہیں یعنی ناشکری و ناقدری کرنا، حدیث میں ہے کہ ان کی ناشکری کا عالم یہ ہے کہ تم زندگی بھر ان پر احسان کرتے رہو اور اتفاقاً کوئی ناگوار بات پیش آجائے تو کہتی ہیں ”مارأیت خیراً منک قط“^(۲) کہ مجھے تیری طرف سے کبھی کوئی خیر حاصل نہیں ہوئی، یہ لعن طعن اور ناشکری عورتوں کی کھٹیمیں ہے، اس سے پوری حفاظت ناممکن ہے، چنانچہ اس کی تلافی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کا حکم دیا کہ اس سے گناہ معاف ہوں گے اور اللہ کا غضب دور ہوگا، حدیث میں ہے: ان الصدقة تطفئ غضب الرب۔^(۳) کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ کا یہ حکم واجب اور نفل دونوں قسم کے صدقات کو شامل ہے، نیز عورتوں کو صدقہ کا حکم اس وجہ سے بھی دیا گیا کہ عورتوں میں بخل اور حب دنیا زیادہ ہوتا ہے۔

عورتوں کی ایک خوبی:

مارأیت من ناقصات عقل و دین الخ: پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایک دنیوی خوبی ہے، مگر وہ خوبی بھی اپنے اندر مفسدہ لئے ہوئے ہے کہ تم عقل و دین کے نقص کے باوجود اچھے اچھے مردوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہو، اسی لئے ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے: ”ما ترک بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء“^(۴) کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لئے عورتوں سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا۔

(۱) شرح الطیبی ۱/ ۱۴۶۔

(۲) کمافی رواية البخاری ۱/ ۹ (۲۹)

(۳) رواہ الترمذی و احمد وابن ماجہ، بحوالہ مشکوٰۃ ص ۱۴۔

(۴) بخاری شریف ۲/ ۷۶۳ (۵۰۹۶)، مسلم ۲/ ۳۵۲، (۲۷۴۰)

اللُّبُّ: بمعنی خالص عقل، جس میں خواہش نفس کی آمیزش نہ ہو، ”الرجل الحازم“ بمعنی سمجھدار، ہوشیار، محتاط آدمی، عورت اپنے حسن و جمال اور اپنی نزاکت کی وجہ سے مرد کو اپنے قبضہ میں کر لیتی ہے، عورتوں میں برائی کا مادہ زیادہ ہے اور مرد اس کی برائی کو جلدی قبول کرتا ہے، لیکن عورت مرد کی خوبی کو جلدی قبول نہیں کرتی۔

ایک سوال و جواب:

یہاں سوال یہ ہے کہ ”ما رأیت من ناقصات عقل و دین الخ“ میں ”منکن“ کے بجائے ”احداکن“ کیوں فرمایا، جب کہ یہ خصلت تقریباً سب عورتوں میں پائی جاتی ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب ایک عورت اتنا کام کر سکتی ہے تو ساری عورتوں کا کیا حال ہوگا خود اندازہ لگا لو۔^(۱)

وما نقصان عقلنا و دیننا: پھر عورتوں نے پوچھا کہ: یا رسول اللہ! ہمارے عقل و دین میں کمی کیسے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی وجہ بتائی کہ عورت کی گواہی مرد کی نصف گواہی کے برابر ہوتی ہے جس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی: ”أَنْ تُضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتُذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَىٰ“^(۲) کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے یعنی عورتوں کا حافظہ نسبتاً کمزور ہوتا ہے، اس لئے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قائم مقام قرار دی گئی، یہ نقصان عقل کی علامت ہے، عورتوں نے اس کا اقرار کیا، اور عورتیں حالت حیض میں نماز و روزہ سے محروم رہتی ہیں، یہ نقصان دین ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان عقل کو نقصان دین پر مقدم فرمایا، اس لئے کہ عورتوں میں نقصان عقل فطری اور جبلی امر ہے اس لئے وہ مقدم ہے اور نقصان دین ایک امر حادث ہے، امر حادث مؤخر ہوتا ہے۔^(۳)

شرح فرماتے ہیں کہ عورتوں کا یہ سوال ”وما نقصان دیننا و عقلنا“ اس سے خود ان کا نقصان عقل ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عقل کو مقدم کیا تھا اور ان عورتوں نے دین کو مقدم کیا، کلام

(۱) المرقاة ۱/ ۱۶۷-۱۶۸.

(۲) سورة البقرة، رقم الاية ۲۸۲.

(۳) شرح الطیبی ۱/ ۱۴۶.

نبوی کی ترتیب کا لحاظ بھی ان سے نہیں ہو پایا۔^(۱)

کچھ اور سوال و جواب:

سوال: اشکال ہوگا کہ بعض عورتیں مردوں سے بھی زیادہ عقلمند ہوتی ہیں اور بعض مرد بیوقوف ہوتے ہیں؟
جواب: یہ حکم جنس کے اوپر ہے کہ عورت کی جنس مرد کی جنس کے مقابلہ میں کم عقل والی ہوتی ہے، افراد عورت پر حکم لگانا مقصود نہیں ہے، جیسے الرجل خیر من المرأة۔

سوال: حیض آنا تو غیر اختیاری چیز ہے، اس کی وجہ سے نقصان دین کیوں ہوا؟
جواب: حیض اگرچہ غیر اختیاری چیز ہے اور حیض کے زمانے میں نماز و روزہ کو ترک کرنے سے عورت گنہگار نہیں ہوگی، لیکن بہر حال ثواب میں کمی ہوگی، پس نقص تو ہے ہی۔^(۲)

۱۹/۲۰ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كَذَبْنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكْ، وَشَتَمْنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ؛ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ: فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُوَلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، وَفِي رَوَايَةٍ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لِي وَلَدٌ، وَسُبْحَانِي أَنْ اتَّخَذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا. (رواه البخاري^(۳))

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ اس کو یہ زیبا نہیں ہے، اور مجھے برا کہتا ہے، حالانکہ یہ اس کو زیبا نہیں ہے، پس اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جس طرح اللہ نے مجھے

(۱) المرقاة ۱/۱۶۷.

(۲) شرح الطیبی ۱/۱۴۶.

(۱) أخرجه البخاري في "بدأ الخلق" ۱/۴۵۳ برقم ۳۰۸۹ و "التفسير" ۲/۷۴۳ برقم ۴۷۸۴، وفيه

أيضاً ۲/۷۴۴ برقم ۴۷۸۵، ورواية ابن عباس: فقد أخرجه البخاري في "التفسير" باب قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله

ولداً سبحانه ۲/۶۴۴ برقم: ۴۲۹۷

(اس دنیا میں) پہلی بار پیدا کیا ہے اس طرح وہ (آخرت میں) مجھے دوبارہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتا ہے، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے بنسبت (یعنی دونوں برابر ہیں) اور اس کا مجھ کو برا کہنا یہ ہے: کہ وہ کہتا ہے اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، حالانکہ میں تنہا اور بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ مجھے کسی نے جنا اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے، اور ابن عباسؓ کی روایت میں اس طرح ہے اور انسان کا مجھے برا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی یا بیٹا بناؤں۔ (بخاری)

تشریح حدیث

رابط حدیث:

اس حدیث میں منافی ایمان دو اعمال کا بیان ہے، لہذا کتاب الایمان سے مناسبت باعتبار ضد کے ہے، اور وہ اعمال یہ ہیں: بنی آدم کا تکذیب الہی اور بنی آدم کا شتم الہی۔
حدیث قدسی کا مفہوم اور اس کے وحدیث نبوی کے درمیان فرق:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى الخ: یہ حدیث قدسی ہے۔
 حدیث قدسی: وہ حدیث ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ”قال الله تعالى“ کہہ کر بیان کریں، شراح نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تین طرح کا کلام سنایا (۱) کلام الہی (قرآن کریم) (۲) حدیث قدسی (۳) حدیث نبوی، اور یہ تمام کلام اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کا پاک ارشاد ہے ”وما ينطق عن الهوى الخ“

تینوں کلاموں میں فرق یہ ہے جو کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کے الفاظ و معانی علی وجہ الاعجاز والتحدی اترے اور امت میں تو اتر کے ساتھ پھیلے، وہ کلام الہی یعنی قرآن کریم ہے، اور حدیث قدسی وہ کلام ہے جس کے الفاظ و معانی دونوں اللہ کی طرف سے آئے لیکن علی وجہ الاعجاز والتحدی نہیں، نیز امت میں وہ تو اتر کے ساتھ بھی نہیں پھیلے، اور حدیث نبوی کہتے ہیں کہ معانی تو اللہ کی طرف سے ہوں اور ان معانی کو تعبیر کرنے کے لئے الفاظ کا انتخاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۱) کیا ہو۔

منافی ایمان دو اعمال: (۱) تکذیب الہی

کذبنسی ابن آدم الخ: ”ابن آدم“ یہ لفظ تحقیر کے لئے ہے کہ نطفہ سے پیدا ہوا اور بات بہت بڑی کرتا ہے، پہلا منافی ایمان عمل تکذیب الہی ہے، اللہ کی تکذیب یہ ہے کہ انسان حشر کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، اور انکار حشر اللہ کی تکذیب کو مستلزم ہے، کیونکہ قرآن کی سینکڑوں آیات میں حشر کا اثبات ہے، پس جو شخص حشر کا انکار کرے گا گویا اس نے کلام اللہ کا انکار کیا اور کلام اللہ اللہ کی صفت ہے اور صفت کا انکار موصوف کا انکار ہوتا ہے۔

ولیس اول الخلق باہون: اللہ فرماتا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا پہلے کے مقابلہ میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ پہلے بغیر نمونہ کے پیدا کیا تھا اور بغیر نمونہ کے کوئی چیز پیدا کرنا نمونہ موجود ہونے کے مقابلہ میں نسبتاً مشکل ہوتا ہے، لہذا جب اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہوگا؟

(۱) اور قرآن کریم اور حدیث قدسی میں چند فرق ہیں:

(۱) قرآن کریم حدیث قدسی سے افضل ہے کیونکہ اس کے نظم والفاظ اللہ کی طرف سے علی وجہ الاغلاز اترے ہیں۔
(۲) قرآن کریم حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطہ سے نازل ہوا ہے جبکہ حدیث قدسی کبھی حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطہ سے تو کبھی خواب والہام کے ذریعہ بھی آئی ہے۔

(۳) قرآن کریم پورا کا پورا متواتر ہے جبکہ تمام احادیث قدسیہ متواتر نہیں ہیں۔

(۴) قرآن کریم ہمیشہ کے لئے ایک مجزہ ہے جبکہ حدیث قدسی ایسی نہیں ہے۔

(۵) قرآن کریم میں کسی بھی قسم کی غلطی ممکن نہیں ہے جبکہ حدیث قدسی میں امکان ہے کہ کوئی راوی غلط روایت کر دے۔

(۶) قرآن کریم کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے حدیث قدسی ایسی نہیں ہے۔

(۷) محدث کا قرآن کریم کا چھونا اور جنبی کا اس کو پڑھنا ممنوع ہے جبکہ حدیث قدسی کے سلسلہ میں یہ ممانعت نہیں ہے۔

(۸) قرآن کریم کی تلاوت پر ثواب کا ملنا ثابت ہے اور حدیث قدسی کے لئے اس طرح کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہے۔

(۹) قرآن کریم سورتوں، آیات، احزاب اور پاروں میں تقسیم شدہ ہے جبکہ حدیث قدسی کی یہ صورتحال نہیں ہے۔

(۱۰) حدیث قدسی کو روایت بالمعنی بیان کرنا جائز ہے جبکہ قرآن کریم میں تلاوت بالمعنی جائز نہیں ہے، (الصحيح المسند

من الاحادیث القدسیة ص: ۴، الاتحافات السنیة ص: ۵)۔

پھر یہ تعبیر بھی لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہے کہ تمہارے اعتبار سے کسی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے کہ اس میں نمونہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے حق میں اولِ خلق اور اعادۂ خلق دونوں برابر ہیں، کیونکہ وہاں تو صرف کلمہ ”کن“ پر اثر مرتب ہوتا ہے، لہذا جب تمہیں یہ تسلیم ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا تھا تو دوبارہ پیدا کرنے میں تمہیں کیا استعجاب و استبعاد محسوس ہوتا ہے؟

(۲) شتم الہی:

وَاِمَّا شَتْمُهُ اِيَّايَ الْخ: منافی ایمان دوسرا عمل ہے شتم الہی کرنا، شتم کے معنی ہیں کسی کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو اس کے لئے موجب عیب و تحقیر ہو، جس کو اردو میں ”گالی“ کہتے ہیں، اللہ کے لئے اولاد کا قائل ہونا جیسا کہ یہود حضرت عزیر کو اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور مشرکین ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، یہ اللہ کو شتم کرنا اور عیب کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہے، کیونکہ العیاذ باللہ اگر اللہ کی اولاد ہے تو وہ اللہ کی ہم جنس ہوگی یا خلاف جنس، اگر ہم جنس ہے تو تعدد قدماء لازم آئے گا جو عند العقلاء باطل ہے، نیز خود پیدا ہونا قدیم ہونے کے منافی ہے، اور اگر وہ اولاد خلاف جنس ہے تو خلاف جنس اولاد کا ہونا انسانوں میں بھی معیوب اور موجب حقارت ہے، تو اللہ کے حق میں موجب عیب و حقارت کیوں نہیں ہوگا، اس لئے اللہ کے لئے اولاد کا قائل ہونا شتم ہے۔

الاحد: جو ذات و صفات میں یکتا ہو، الصمد: وہ ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو اور باقی سب لوگ اس کے محتاج ہوں، اگر اللہ کے لئے اولاد مانی جائے تو نعوذ باللہ اللہ کا محتاج ہونا بھی لازم آئے گا، کیونکہ اولاد کی ضرورت احتیاج کی وجہ سے ہوتی ہے۔

حضرت سہارنپوریؒ کا ایک شبہ اور حضرت گنگوہیؒ کا جواب:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: ”وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ“ حضرت سہارنپوریؒ نے حضرت گنگوہیؒ کو اپنا شبہ لکھ کر بھیجا کہ (اتخذ اللہ ولداً) مشرکین کا مقولہ ہے اور سبحانہ ان کی تردید کے لئے اللہ کا قول ہے، تو دونوں کے درمیان وقف لازم ہونا چاہئے؟ تاکہ دونوں کے درمیان امتیاز ہو جائے، حضرت گنگوہیؒ نے جواب دیا کہ یہ مشرکین کا ایسا خطرناک قول ہے کہ اس کی تردید بلا وقف لازم

ہے ^(۱) اللہ کا پاک ارشاد ہے: تَكَادُ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا، أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. ^(۲) یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے ولد ہونے کا دعویٰ ایسی خطرناک بات ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں (کچھ بعید نہیں)

وفی رواية ابن عباس الخ: یہ روایت ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ دو صحابہ سے مروی ہے، ابن عباسؓ کی روایت کے الفاظ ابو ہریرہؓ کی روایت سے کچھ مختلف ہیں، اس لئے مصنف نے ان کو علیحدہ سے ذکر کیا ہے۔

۲۰ / ۲۱ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ: يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ، أَقْلَبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. (متفق عليه) ^(۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانہ کو برا کہتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں امور ہیں، شب و روز کو میں الٹا پلٹتا ہوں۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

یہ بھی حدیث قدسی ہے اور اس میں بھی منافی ایمان ایک عمل کا بیان ہے۔

ابن آدم کا اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچانا:

یؤذینی ابن آدم الخ: اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے اذیت پہنچاتا ہے، اس طرح کہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے یا مرض لاحق ہوتا ہے تو زمانہ پر لعن طعن کرتا ہے، امام خطابیؒ نے لکھا ہے کہ اہل عرب کا مزاج تھا کہ جب بھی کوئی جانی و مالی نقصان ہوتا تو ”یا خبیۃ الدھر“ (وائے ناکامی زمانہ) جیسے الفاظ سے زمانہ پر سب و شتم کرتے، اور ایسا کہنے والے دو قسم کے لوگ تھے، بعض وہ جو خدا کے وجود کے قائل

(۱) ملفوظات فقیہ الامت ۱/ ۱۱۳۔

(۲) سورة مریم: ۶۰، ۶۱۔

(۳) أخرجه البخاری فی ”التفسیر“ ۲/ ۷۱۵ برقم ۴۶۴۰ و ”الأدب“ ۲/ ۹۱۳ برقم ۵۹۴۰

و ”التوحید“ ۲/ ۱۱۶ برقم ۷۱۹۱، و مسلم فی ”کتاب الألفاظ من الأدب وغیرھا“ ۲/ ۲۳۷۔

نہیں تھے، تمام حوادث و انقلابات میں زمانہ ہی کو موثر سمجھتے تھے، اس لئے جو بھی نقصان ہوتا تو کہتے: ”وما يهلكنا الا الدهر“ اور بعض وہ تھے کہ جو تمام امور اللہ کے ہی قبضہ و قدرت میں جانتے تھے، مگر آفات و بلايا کی نسبت انہیں اللہ کی طرف کرنا پسند نہیں تھا، اس وجہ سے انہیں زمانہ کی طرف منسوب کر کے زمانہ پر لعن طعن کرتے۔ (۱)

اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا زمانہ پر سب و شتم مجھ پر سب و شتم ہے، کیونکہ زمانہ میں ہی ہوں، یعنی زمانہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے ارادہ و مشیت سے ہو رہا ہے، رات و دن کی تبدیلی اور ان میں رونما ہونے والے انقلابات سب میری جانب سے ہیں، زمانہ تو محض ان کا جائے وقوع اور محل اظہار ہے لہذا لوگ اس سے اجتناب کریں۔

زمانہ کو برا بھلا کہنے کا حکم:

اگر کوئی زمانہ کو موثر حقیقی سمجھ کر برا بھلا کہے تو یہ کفر ہے اور ایسا شخص دہریہ ہے اور اگر کوئی زمانہ کو موثر حقیقی سمجھے بغیر ایسا کہے تو یہ بھی ممنوع و ناجائز ہے تاہم وہ کافر نہیں ہوگا کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف برائی منسوب نہیں کی۔

وانا الدهر: اس کی ترکیب میں دو احتمال ہیں: (۱) یہ مبتدا و خبر ہوں، اس صورت میں ”الدهر“ مرفوع ہوگا، اور اصل عبارت ہوگی: انا خالق الدهر، أو مُصَرِّفُه، مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا، (۲) الدهر کو ظرف قرار دیں اور منصوب پڑھیں ای انا أَقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مَدَّةَ الدهر، پہلا احتمال رائج ہے۔

قاضی عیاضؒ نے لکھا ہے کہ اس روایت کی بناء پر بعض حضرات نے ”الدهر“ کو اسماء الہی میں شمار کیا ہے، مگر محققین نے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ”دہر“ اللہ کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا کی از ابتداء تا انتہاء مدت کا نام ہے۔ (۲)

(۱) معالم السنن للخطابی ۴/ ۱۵۸، عمدة القاری ۱۵/ ۳۰۸ (۶۱۸۱)۔

(۲) عمدة القاری ۱۳/ ۳۰۶-۳۰۷ (۴۸۲۶) و اکمال المعلم ۷/ ۱۸۲ (۲۲۴۶)۔

ایک سوال و جواب:

سوال: ایذاء کہتے ہیں: ”إيصال المكروه إلى الغير“ یعنی کسی کے ساتھ تکلیف دہ اور ناگوار معاملہ کرنے کو، اور جس کو ایذاء پہنچائی جاتی ہے وہ کمزور و متاثر ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے، اس کے دو جواب ہیں:

(۱) ایذاء کے لئے تا ذی لازم نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ تکلیف پہنچ بھی جاوے، بلکہ مراد یہ ہے کہ بندہ تکلیف پہنچانا چاہتا ہے اور بری کوشش کرتا ہے لیکن وہ تکلیف پہنچتی نہیں ہے، محض مشاکلت صوری کی وجہ سے ”یؤذینی“ استعمال کیا گیا ہے۔

(۲) ایذاء کے دو معنی ہیں: ابتدائی و انتہائی، ابتدائی معنی وہی ہیں جو مذکور ہوئے اور انتہائی معنی ہیں: غضب و ناراضگی، یہاں یہی انتہائی معنی مراد ہیں، کہ بندہ مجھ کو ناراض کرتا ہے۔^(۱)

۲۱/۲۲ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذَى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ، ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ. (متفق عليه)^(۲)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعرئیؓ سے مروی ہے کہ: حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تکلیف دہ بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر و تحمل کرنے والا کوئی نہیں، لوگ اس کے لئے بیٹا تجویز کرتے ہیں وہ پھر بھی ان کو عافیت دیتا ہے اور روزی پہنچاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

اس حدیث میں بھی اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی شاعت و قباحت کا اور حق تعالیٰ شانہ کے غایت حلم و صبر کا بیان ہے۔

اللہ کی طرف اولاد کی نسبت اور اللہ کا حلم و صبر:

ما احد أصبر على أذى الخ: اللہ سے زیادہ تکلیف کی بات پر صبر کرنے والا کوئی نہیں، صبر کہتے ہیں:

(۱) شرح النووي ۲/۲۳۷ (۲۲۴۶) و شرح المشكاة للطیسی ۱/۱۵۳-۱۵۴ (۲۲) و فتح الباری

(۴۸۴/۸) (۴۸۲۶)

(۲) أخرجه البخاري ۲/۱۰۹۷ (۷۳۷۸) و مسلم ۲/۳۷۴ (۲۸۰۴)

حبس النفس علی ماتکره۔ یعنی جو بات نفس کو ناگوار ہو اس کو برداشت کرنا، اللہ سے زیادہ ناگوار بات برداشت کوئی نہیں کر سکتا، العیاذ باللہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے جیسے یہود عزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور مشرکین ملائکہ کو اللہ کی بیٹی قرار دیتے تھے، یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان وزمین کا پھٹ کر گر جانا اور نظام عالم کا تہ وبالا ہو جانا مستبعد نہیں، مگر اللہ تعالیٰ بندوں کی ان باتوں پر صبر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی ضروریات نہیں روکتا، بدستور ان کو مصائب و تکالیف سے نجات دیتا رہتا ہے، اور ان کو روزی بہم پہنچاتا رہتا ہے، مخلوق میں کوئی بھی اس درجہ صبر نہیں کر سکتا۔

ایک سوال و جواب:

یہاں حدیث میں صبر کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے جس سے اللہ کا ناگواری سے متاثر ہونا لازم آئے گا، حالانکہ حق تعالیٰ شانہ متاثر ہونے سے منزہ ہے؟
جواب: یہ صبر کے ابتدائی معنی ہیں اور انتہائی معنی ہیں تاخیر العذاب عن مستحقہ کہ مستحق عذاب سے عذاب کو مؤخر کرنا، یہاں یہی معنی مراد ہیں۔
اسم الہی صبور و حلیم کے معنی اور دونوں میں فرق:

اس معنی کی رو سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ”صبور“ بھی ہے اور اس کے ہم معنی ایک دوسرا نام ”حلیم“ بھی ہے، مگر دونوں میں فرق ہے، ”حلیم“ میں ”صبور“ کی بہ نسبت صفت رحمت زائد ہے، اس لئے کہ ”صبور“ کا مطلب ہے عذاب کو مؤخر کرنے والا، جس کا مفہوم یہ ہوا کہ بعد میں عذاب ہو سکتا ہے، اور ”حلیم“ کے معنی ہیں عذاب پر قدرت کے باوجود درگزر کرنا اور بالکل معاف کر دینا۔ یہاں یہی معنی مراد ہیں۔^(۱)

۲۴/۲۳ وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُوْخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ: ”يَا مُعَاذُ! هَلْ تَذَرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟“ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ

لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَكَلَّبُوا. (متفق عليه) (۱)

ترجمہ: حضرت معاذؓ سے مروی ہے کہ (ایک سفر میں) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے پر (جس کا نام عفیر تھا) بیٹھا ہوا تھا، میرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف کجاوہ کا پچھلا حصہ حائل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معاذ! جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ مانے، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جس نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں قرار دیا اس کو عذاب نہ دے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو سنادوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤ ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے (اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے)۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

احوال معاذ بن جبل:

معاذ بن جبل الانصاری الخزرجی، آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے، عقبہ ثانیہ میں شریک تھے، جلیل القدر اور قدیم الاسلام صحابی ہیں، اللہ نے ان کو تفقہ سے نوازا تھا، اس لئے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ”اعلمہم بالحلل والحرام“ کے خطاب سے نوازا، بہت ہوشیار اور با استعداد تھے، اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی اور تعلق تھا، تمام غزوات میں شریک رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی حیات میں یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، حضرت عمرؓ نے ان کو ملک شام کا گورنر بنایا، وہیں ۱۸ھ میں طاعون ”عمواس“ میں آپ کی وفات ہوئی، کل عمر ۳۸ سال ہوئی، اور ایک قول کے مطابق

(۱) أخرجه البخاری فی خمسة مواضع ”الجهاد“ ۱/ ۴۰۰ برقم ۲۷۷۱، و ”اللباس“ ۲/ ۸۸۲ برقم ۵۷۳۳،

و ”الاستيذان“ ۲/ ۹۲۷ برقم ۶۰۲۶، و ”الرقاق“ ۲/ ۹۶۲ برقم ۶۲۱۵، و ”التوحيد“ ۲/ ۱۰۹۶ برقم

۱۰۹۶-۱۰۹۷، و مسلم فی ”الإيمان“ ۱/ ۴۴.

۳۴ سال ہوئی، مگر بڑے بڑے صحابہ حضرت عمر، ابن عمر، ابن عباس و انس وغیرہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ (۱)

ایمان کی اہمیت کا بیان:

اس حدیث میں اور آگے چند احادیث میں ایمان کی اہمیت اور فائدہ بیان کیا گیا ہے، ان احادیث کے ظاہر سے محض ایمان کا نجات کے لئے کافی ہونا اور اعمال کا ضروری نہ ہونا مفہوم ہوتا ہے؛ حالانکہ اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک اعمال بھی ضروری ہیں، یہاں اولاً ان احادیث کا ترجمہ و تشریح بیان کی جائے گی، اس کے بعد ان مجموعی روایات کے متعدد جوابات تحریر کئے جائیں گے جس سے ان روایات کا صحیح مطلب واضح ہو جائے گا اور دیگر نصوص جن سے اعمال کا ضروری ہونا ثابت ہوتا ہے ان نصوص کے ساتھ ان احادیث کی مطابقت بھی معلوم ہو جائے گی۔

کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم: حضرت معاذ بن جبل ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اگلی حدیث میں بھی یہی واقعہ مذکور ہے، لیکن اس حدیث میں خود صاحب واقعہ حضرت معاذؓ بیان کر رہے ہیں اور اگلی حدیث میں حضرت معاذ کے حوالہ سے حضرت انسؓ نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں گدھے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف بنا ہوا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھے پر سوار ہونا اور آپ کے گدھے کا نام:

”ردیف“ کے معنی ہیں: ”الذی یرکب خلف الراکب“ (سوار کی اجازت سے سوار کے پیچھے بیٹھنے والا) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گدھے کی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ گدھے کی سواری جائز ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تواضع بھی معلوم ہوئی کہ دو جہاں کے سردار گدھے پر بھی سواری فرماتے، یہ بھی ثابت ہوا کہ جانور پر دو آدمیوں کا سوار ہونا سواری پر ظلم نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گدھے کا نام ”عفیر“ تھا، لہذا گدھے اور دوسرے جانوروں کے نام بھی رکھے جاسکتے ہیں، امام بخاری نے اس کے اثبات کے لئے کتاب الجہاد میں ”باب اسم الفرس والحمار“ کے نام سے عنوان قائم کیا ہے۔ (۲)

(۱) الإصابة ۵/ ۱۵۴-۱۵۵ ط دار الفکر، سیر اعلام النبلاء ۱/ ۴۴۳-۴۶۱.

(۲) بخاری شریف ۱/ ۴۰۰.

إلا مؤخره الرحل: ”رحل“ بمعنی کجاوہ ”مؤخره“ بضم المیم وکسر الحاء المعجمہ: کجاوہ کے پیچھے کی لکڑی، جس پر سوار ٹیک لگا لیتا ہے آرام کے لئے، حضرت معاذؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کجاوہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اس جملہ کا مقصد اپنے غایت قرب کو بیان کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں وہ مجھے اچھی طرح محفوظ ہے، میں نے یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نزدیک سے سنی ہے، ^(۱) بعض نے کہا کہ حالات بیان کرنے کا مقصد استلذاذ ہے کیوں کہ محبوب کے حالات میں محبت کو لذت محسوس ہوتی ہے۔

فقال يا معاذ! اهل تدري الخ: حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا: اے معاذ! یہاں ایک مرتبہ پکارنا مذکور ہے اور اگلی حدیث میں تین مرتبہ پکارنے کا تذکرہ ہے، ظاہر یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ہی پکارا ہوگا، یہاں راوی نے اختصار کیا ہے، تین مرتبہ پکارنا کمال توجہ اور کمال اصغاء کے لئے تھا، تا کہ آنے والے مضمون کی اہمیت واضح ہو جائے، پکارنے کے بعد فرمایا اے معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذؓ نے معذرت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ اس کو عذاب نہ دے۔

یہاں لفظ ”حق“ دو مرتبہ آیا ہے: ”حق اللہ علی العباد“ اور ”حق العباد علی اللہ“ پہلی جگہ ”حق“ لزوم و وجوب کے معنی میں ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت اور شرک سے اجتناب بندوں پر لازم ہے اور دوسری جگہ ”حق“ مناسب اور لائق کے معنی میں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعہ کے عقیدہ کے مطابق اللہ پر کچھ لازم و واجب نہیں، محض مشاکلتہ اور مقابلتہ اس کو ”حق“ کہہ دیا گیا ہے، یا پھر اللہ نے اپنے فضل و احسان کی وجہ سے ایسے شخص کو عذاب نہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے اللہ کے وعدہ کی بنا پر اس کا حصول ایسا یقینی ہے جیسے واجب چیز یقینی ہوتی ہے، اس لحاظ سے لفظ ”حق“ لایا گیا ہے۔

(۱) المرقاة ۱/ ۱۷۲. لفظ ”مؤخره“ میں تین ضبط ہیں (۱) میم کا ضمہ اس کے بعد ہمزہ ساکنہ اور خاء مکسورہ (مؤخرۃ) (۲) میم کا

ضمہ بعدہ ہمزہ مفتوحہ اور خاء مکسورہ مشددہ (مؤخرۃ) (۳) میم کا ضمہ بعدہ ہمزہ اور خاء مشددہ کا فتح (مؤخرۃ) رائج ضبط اول ہے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ محض ایمان کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔
 ”لَا تَبْشُرْهُمْ فَيَتَكَلَّوْا الْخ“ حضرت معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ: کیا میں لوگوں کو اس بات کی
 بشارت نہ دیدوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پھر لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور اعمال کی
 طرف توجہ نہیں دیں گے۔

”فَيَتَكَلَّوْا“ یہ ”اتکال“ باب افتعال سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور نہی کا جواب ہونے کی وجہ سے
 منصوب ہے، جس کی وجہ سے نون اعرابی حذف ہو گیا ہے، معنی ہیں: بھروسہ کرنا۔^(۱)

۲۴/۲۵ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَاذُ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ -
 قَالَ: ”يَا مُعَاذُ!“ قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: ”يَا مُعَاذُ!“ قَالَ: لَبَّيْكَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: ”يَا مُعَاذُ!“ قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا
 قَالَ: ”مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا
 حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ“ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا أَخْبَرْتَهُ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: ”إِذَا
 يَتَكَلَّوْا“ فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَائِمًا. (متفق عليه)^(۲)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
 وقت جبکہ سواری پر آپ کے پیچھے معاذ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا: اے معاذ! انہوں نے عرض کیا:
 حاضر ہوں یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: اے معاذ! انہوں نے عرض کیا:
 حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پھر تیسری مرتبہ مخاطب فرمایا: اے
 معاذ! انہوں نے پھر عرض کیا: یا رسول اللہ حاضر ہوں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا: اللہ کا جو بندہ سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے، یہ سن کر حضرت
 معاذؓ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا میں اس کی خبر لوگوں کو دیدوں کہ وہ خوش
 ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، لوگ پھر اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے (اور عمل کرنا چھوڑ

(۱) المرقاة ۱/۱۷۳.

(۲) أخرجه البخاری فی ”العلم“ ۱/۲۴ برقم ۱۲۸ و ۱۲۹ و مسلم ”فیہ“ ۱/۴۶.

دیں گے)، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذؓ نے (کتمان علم) کے گناہ کے خوف سے اپنی موت کے وقت اس حدیث کو بیان کر دیا تھا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

اس حدیث میں بھی وہی واقعہ ہے، البتہ یہاں راوی حضرت انسؓ ہیں اور اس میں تین مرتبہ پکارنے کا ذکر ہے۔

لبیک وسعدیک کی تحقیق:

لبیک یا رسول اللہ وسعدیک: لبیک اصل میں ”لبین“ تشنیہ تھا، کاف ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے نون ساقط ہو گیا، یہ اَلْبَیُّ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، جو جو بآ محذوف ہے، اصل عبارت ہے: البی لبین، تکرار کے معنی پیدا کرنے کے لئے تشنیہ لایا گیا ہے، اس لئے معنی ہوں گے: أجبْتُکَ اجابةً بعد أجابةٍ یعنی میں بار بار تعمیل حکم میں حاضر ہوں، اسی طرح سعدیک کی ترکیب ہے اور اس کی اصل عبارت ہے: ساعدْتُکَ مساعدةً بعد مساعدةٍ یعنی میں مسلسل تعاون کے لئے حاضر ہوں۔^(۱)

شہادتین کا اقرار کرنے والے پر جہنم حرام:

ما من احد يشهد ان لا اله الا الله الخ: تین مرتبہ پکارنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سچے دل سے اللہ کے ایک ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے گا اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دیں گے، حضرت معاذؓ نے پوچھا کہ کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا: راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت معاذؓ نے یہ حدیث لوگوں کو نہیں بتائی، البتہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو کتمان علم کے گناہ کے خوف سے یہ حدیث سنائی، کتمان علم پر وعید آئی ہے کہ ایسے شخص کو قیامت میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔^(۱)

(۱) موسوعة علوم اللغة العربية ۷ / ۵۰۰.

(۲) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم علمه ثم كتمه أجمع يوم القيامة

بلجام من نار رواه احمد وأبو داود والترمذي، مشكوة ۱ / ۳۴.

علماء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ممانعت ابتداء اسلام میں تھی، جب صحابہ اعمال میں پختہ نہیں ہوئے تھے اس وقت یہ اندیشہ تھا کہ لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے اور اعمال نہیں کریں گے، لیکن جب صحابہ اعمال میں پختہ ہو گئے اور اعمال کی اہمیت سے وہ واقف ہو گئے تو پھر ممانعت نہیں رہی، چنانچہ بعد میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے جیسا کہ ابو ہریرہؓ کی روایت میں آئندہ آرہا ہے۔

۲۵/۲۶ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضٌ، وَهُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ - فَقَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ؛ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ" قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ" قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ" قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغَمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ" وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ. (متفق عليه) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ: میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید کپڑا اوڑھے ہوئے سو رہے تھے (اس وقت تو میں واپس چلا آیا) پھر دوبارہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جبکہ آپ بیدار ہو چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی عقیدہ پر انتقال ہو گیا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، میں نے عرض کیا: اگرچہ اس نے چوری اور زنا کا ارتکاب کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں خواہ وہ چوری اور زنا کا مرتکب کیوں نہ ہو، میں نے پھر سوال کیا اگرچہ اس نے چوری اور زنا کا ارتکاب ہی کیوں نہ کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں خواہ وہ چوری اور زنا کے جرم کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو (میں نے سہ بارہ پھر) عرض کیا اگرچہ اس نے چوری اور زنا کا ارتکاب کیا ہو؟

(۱) أخرجه البخاری فی ثمانية مواضع: "الجنائز" ۱/۱۶۵ برقم ۱۲۲۳، و"الاستقراض" ۱/۳۲۱ برقم

۲۳۲۶ و"بدء الخلق" ۱/۴۵۷ برقم ۳۱۱۸، و"اللباس" ۲/۸۶۶ برقم ۵۵۹۸، و"الإستیذان" ۲/۹۲۷ برقم ۶۰۲۷،

و"الرفاق" ۲/۹۵۳ برقم ۶۱۹۴، و"التوحيد" ۲/۱۱۵ برقم ۷۱۸۷، و"الإيمان" ۱/۶۶.

(تیسری مرتبہ بھی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا: ہاں خواہ وہ چوری اور زنا کا مرتکب کیوں نہ ہوا ہو، ابوذر کی ناک خاک آلود ہونے کے باوجود، راوی کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت ابوذرؓ یہ حدیث بیان کرتے (بطور فخر) اس آخری جملہ ”وَإِنْ دَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ“ کو ضرور نقل فرماتے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

احوال ابوذر غفاریؓ:

ابوذر کنیت ہے، مشہور قول کے مطابق ان کا نام جندب بن جنادہ الغفاری ہے، قبیلہ ”غفار“ کے تھے، مکی زندگی میں ایمان لائے، بعض نے کہا کہ پانچویں نمبر پر ایمان لائے، اسلام کی وجہ سے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، کفار مکہ نے ان کو بہت مارا تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے قبیلہ میں بھیج دیا اور فرمایا: کہ جب ہمارے غلبہ کی خبر سنو اس وقت آ جانا، چنانچہ ہجرت کا حکم آنے کے بعد غزوہ خندق کے سال یعنی ۵ھ میں مدینہ تشریف لائے، ان پر زہد اور فکر آخرت کا بہت غلبہ تھا، ضرورت سے زائد مال جمع کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے، اور ایسا کرنے والوں پر سختی کرتے تھے، لوگوں سے اس بارے میں جھگڑتے تھے، حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں مدینہ طیبہ سے باہر مقام ربذہ میں رہنے لگے تھے، وہاں کوئی آبادی بھی نہیں تھی، مقام ”ربذہ“ میں ہی ۳۲ھ میں آپ کا انتقال ہوا، انتقال کے وقت کوئی نہیں تھا جو تجہیز و تدفین کے فرائض انجام دے، اہلیہ پریشان ہوئی تو ابوذرؓ نے فرمایا کہ: کچھ دیر کے بعد یہاں سے ایک قافلہ گزرے گا ان کو خبر کر دینا وہ کفن و دفن کا نظم کریں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہاں سے حضرت ابن مسعودؓ اور ان کے رفقاء جو کوفہ سے آ رہے تھے گزرے، اہلیہ نے اطلاع دی ان لوگوں نے آپ کی تکفین و تدفین کی، ان کے بڑے فضائل ہیں اور کثیر الروایات صحابی ہیں۔ (۱)

کلمہ ایمان کی برکت اور فائدہ:

اس حدیث میں کلمہ ایمان کے فائدہ کا بیان ہے، حضرت ابوذرؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا اوڑھے ہوئے سو رہے

تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کیا، واپس آ گئے، معلوم ہوا کہ بڑے آدمی کو بلا ضرورت بیدار نہیں کرنا چاہئے اور وہاں بیٹھنا بھی نہیں چاہئے، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ سونے کی حالت میں کوئی ان کے پاس بیٹھا رہے، حضرت ابوذرؓ کچھ دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا، حضرت ابوذرؓ یہی سوال کرنے کے لئے آئے تھے، یاویسے ہی ملنے آئے تھے، مگر سونے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مضمون کا القا ہوا ہو، تو بیداری کے فوراً بعد ابوذرؓ کو وہ مضمون سنایا۔

لا الہ الا اللہ سے پورا کلمہ مراد ہے، اختصاراً دوسرا جزو چھوڑ دیا، اور ثم مات علی ذالک کی قید لگا کر مرتد کو نکال دیا کہ وہ اس بشارت کے تحت داخل نہیں ہوگا۔

قلت: وان زنی وان سرق: حضرت ابوذرؓ کو تعجب ہوا اس لئے پوچھا: وان زنی وان سرق؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، چاہے اس نے چوری وزنا کیا ہو، اس جملہ میں واو مبالغہ کے لئے اور ”ان“ وصلیہ ہے، شرطیہ نہیں، اسی طرح دوبارہ اور سہ بارہ کہا، تیسری مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: علی رغم انف ابی ذر، یعنی ابوذرؓ کی ناک خاک آلود ہونے کے باوجود۔

”رغم“ بمعنی خاک آلود ہونا، یہ اصلاً بددعا ہے، ذلت کے لئے بولا جاتا ہے، لیکن اہل عرب اس کو بہت سی مرتبہ تعجب پر نکیر کرنے کے لئے بولتے ہیں، یہاں یہی مقصد ہے کہ اس بات پر تمہیں تعجب نہیں کرنا چاہئے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابوذرؓ جب بھی اس حدیث کو بیان فرماتے تو بطور استلذاذ کے کہتے: وان رغم انف ابی ذر۔^(۱)

اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوا کہ صرف کلمہ پڑھنے سے آدمی کو جنت کا داخلہ مل جائے گا۔

صرف سرقہ اور زنا کا ذکر کیوں؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صرف دو گناہوں کو ذکر کیا کیوں کہ زنا میں حق اللہ کا ضیاع ہے اور سرقہ میں حق العباد کا ضیاع ہے مراد حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں کہ اگر ان حقوق کو بھی توڑا ہو تب بھی جنت میں داخل ہوگا۔

۲۶/۲۷ وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَابْنُ أَمَّتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ؛ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ" (متفق عليه) ^(۱)

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی اس کا شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ کی بندی مریم علیہا السلام کے بیٹے اور اللہ کا کلمہ ہیں جس کو اس نے مریم کی طرف ڈالا تھا اور اللہ کی (بھیجی ہوئی) روح ہیں اور یہ کہ جنت و دوزخ حق ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا خواہ وہ کسی بھی عمل پر ہو۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

اس حدیث میں بھی کلمہ اور ایمان کا فائدہ بیان کیا گیا ہے۔

اسلامی عقائد کا تذکرہ اور باطل عقائد کی تردید:

مضمون حدیث یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں (چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب مشرکین کے علاوہ یہود و نصاریٰ بھی تھے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط و تفریط میں مبتلا تھے، اس لئے بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقیدہ رکھنے کی تلقین فرمائی، چنانچہ فرمایا کہ) اور جو اس کی بھی گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عبد اللہ کہہ کر نصاریٰ کی تردید فرمائی کیونکہ وہ ان کو ابن اللہ مانتے تھے، اور "رسولہ" سے یہود کی تردید کی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہ مانتے بلکہ اللہ کا دشمن کہتے تھے۔

وابن اُمّہ: اس میں بھی نصاریٰ کی تردید ہے کیونکہ نصاریٰ حضرت مریم کو العیاذ باللہ اللہ کی بندی کے بجائے اللہ کی بیوی کہتے تھے، "امّہ" کی اضافت اللہ کی طرف بطور تشریف و تکریم کے ہے ورنہ سب عورتیں

امۃ اللہ ہیں۔ (۱)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ”کلمۃ اللہ“ کہنے کی وجوہات:

و کلمتہ الخ: یہ لفظ قرآن کریم میں بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہنے کی کئی وجہیں بیان کی گئی ہیں:

(۱) بعض نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خلاف عادت بچپن میں کلام کیا تھا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ”قال انی عبد اللہ الخ“ اس لئے ان کو اللہ کا کلمہ کہا۔

(۲) بعض نے کہا کہ آپ اللہ کے کلمہ ”کن“ سے بغیر باپ کے واسطہ کے پیدا ہوئے ہیں۔

(۳) آپ کا کلام بہت موثر تھا تاثر کلام کی وجہ سے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔

(۴) کلام عرب میں کلمہ ”حجت“ کو بھی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے: ہو کلمۃ الاسلام ای حجة

الاسلام ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ بعث بعد الموت کی حجت و دلیل ہے، پس اس معنی میں ان کو ”کلمہ“ کہا گیا ہے۔ (۲)

و روح منہ: یہ لفظ بھی قرآن میں ہے، اس کے معنی ہیں ذی روح منہ (۳) یعنی اللہ کی طرف سے روح والے ہیں ”منہ“ میں ”من“ تنخیر کے لئے ہے تبعیض کا نہیں ہے، یعنی ایسی روح والے ہیں جو اللہ کی طرف سے مسخر و تابع ہے، جبکہ نصاریٰ ”من“ کو تبعیضیہ مانتے ہیں اور اس بناء پر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جو بناء الفاسد علی الفاسد کے قبیل سے ہے۔

ایک عیسائی کا استدلال اور ایک مسلمان عالم کا جواب:

ملا علی قاری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ: ایک مجلس میں ایک عیسائی نے ایک قاری کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو اس نے کہا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا وہی عقیدہ ہے جو عیسائیوں کا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا جزو یعنی بیٹے ہیں، مجلس میں علی بن حسین بن واقد بھی تھے، انہوں نے اس کو جواب دیتے ہوئے فوراً آیت پڑھی ”وسخر لکم مافی السموات و مافی الارض جمیعاً منہ“ اور فرمایا کہ اگر اس

(۱) شرح الطیبی ۱/ ۱۶۷.

(۲) شرح الطیبی ۱/ ۱۶۸.

(۳) فتح الإلہ ۱/ ۳۲۵.

آیت میں ”من“ کو تبعیض کا قرار دیا جائے تو تمام مخلوق کا اللہ کا بیٹا ہونا ثابت ہوگا جس کے قائل تم بھی نہیں ہو، اس سے وہ عیسائی مہبوت ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ (۱)

عیسیٰ علیہ السلام کو ”روح“ کہنے کی وجوہات:

عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا جس کی دو وجہیں ہیں:

(۱) اللہ کے حکم سے جبرئیل علیہ السلام نے ان کی والدہ کے گریبان میں ان کی روح پھونکی تھی، تو ان کی روح پھونکنے کی چونکہ منفرد شکل اختیار کی گئی اس لئے ان کو ”روح“ کہا گیا۔

(۲) وہ لوگوں کے لئے حیات جسمانی اور حیات روحانی کا سبب تھے، ایمان کی دعوت دیتے تھے یہ حیات روحانی ہے اور بطور معجزہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ حیات جسمانی ہے، پس بطور مبالغہ ان ہی کو ”روح“ کہہ دیا گیا۔ (۲)

والجنة والنار حق: یہ بھی ایک مؤمن بہ ہے کہ جنت و جہنم کے حق ہونے کو تسلیم کیا جائے۔
حدیث کا حاصل یہ ہوا جس کے عقائد صحیح ہوں اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، چاہے اس کا عمل کیسا ہی ہو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان نجات کے لئے کافی ہے، نیز یہود و نصاریٰ میں سے جو بھی ایمان لائے گا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اپنا عقیدہ صحیح کرنا ہوگا اسی وقت اس کا ایمان قبول ہوگا۔

۲۷/۲۸ وعن عمرو بن العاص قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أبسط يمينك فلأبائعك، فبسط يمينه، فقبضت يدي، فقال: مالك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشرطه، فقال: ”تشرط ماذا؟“ قلت: أن يغفر لي، قال: ”أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟!“ (رواه مسلم) (۳) وَالْحَدِيثَانِ الْمَرْوِيَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

(۱) المرقاة ۱/۱۷۷.

(۲) شرح الطیبری ۱/۱۶۸.

(۳) أخرجه مسلم في ”الإيمان“ ۱/۷۶.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ وَالْآخَرُ: ”الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي“
سند کرہما فی باب الریاء و الکبر إن شاء الله تعالیٰ.

ترجمہ: حضرت عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اپنا ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جب) اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، آپ نے (تعجب سے) فرمایا عمرو! تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں کچھ شرط کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا: (میں چاہتا ہوں کہ) میرے (ان تمام) گناہوں کو معاف کر دیا جائے (جو میں نے اسلام سے پہلے کئے تھے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمرو! کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جو اسلام سے پہلے کیے گئے ہوں، ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو اس سے پہلے کیے گئے ہوں، اور حج ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے کئے گئے ہوں۔ (مسلم) اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کردہ دونوں حدیثیں یعنی ”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ“ اور ”الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي الْخ“ ریا اور کبر کے باب میں نقل کی جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

تشریح حدیث

احوال عمرو بن عاصؓ بن وائل:

عمرو آپ کا نام ہے، ابو عبد اللہ کنیت ہے، آپ کے والد عاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، عمرو بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے دشمن تھے، لیکن پھر ۸ھ کے اوائل میں فتح مکہ سے قبل اسلام لے آئے اور بڑے صحابی بنے، بہت ہوشیار و عقلمند تھے، عقلاء عرب میں اُن کا شمار ہوتا تھا، ایسے چند حضرات تھے عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، حضرت معاویہ، حضرت خالد بن ولید وغیرہ، یہ حضرات بڑے بہادر بڑے شجاع اور بہت عقلمند اور بہت صلاحیت والے تھے، اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو جہاد میں امیر لشکر بنایا کرتے تھے، حضرت عمروؓ، حضرت عمرؓ کے زمانے میں فوجوں کے جنرل تھے، انہوں نے

ہی مصر فتح کیا ہے، حضرت عمرؓ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں امیر بننے ہی کے لئے پیدا کیا ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسلام قبول کرنے میں کیوں تاخیر کی؟ جبکہ تمہارا شمار عرب کے عقلاء میں ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ عرب میں ہم سے بھی بڑے لوگ تھے، جن کی عقلوں کا موازنہ پہاڑوں سے کیا جاتا تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے بھی ان کی اقتداء کی، جب وہ ختم ہو گئے اور ہم بڑے ہو گئے تو ہم نے پھر خود غور کیا اور آپ کی حقانیت صاف محسوس ہوئی، تو ہمارے قلب میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی اور ہم نے اسلام قبول کر لیا، قریش نے جن لوگوں کو شاہِ حبشہ سے مہاجر صحابہ کو واپس لانے کے لئے بھیجا تھا، یہ بھی ان میں شامل تھے۔^(۱)

عمرو بن العاصؓ کے قبول اسلام کا واقعہ:

اس حدیث میں عمرو بن العاص اپنے ایمان لانے کا واقعہ بتاتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ سے آئے، حضرت خالد بن ولید بھی ساتھ تھے، میں نے بیعت اسلام کرنا چاہی اور درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پھیلا دیں، چنانچہ آپ نے ہاتھ پھیلا دیا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا: میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ حضرت عمرو بن عاص نے عرض کیا: میری شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں، مطلب یہ کہ ان کو اپنے پچھلے اعمال پر ندامت تھی اور ذہن میں یہ تھا کہ اگر اسلام لانے کے باوجود گناہ معاف نہ ہوں تو اسلام لانے کا فائدہ کیا؟

اسلام اور اعمالِ صالحہ سے گناہوں کی معافی:

اما علمت یا عمرو! ان الاسلام الخ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اسلام پچھلے سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ نیز فرمایا کہ اسلام کی بات تو بڑی ہے، اسلام لانے کے بعد شریعت میں بہت سے اعمال ایسے ہیں جو گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، چنانچہ ہجرت سے بھی گناہ معاف

(۱) طبقات ابن سعد ۷/۳۴۲، تاریخ دمشق ۴۶/۱۱۲، سیر أعلام النبلاء ۵۵/۵۵، الإصابہ ۴/۴۴، رقم

ہو جاتے ہیں اور حج سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

علماء نے فرمایا ہے کہ اس میں تفصیل ہے: اسلام لانے والا اگر کافر حربی ہے تو اس کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں سوائے مسلمانوں کے مالی حقوق کے، اور اگر کافر ذمی مسلمان ہو تو اسلام اس کے صرف ان گناہوں کو مٹاتا ہے جو حقوق اللہ کے قبیل سے ہیں، حقوق العباد کو ادا کرنا ضروری ہوگا، وہ معاف نہیں ہوں گے۔^(۱)

وَأَنَّا لَهُ جَزَاءٌ تَهْدِمُ الْخَبْرَ: ہجرت اور حج سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر علماء نے دیگر نصوص کی روشنی میں فرمایا کہ ہجرت اور حج وغیرہ اعمال سے صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر کی معافی کے لئے تو بہ ضروری ہے۔^(۲)

ایک اہم اشکال اور اس کے متعدد جوابات:

اوپر حضرت معاذ کی احادیث سے یہاں تک یہ پانچ حدیثیں ہوئیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات کے لئے ایمان کافی ہے، اعمال کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ مذہب تو مرجئہ کا ہے، اہل سنت والجماعت کے یہاں اعمال بھی ضروری ہیں، کیونکہ صحیح احادیث سے عَصَاةٌ مُمِیْنِینَ کا بھی جہنم میں داخل ہونا ثابت ہے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ عاصی مومنین جہنم میں داخل کئے جائیں گے، جس سے ان کے بدن کوئلے کی طرح ہو جائیں گے اور پھر انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا جس سے وہ چمک اٹھیں گے، اس کے بعد جنت میں داخل ہوں گے،^(۳) لہذا یہ روایات بظاہر اہل السنۃ والجماعۃ کے مسلک کے خلاف ہیں۔

(۱) المرقاة ۱/ ۱۷۹.

(۲) فتح الإلہ ۱/ ۳۲۹، والمرقاۃ ۱/ ۱۷۹، علامہ ابن حجر مکی المتوفی ۹۷۴ھ نے اس حدیث شریف کی شرح کرنے کے بعد لکھا ہے ”وفیه فوائد منها: إنه یسن بسط الیمین عند المبیعة، وإنه ینبغی للعالم إذا ظهر له من المتعلم شیئاً ینافی التعلم أن یسأله عن سببه، وإن اشتراط المتعلم علی المعلم أمراً یتتفع به منه لاینافی التأدب معه، فإنه لیس القصد بذلك إلا مزید الإمداد والانتفاع، وإنه إذا ظهر له من ذکی یخالف ذکاءه أن یشعره بأنه کان ینبغی لک التطفن، وأن لایشکک فی ذلک، وإن زید فی الجواب للحاجة والمناسبة، وأن یتعمل الأمور البدیعة من الاستعارات وغیرها، فتح الإلہ فی شرح مشکاة ۱/ ۳۳۰ مبطوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ولبنان“

(۳) رواہ مسلم فی کتاب الایمان، باب اثبات الشفاعة وأخراج الموحدين من النار.

علماء نے ان روایات کے کئی جوابات دیئے ہیں:

(۱) سعید ابن المسیب نے فرمایا ”إِنْ هَذَا كَانَ قَبْلَ نَزُولِ الْفَرَائِضِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ“ کہ یہ حکم فرائض اور اوامر و نواہی کے نزول سے پہلے تھا۔

(۲) حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اس جیسی احادیث کا مطلب ہے: ”مَنْ قَالَ الْكَلِمَةَ وَادَّى حَقَّهَا وَفَرِيضَتَهَا“ یعنی جو کلمہ کا قائل ہو، اور اس کا حق بھی اداء کرے اور فرائض بجالائے، لہذا اوامر کا امتثال اور نواہی سے اجتناب بھی شہادتین میں داخل ہے کہ یہ کلمہ کا حق ہے۔

(۳) امام بخاریؒ نے فرمایا کہ: یہ روایات اس شخص کے لئے ہیں جو آخر حیات میں ایمان لایا ہو اور اس کے بعد اس کو اعمال کا موقع نہ ملا ہو، چنانچہ حدیث شریف میں اس طرح کا واقعہ آتا ہے کہ ایک کافر آیا مسلمان ہوا اور اونٹنی سے گر کر مر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے جنت کی بشارت سنائی۔^(۱)

(۴) ملا علی قاریؒ نے فرمایا: الأقرب ان يراد تحريم الخلود یعنی اس پر جہنم حرام ہوتی ہے برسبیل خلود و دوام، نہ کہ برسبیل دخول، یہ بہتر جواب ہے۔^(۲)

(۵) شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے فرمایا کہ: جہنم کے حرام ہونے سے مراد جہنم کا خاص طبقہ ہے جو صرف کافروں کے لئے تیار ہوا ہے، لیکن ایک طبقہ عصاة مومنین کیلئے ہے، اس میں مسلمان اپنی بد عملی کی وجہ سے جاسکتا ہے۔^(۳)

(۶) بعض نے کہا کہ: ان احادیث کا مقصود کلمہ کی تاثیر کو بیان کرنا ہے، اور کسی بھی چیز کی تاثیر ظاہر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ شرائط موجود ہوں اور موانع کا ارتقاع ہو، جیسے گل بنفشہ کی تاثیر ہے کہ نزلہ کو ختم کرتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مقدار مجوزہ میں کھائے اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرے، اسی طرح شہادتین؛ حرمت جہنم اور دخول جنت کا سبب ہے مگر شرط ہے کہ امتثال اوامر اور اجتناب نواہی بھی ہو۔

(۷) بعض نے کہا کہ: حضرت انسؓ کی روایت میں ”صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ“ کی قید ہے یعنی اخلاص ہونا چاہئے اور اخلاص کہا جاتا ہے استقامت علی الطاعات والاعمال کو، لہذا اس سے اعمال کی ضرورت خود ثابت ہوگئی۔

(۱) شرح الطیبی ۱/ ۱۵۹ مکتبہ زکریا دیوبند و فتح الإلہ ۱/ ۳۲۰۔

(۲) المرقاة ۱/ ۱۷۹۔

(۳) لمعات التنقیح ۱/ ۲۵۸۔

(۸) بعض نے کہا کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اعلیٰ ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے وہ عموماً اعمال میں لگ ہی جاتا ہے۔^(۱)

(۹) بعض نے کہا کہ: جہنم کے حرام ہونے سے مراد تحریم نار علی اللسان ہے، تحریم نار علی الاعضاء کلہا مراد نہیں ہے، باقی اعضاء اور جسم کو آگ جلا سکتی ہے۔^(۲)

مذکورہ روایات کے یہ جوابات دیئے گئے ہیں، کیونکہ دیگر احادیث سے اعمال کا ضروری ہونا ثابت ہوتا ہے، ان احادیث سے خوارج و معتزلہ کی بھی تردید ہوتی ہے، جو مرتکب کبیرہ کے خلود فی النار یا عدم دخول جنت کے قائل ہیں، کیونکہ ان احادیث میں ایسے افراد کے لئے بھی واضح طور پر دخول جنت کی بشارت دی گئی ہے۔

مصنف کی طرف سے ایک وضاحت:

والحدیثان المرویان عن الخ: مصنف فرماتے ہیں کہ مصابیح السنۃ میں یہاں دو حدیثیں اور مذکور تھیں، دونوں کے راوی حضرت ابو ہریرہؓ ہیں اور دونوں حدیث قدسی ہیں لیکن ہم ان کو باب الریاء والکبر (جلد ثانی) میں ذکر کریں گے کیونکہ انکی مناسبت ریاء و کبر سے زیادہ ہے ایمان سے صرف باعتبار ضد کے مناسبت ہے۔

الفصل الثانی

۲۷/۲۸ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسْرُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ "أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جَنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ" ثُمَّ تَلَا: "تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ" حَتَّى بَلَغَ "يَعْمَلُونَ" ثُمَّ قَالَ: "أَلَا أَدُلُّكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟" قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ: الْإِسْلَامُ

(۱) شرح نووی ۱/۷۶ مکتبہ اشرفی.

(۲) فتح الإله فی شرح المشكاة ۱/۳۲۶ دار الکتب العلمیہ بیروت.

وَعَمُوْدُهُ: الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ: الْجِهَادُ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكٍ ذَلِكَ كُلُّهُ؟" قُلْتُ: بَلَى، يَا نَبِيَّ اللَّهِ! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، فَقَالَ: "كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا" فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ قَالَ: "تَكَلَّمْتَ أُمُّكَ يَامُعَاذُ! وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ، أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟" (رواه أحمد والترمذی، وابن ماجه) (۱)

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے کہ: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کوئی عمل ایسا بتادیجئے، جو مجھ کو جنت میں داخل کرا دے اور دوزخ سے دور کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حقیقت یہ ہے کہ تم نے ایک بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ آسان فرمادے اسکے لئے یہ بہت آسان بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھیراؤ، اور نماز پابندی کے ساتھ اداء کرتے رہو، اور زکوٰۃ دیتے رہو، رمضان کے روزے رکھو، اور خانہ کعبہ کا حج کرو، پھر فرمایا: اے معاذ! کیا تم کو خیر کے دروازے (اعمال) نہ بتلاؤں؟ (سنو) روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، (اور اسی طرح) رات کے حصہ میں آدمی کا نماز (تہجد) پڑھنا (گناہ کو ختم کر دیتا ہے) پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: "تَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ يَعْمَلُونَ" تک (پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے: ان کے پہلو خواہ گناہوں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف و امید سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا اس کے لئے چھپایا گیا ہے ان کے اعمال کے بدلہ میں)، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (اے معاذ!) کیا تم اس امر (دین) کا سراور اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! (ضرور بتائیے) آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: "اس امر (دین) کا سراسلام ہے اور

(۱) أخرجه الترمذی فی "الإیمان" ۲/ ۸۹ برقم ۲۶۱۶، وابن ماجه فی "الفتن" ۲/ ۲۸۶ برقم ۳۹۷۳ وأحمد

۲۳۱/۵ برقم ۲۲۰۶۹، ۲۳۴/۵ برقم ۲۲۱۰۰ و ۲۳۵/۵ برقم ۲۲۱۰۴، و ۲۳۶/۵ برقم ۲۲۱۱۶ و ۲۳۷/۵

برقم ۲۲۱۲۵ و ۲۴۲/۵ برقم ۲۲۱۵۷، و ۲۴۵/۵ برقم ۲۲۱۷۵.

اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے، پھر آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: کیا تمہیں ان تمام چیزوں کی جڑ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا: اللہ کے نبی! کیوں نہیں (ضرور بتائیے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی (اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا: اس کو روک کر رکھو (لا یعنی اور فضول باتوں سے) میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! ہم اپنی زبان سے کچھ الفاظ بول لیتے ہیں کیا اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معاذ! تمہاری ماں تمہیں گم کر دے (اچھی طرح جان لو) لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا ان کے نتھنوں کے بل جہنم میں گرانے والی چیز ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتی (بری باتیں) ہی ہونگی۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح حدیث

ایک عظیم سوال:

یہ حدیث بھی حضرت معاذؓ کی ہے اور اس میں بھی اعمال ایمان کا بیان ہے حضرت معاذؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتلا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دوری ہو جائے، حضرات صحابہؓ کے سوالات کا اکثر محور یہی ہوا کرتا تھا کہ ہماری آخرت سنور جائے ان کو یہی ایک دھن تھی اور یہی ایک فکر تھی کہ جنت نصیب ہو جائے اور جہنم سے حفاظت ہو جائے۔

اخبرنی بعمل یدخلنی الجنة: دخول جنت سے مراد جنت کا دخول اولیٰ ہے۔

لقد سألت عن امر عظیم: یعنی تم نے ایک بڑا اور اہم سوال کیا ہے، اس کے کئی مطلب ہیں:

(۱) بعض نے کہا کہ: اس سے ”مشکل امر“ مراد ہے کہ تم نے ایک مشکل چیز کا سوال کیا کیونکہ جنت

کے دخول اولیٰ کے لئے اصولاً تمام اوامر کا امتثال اور تمام نواہی سے اجتناب ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مشکل چیز ہے، لیکن حق تعالیٰ شانہ جس کے لئے آسان فرمادے اور جس کو توفیق بخشے اس کے لئے آسان ہے۔ (۱)

(۲) بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے: امر عظیم جزائہ یعنی ایسا عمل جس کی جزاء عظیم ہو اور وہ

دخول جنت ہے۔

(۳) بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے: امر عظیم جوابہ یعنی جس کا جواب اور نشاندہی مشکل ہو، کیونکہ اس کا جواب بغیر علم غیب کے نہیں دیا جاسکتا، اور علم غیب پر مطلع ہونا بغیر وحی کے نہیں ہو سکتا ہے۔^(۱)

اعمالِ ایمان:

تعبد اللہ الخ: یہ مضارع بمعنی امر ہے، اور عبادت سے یا تو ایمان و توحید مراد ہے اسی لئے آگے اس کی ضد یعنی شرک کی نفی کی گئی ہے یا اس سے اعمال مراد ہیں اس صورت میں شرک سے شرک خفی مراد ہوگا۔^(۲)

مرجیہ، جہیمہ اور کرامیہ کی تردید:

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارکانِ خمسہ: نماز روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کا حکم دیا، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ عقیدہ کی درستگی کے ساتھ اعمال کی انجام دہی بھی لازمی ہے، اس سے مرجیہ، جہیمہ اور کرامیہ وغیرہ کا رد ہو جاتا ہے جو اعمال کو ضروری نہیں سمجھتے۔

ابواب خیر:

ثم قال: ألا ادلك على أبواب الخير: حضرت معاذ کے سوال کا جواب پورا ہو گیا، لیکن چونکہ حضرت معاذ کے اندر علم کی طلب اور اس کا شوق بہت تھا اور وہ فطری طور پر بالاستعداد تھے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فی الجواب کے طور پر ان کو کمالِ ایمان اور رفع درجات کے لئے کچھ نفلی اعمال بتائے۔

”ابواب“ بمعنی (طرق) یعنی کیا میں تمہاری خیر کے راستوں کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ تم اس سے خیر و بھلائی تک پہنچ جاؤ، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تین اعمال بتائے (۱) نفلی روزے رکھے جائیں (۲) نفلی صدقہ کیا جائے (۳) نماز تہجد پڑھی جائے۔

ابواب خیر کہنے کی وجہ:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم، صدقہ اور نماز کو ابواب الخیر فرمایا، اس میں بطور استعارہ بالکنایہ

(۱) فتح الإلہ ۱/ ۳۳۲۔

(۲) المرقاة ۱/ ۱۸۱۔

ان اعمالِ ثلثہ کو مکان کے بند دروازوں کے ساتھ تشبیہ دی، دروازہ بند ہو تو مکان میں داخل ہونا مشکل ہے اور دروازہ کھلنے پر داخلہ آسان ہو جاتا ہے، اسی طرح ان تین اعمال کو انجام دینا مشکل ہوتا ہے کہ روزہ میں نفس کی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، صدقہ میں اپنی محبوب چیز (مال) کو نکالنا ہوتا ہے اور تہجد کے وقت میں بیدار ہونا اور نماز پڑھنا اشق علی النفس ہے، پس جو شخص ان تین اعمال کا عادی ہو جائے گویا اس نے بند دروازوں کو کھول دیا، پھر باقی احکام پر عمل کرنا اس کے لئے آسان ہو جائے گا، جس طرح دروازہ کھلنے کے بعد مکان میں داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔^(۱)

روزہ اور صدقہ کے فوائد:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفل اعمال کے فوائد بھی بیان کئے، روزہ کے بارے میں فرمایا: الصوم جنة کہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال حفاظت کا ذریعہ ہوتی ہے، اسی طرح دنیا میں روزہ وساوسِ شیطانی سے حفاظت کا ذریعہ ہے، انسان جب زیادہ کھاتا ہے تو شیطان کو اس کے رگ و ریشہ میں داخل ہو کر کاہلی لانے اور خواہشات میں مبتلا کرنے کا موقعہ زیادہ ملتا ہے، روزہ رکھنا شیطان کے انسانی رگوں میں داخلہ سے رکاوٹ کا سبب بنتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہے: ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، الافصیقوا مجاریہ بالجوع^(۲) یعنی شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، لہذا ہوشیار رہو اور بھوک سے خون کے مقامات کو تنگ کرو، اور آخرت میں روزہ عذابِ جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔
والصدقۃ تطفی الخطیئة: صدقہ کا فائدہ بیان کیا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، لہذا انسان کو چاہئے کہ حسب وسعت موقعہ بموقعہ صدقہ کرتا رہے۔

وصلوة الرجل فی جوف اللیل: اس جملہ میں تہجد کا بیان ہے اس کی تائید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ (ترجمہ حدیث کے ترجمہ کے ذیل میں آچکا)

دین کے اہم ترین اعمال اور اجزاء:

ثم قال الا أدلك برأس الامر وعموده وذروة سنامه: اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) المرقاة ۱/ ۱۸۲.

(۲) احیاء علوم الدین ۱/ ۳۰۴.

نے دین اسلام کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کے اہم اور خصوصی اجزاء کو بیان کیا اور دین میں ان کے مرتبہ اور حیثیت کو بھی واضح کیا، چنانچہ آپ نے تین چیزیں ذکر فرمائیں:

(۱) رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامِ: ”رأس“ بمعنی سر اور ”امر“ سے مراد امر دین، یعنی دین کا سر اسلام یعنی توحید و رسالت کی شہادت دینا ہے، پس جس طرح سر کے بغیر آدمی کا وجود نہیں ہو سکتا اسی طرح بغیر اقرار شہادت کے دین قائم نہیں ہو سکتا۔

(۲) وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ: دین کا ستون نماز ہے کہ دین کی عمارت اسی پر قائم ہے، پس جس طرح بے ستون کی عمارت منہدم ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اسی طرح نمازوں کو ضائع کرنے سے ضیاع دین کا اندیشہ رہتا ہے۔

(۳) وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ: ”ذروة“: بتثلیث الذال ہے یعنی ذال پر تینوں حرکات صحیح ہیں، معنی ہیں: بلندی، اس جملہ میں دین کو تشبیہ دی گئی ہے اونٹ کے کوہان کے ساتھ، اونٹ کا کوہان خود بلند ہوتا ہے پھر بطور مبالغہ اس کے لئے بلندی کو ثابت کیا گیا ہے۔

کچھ اعمال اسلام کی خاصیتیں:

یعنی دین کی سر بلندی اور غلبہ دنیا میں جہاد کے ذریعہ سے ہوگا، اس سے جہاد کی خاصیت اور شان کا بھی علم ہو گیا، اعمال شریعت نماز، روزہ وغیرہ ہر ایک کی اپنی اپنی جداگانہ خاصیتیں اور امتیازات ہیں مثلاً نماز کی خاصیت ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ^(۱)، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، روزہ کی خاصیت تقویٰ ہے، چنانچہ روزہ کی فرضیت کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ^(۲)، تاکہ تم متقی بن سکو (زکوٰۃ سے اخلاق رزیلہ بالخصوص رزیلہ بخل ختم ہوتا ہے، خذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ الْخ^(۳)) آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے جو انھیں پاک کرے اور ان کا تزکیہ کرے (حج سے اللہ کی محبت اور عشق پیدا ہوتا ہے، جہاد بھی شریعت کا ایک عمل ہے اس سے اعلاء کلمۃ اللہ اور دین کا غلبہ حاصل ہوتا ہے، یہ مقصد

(۱) العنکبوت: ۴۰۔

(۲) البقرة: ۱۸۳۔

(۳) التوبة: ۱۰۳۔

معتد بہ طور پر دیگر عبادتوں سے حاصل نہیں ہوگا، اس لئے اس کو اسلام کے لئے ”ذروة السنام“ کہا گیا۔
تمام اعمال صالحہ کو تقویت پہنچانے والا عمل:

قال الأَخْبَرُک بَمَلَاک ذَلْک کَلِمَہ : اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے مذکورہ تمام اعمال میں مدد ملے اور تقویت حاصل ہو؛ ملاک کے معنی ہیں: مابہ احکام الشی وتقویته یعنی کسی شی کا ایسا سبب اور ذریعہ جس سے اس شی کی پختگی اور تقویت ہو، حضرت معاذؓ نے فرمایا: کیوں نہیں ضرور بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا اس کی حفاظت کرو شرک اور کفر کی بات سے، غیبت سے، جھوٹ وغیرہ سے، اس پر حضرت معاذؓ نے سوال کیا: اے اللہ کے نبی! ہم زبان سے جو الفاظ بولتے ہیں کیا اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ! تیری ماں تجھے گم کرے، لوگ جہنم میں منہ کے بل اسی زبان کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔

ثکلتک امک : یہ جملہ اصلاً بددعائیہ ہے، تیری ماں تجھے گم کرے یعنی تو ہلاک ہو جائے، لیکن عرب کے محاورہ میں اس کا وقوع مقصود نہیں ہوتا، بلکہ محض تادیب کے لئے اور غفلت پر تنبیہ کے لئے یہ جملہ بولا جاتا ہے۔

وجوہہم أو مناخرہم: اس میں راوی کو شک ہے وجوہ فرمایا، یا مناخر کہا۔

حصائد السنہم: بمعنی کاٹی ہوئی کھیتی، یہاں زبان کو تشبیہ دی ہے درانتی کے ساتھ کہ وہ کھیتی کو کاٹ دیتی ہے، چاہے وہ کچی ہو یا پکی، اور زبان سے بولی ہوئی باتوں کو تشبیہ دی ہے کٹی ہوئی کھیتی کے ساتھ، یعنی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے، لہذا اس پر قابو رکھا جائے۔^(۱)

تنبیہ: اس حدیث میں تمام اعمال کی انجام دہی کو زبان کی حفاظت سے جوڑا گیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حفاظتِ لسان سے قلب میں صفائی و نورانیت آتی ہے، اور جب قلب میں نورانیت ہوتی ہے تو نیکیوں کی طرف آدمی کا ذہن چلتا ہے اور قلب میں اعمال صالحہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں عمل کی انجام دہی سہل ہو جاتی ہے، زبان کی حفاظت نہ ہو تو قلب میں غفلت و تاریکی پیدا ہوتی ہے، پھر بجائے نیکیوں کے برائیوں کی طرف ذہن چلتا ہے، برے خیالات آتے ہیں اور برائیوں کا داعیہ ابھرتا ہے، اس وقت

اعمال صالحہ کو انجام دینا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کو تمام اعمال کی جڑ بتایا ہے۔

۲۸/۲۹ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ" رواه ابو داود ورواه الترمذی عن معاذ بن انس مع تقديم وتأخير، وفيه فقد استكمل إيمانه. (۱)

ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ ہی کے لئے محبت کرے اور اللہ ہی کے لئے نفرت کرے اور اللہ ہی کے لئے دے اور اللہ ہی کے لئے روکے تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ (ابوداود) اور ترمذی نے اس حدیث کو معاذ بن انس سے کسی قدر تقدیم و تاخیر کے ساتھ نقل کیا ہے جس کے آخری الفاظ یہ ہیں: تو یقیناً اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔

تشریح حدیث

احوال ابو امامہ:

نام: صدی بن عجلان الباہلی، کثیر الروایۃ صحابی ہیں، فتح مصر کے بعد مصر چلے گئے تھے، پھر وہاں سے شام منتقل ہو گئے اور ملک شام میں ہی ۸۶ھ میں انتقال ہوا، بعض نے کہا کہ شام میں آخری صحابی یہی ہیں، جنگ صفین میں حضرت علیؑ کے ساتھ تھے۔ (۲)

اخلاص کا حکم بالخصوص محبت، بغض، اعطاء اور منع میں اخلاص کی تاکید اور فضیلت:

من احب لله و ابغض لله الخ: اس حدیث میں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے کہ بندہ ہر عمل میں اللہ کی رضا و خوشنودی کی نیت کرے، چار اعمال خاص طور پر بتائے گئے کہ ان میں اخلاص پیدا ہو جائے تو آدمی کا

(۱) أخرجه ابو داود فی "كتاب السنة" ۲/۶۴۳ برقم: ۶۶۲۱، والترمذی فی "أبواب صفة

القیامة" ۲/۷۸ برقم: ۲۵۲۱.

(۲) السیر ۳/۳۵۹-۳۶۲، والإصابة ۳/۱۴-۱۵.

ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا وہ چار اعمال یہ ہیں: الحب لله، البغض لله، الاعطاء لله اور المنع لله، کسی سے محبت کرے، کسی سے نفرت کرے، کسی کو کوئی چیز دے، یا منع کرے، سب اللہ کی رضا کے لئے ہونا چاہئے۔

صحابہ کی زندگی میں اخلاص کی روشن مثالیں:

حضرات صحابہؓ میں یہ بات بدرجہ اتم موجود تھی اور وہ اس بارے میں اپنی قرابت اور رشتہ داری کا بھی خیال نہ کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کوئی حدیث بیان کی، تو ان کے صاحبزادے نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے حدیث کا معارضہ محسوس ہو رہا تھا، تو عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے اس صاحبزادہ سے تازندگی بات نہیں کی، ^(۱) جو حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی مثال ہے۔

اسی طرح حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اپنے بھانجے حضرت مسطحؓ کا کچھ وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، جب منافقین نے حضرت عائشہؓ پر تہمت لگائی تو حضرت مسطحؓ نے بھی ان کی کچھ تائید کر دی، جس سے ناراض ہو کر حضرت ابوبکرؓ نے ان کا وظیفہ بند کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما کر اس کے اجراء کا حکم دیا، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے سب کچھ بھلا کر فوراً وظیفہ جاری فرما دیا، ^(۲) یہ اعطاء للہ اور منع للہ کا خوب تر مظاہرہ ہے۔

اعمال اربعہ کی وجہ تخصیص:

یہاں چار اعمال مذکور ہیں، اگلی حدیث میں ان چار میں سے اختصاراً دو عمل ذکر کئے گئے: الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سوال یہ ہے کہ بندہ سے ہر عمل میں اخلاص مطلوب ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: ان صلوتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین ^(۳)؟ یعنی میری نماز میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لئے ہے، پھر ان چار کی تخصیص کیوں ہے؟

جواب: ان چار اعمال میں عموماً حظ نفس شامل ہوتا ہے آدمی ان اعمال کو نفس کے تقاضہ سے کرتا ہے لہذا اگر ان چار اعمال میں اخلاص پیدا ہو گیا تو باقی چیزوں میں اخلاص کا حصول آسان ہو جائے گا اس نکتہ کی

(۱) رواہ مسلم فی کتاب الصلوٰۃ، باب خروج النساء الی المساجد۔

(۲) تفسیر قرطبی ۱۲/۲۰۷۔

(۳) الانعام: ۱۶۲۔

وجہ سے ان چار اعمال کو ذکر فرمایا گیا۔^(۱)

ورواه الترمذی عن معاذ بن أنس الخ: اس مضمون کی روایت ترمذی میں معاذ ابن انس الجہنیؓ سے مروی ہے، البتہ اس میں کچھ الفاظ کی تقدیم و تاخیر ہے اور کچھ اضافہ بھی ہے، چنانچہ اس کے الفاظ اس طرح ہیں: من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله وانكح لله فقد استكمل ایمانه، ”انکح لله“ کا مطلب ہے کہ کسی کے نکاح میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے جانی یا مالی تعاون کرے۔

۲۹/۳۰ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”أَفْضَلُ

الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ“ (رواه ابوداود)^(۲)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ ہی کے لئے کسی سے محبت رکھی جائے اور اللہ ہی کے لئے کسی سے نفرت رکھی جائے۔ (ابوداود)

تشریح حدیث

حب فی اللہ اور بغض فی اللہ افضل الاعمال:

”حب فی اللہ اور بغض فی اللہ“ جس کی وضاحت اوپر حدیث میں آئی ہے کہ اللہ کے لئے محبت رکھی جائے اور اللہ ہی کے لئے بغض و عداوت ہو، اس حدیث میں اس کو افضل الاعمال قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اخلاص حاصل ہو جانا دیگر تمام اعمال میں اخلاص پیدا ہو جانے کا سبب ہے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا، اس وجہ سے ان کو افضل الاعمال کہا گیا ہے۔

افضل الاعمال کونسا عمل ہے؟

افضل عمل کیا ہے؟ اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں بعض روایات میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کو افضل عمل بتایا ہے اور بعض روایات میں الصلاة لوقتہا کو افضل الاعمال قرار دیا ہے اور بعض میں

(۱) المرقاة ۱/۱۸۵.

(۲) أخرجه أبو داود في ”السنة“ ۲/۶۳۲ برقم ۴۵۹۹.

”شهادة ان لا اله الا الله“ کو افضل عمل فرمایا گیا ہے اور بعض روایات میں دیگر کچھ چیزیں آئی ہیں، ظاہر ہے کہ افضل عمل تو کوئی ایک ہی ہوگا؟ پھر کئی اعمال پر افضل عمل کا اطلاق کیوں کر کیا گیا ہے؟

اس سوال کے کئی جواب دیئے گئے ہیں:

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً کسی سائل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے متعدد افعال پر افضل الاعمال کا اطلاق کیا ہے، یہ اختلاف سائل کے حالات کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام روحانی طبیب تھے، سائل افضل عمل کا سوال کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت کے موافق جواب دیتے، مثلاً کسی کے اندر اخلاص کی کمی ہے اس نے سوال کیا ای العمل افضل اس کو جواب دیا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی کی طبیعت میں بخل ہے اس نے افضل عمل کا سوال کیا تو اس کو فرمایا افضل الاعمال اطعام الطعام، سائل کے اندر اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو اس کے حق میں فرمایا الصلوۃ لوقتہا، جیسا کہ ڈاکٹر وطیب مریض کی حالت کے موافق مختلف نسخے تجویز کرتے ہیں۔

(۲) بعض نے کہا کہ افضل الاعمال کا لفظ جہاں بھی آتا ہے وہاں من مقدر ہوتا ہے ای: من افضل الاعمال یعنی افضل اعمال ایک نوع کلی ہے اس کے افراد کثیر ہیں۔

(۳) بعض نے کہا کہ افضل اسم تفضیل کا صیغہ ہے لیکن یہاں تفضیل کے معنی میں نہیں، بلکہ اسم فاعل کے معنی میں ہے اور مقصود محض اس عمل کی فضیلت و اہمیت بیان کرنا ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں کے مقابلہ اس کی افضلیت کو ثابت کرنا، اہل عرب بھی تفضیل کا صیغہ ہمیشہ تقابل کے لئے استعمال نہیں کرتے، لہذا یہاں معنی ہوں گے کہ یہ اعمال فی نفسہ بڑی فضیلت والے ہیں دوسرے عمل سے تقابل مقصود نہیں ہے۔

۳۰/۳۱ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ“ (رواه الترمذی، والنسائی) ^(۱) وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ ^(۲) بِرَوَايَةٍ

(۱) أخرجه الترمذی فی ”الإيمان“ ۹۰/۲ برقم ۲۶۲۷ والنسائی فی ”الإيمان وشرائعه“ ۲/۲۶۶ برقم ۴۵۵۹.

(۲) أخرجه البيهقي فی ”شعب الإيمان“ باب فی أن يحب الرجل لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره

لنفسه ۷/۹۹ قد عزاه صاحب المشكاة إلى البيهقي وقد أخرجه ابن ماجه أيضاً فی ”الفتن“ ۲/۲۸۲، برقم ۳۹۳۴.

فَضَالَةٌ ”وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ“

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور کامل مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کو مامون سمجھیں۔ (ترمذی، نسائی)، اور شعب الایمان میں امام بیہقیؒ نے فضالہ سے یہ روایت نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں: اور حقیقی مجاہد وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کیا اور اصل مہاجر وہ ہے جس نے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو ترک کر دیا۔

تشریح حدیث

اس حدیث میں اسی طرح اگلی حدیث میں کمال ایمان کا بیان ہے۔

کامل مسلمان:

المسلم من سلم المسلمون الخ اس جملہ سے متعلق کلام گزر گیا۔

کامل مومن:

والمومن من آمنه الناس: کامل مومن وہ ہے جس کی طرف سے لوگ اپنے جان و مال کے بارے میں مطمئن رہیں، مطلب یہ ہے کہ آدمی کو بے ضرر بن کر رہنا چاہئے، لوگ اس کے متعلق مطمئن اور بے فکر رہیں کہ یہ شخص ہمیں کسی جانی یا مالی نقصان میں مبتلا نہیں کرے گا، ایسا شخص مومن کامل ہے، ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مومن کامل وہ ہے جس کو لوگ اپنے مال و جان پر امین بنائیں، لیکن یہ پہلے معنی سے مختلف نہیں، بلکہ اس کا جزء زائد ہے اور مطلب یہ ہے کہ آدمی کی جانب سے لوگ اتنے مطمئن اور بے خوف ہوں کہ وہ خود اپنے جان و مال اس کی امانت میں دینے سے نہ ہچکچائیں۔

وزاد البیہقی: امام بیہقیؒ نے بھی شعب الایمان میں حضرت فضالہ کی روایت سے اس حدیث کو نقل کیا، اس میں دو جملے زائد ہیں، جن کی تشریح آگے آرہی ہے۔

احوال فضالۃ بن عبید:

ان کا پورا نام فضالہ بن عبید الانصاری الاوسی ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی پہلی شرکت غزوہ احد میں ہوئی، ملک شام کو فتح کرنے کے لئے جو لشکر گیا اس میں آپ بھی شریک تھے، پھر وہیں سکونت اختیار کر لی، حضرت معاویہؓ نے ان کو دمشق کا قاضی مقرر کیا تھا، نیز ایک مرتبہ ان کو اپنا نائب بھی بنایا تھا، اُن کے دور خلافت میں شام میں ہی ۳۵ھ میں وفات ہوئی، حضرت معاویہؓ بھی ان کا جنازہ اٹھانے والوں میں شامل تھے۔ (۱)

حقیقی مجاہد:

والمجاهد من جاهد الخ: حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے یعنی اپنے نفس کو شریعت کے تابع بنائے، نفس نہ چاہے تب بھی احکام شرعیہ بجالائے، نفس میں جو خلاف شرع تقاضے آئیں ان کو دبائے اور کچلے، ایسا شخص اصل مجاہد ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار اور نفس دونوں انسان کو دین پر چلنے سے روکتے ہیں، دین پر عمل کے لئے دونوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن کفار سے مقابلہ کی کبھی کبھار نوبت آتی ہے جبکہ نفس سے ہر وقت مقابلہ ہے، تو جو اس ہمیشہ کے دشمن کو رام کر لے وہی اصل مجاہد ہے۔

”رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر“ روایت کا صحیح مفہوم اور ایک غلط نظریہ کی تردید:

ایک غزوہ سے واپسی پر مدینہ کے قریب آ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجعنا من الجہاد الأصغر إلى الجہاد الأكبر^(۲) یعنی ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم اب تک دشمن کی زمین میں کفار کے مقابلہ برسر پیکار تھے وہاں نفس کو اسباب لذت میسر نہ تھے، اس لئے وہاں نفس کو لذتوں سے روکنے کا مجاہدہ نہ ہو سکا، پس وہ جہاد اصغر ہوا، اب وطن واپسی ہو رہی ہے جہاں اسباب عیش و لذت میسر ہوتے ہیں ایسے موقعہ میں نفس کو غیر مشروع لذتوں سے روک کر شریعت کی قید

(۱) الإصابة ۴/ ۳۴۳-۳۴۴.

(۲) الزهد للبيهقي، رقم: ۳۷۳، ولفظه: قدمتم خير مقدم من الجہاد الأصغر إلى الجہاد الأكبر، رواه عن

جابر وقال هذا الإسناد ضعيف.

میں مقید کرنا اور مکمل شریعت پر عمل پیرا ہونا نفس کا بڑا مجاہدہ ہے جو جہاد اکبر کے درجہ میں ہے، اس روایت کا یہی صحیح مطلب ہے۔

بعض لوگ اس حدیث کی وجہ سے جہاد کی حیثیت گھٹاتے ہیں کہ ہم نفس سے جہاد کر رہے ہیں وہ افضل ہے جہاد مع الکفار کے مقابلہ میں جو درست نہیں، کیونکہ جو روایت اوپر گزری اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو شریعت کا مکمل تابع بنادے یعنی شریعت کا جو حکم سامنے آئے اس کو بجالائے، مثلاً وقت پر نماز ادا کرے، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، حج ادا کرے اور اگر کفار سے جہاد کا حکم ہو جائے اس حکم کو بھی بجالائے، یہ نہ کہے کہ ہم تو جہاد اکبر میں مشغول ہیں پس چھوٹے جہاد کی حاجت نہیں، اس لئے کہ اگر ایسا کہے گا تو پھر یہ مجاہدہ نفس کہاں ہوا؟ مجاہدہ نفس میں تو مکمل شریعت کا اتباع داخل ہے جس کا ایک حصہ اور شعبہ جہاد مع الکفار بھی ہے، پس مجاہدہ نفس اس وقت مکمل ہوگا جبکہ جہاد مع الکفار بھی کیا جائے۔^(۱)

اصل مہاجر:

والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب: اس کی تشریح بھی حدیث ”المسلم من سلم المسلمون الخ“ کے تحت گزر چکی ہے۔

۳۱/۳۰ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَلَمَّا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ. ”رواه البيهقي في ”شعب الایمان““^(۲)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ کم

دیا ہوگا جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان بھی کچھ نہیں اور جس

میں ایفاء عہد نہیں اس کا دین بھی کچھ نہیں۔ (شعب الایمان)

تشریح حدیث

قَلَمَّا خَطَبَنَا الخ: اس حدیث میں بھی کمال ایمان کا بیان ہے، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت

(۱) المرقاة ۱/۱۸۷.

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۴/۷۸، برقم: ۴۳۵۴.

صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے اس مضمون سے بہت کم خالی ہوتے تھے جس سے اس مضمونِ ہدایت کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

قلم میں مامصدریہ بھی ہو سکتا ہے اور ماکافہ بھی، ”مامصدریہ“ بعد کے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور ”ماکافہ“ ماقبل کو مابعد میں عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ تفصیل نحو کی کتابوں میں ہے۔^(۱)

امانت کی اہمیت:

لا ایمان لمن لا أمانة له : امانت سے کیا مراد ہے؟ اور نفی کیسی ہے؟ کمال کی یا اصل کی؟ اس میں دو احتمال ہیں:

(۱) کہ امانت کے معروف معنی مراد ہوں کہ کسی نے تمہارے پاس اپنا کچھ مال امانت کے طور پر رکھا، یا وہ باہر سفر پر جا رہا ہے اپنے اہل و عیال کو تمہارے اوپر بھروسہ کر کے ان کی نگرانی تمہارے حوالہ کر گیا، اب تمہارا فرض یہ ہے کہ خیانت نہ کرو، امانت داری اختیار کرو، اگر امانت میں خیانت کی تو ایمان کامل نہیں اس صورت میں نفی کمال کی ہوگی۔

(۲) امانت سے تکالیف شرعیہ مراد ہوں جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے ”إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا“^(۲) (یقیناً ہم نے امانت پیش کی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر تو ان سب نے انکار کیا اس کے اٹھانے سے اور وہ ڈرے اس سے، اور اس کو انسان نے اٹھالیا یقیناً وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے) اس آیت میں رائج قول کے مطابق امانت سے احکام شرعیہ مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام (مجموعہ ایمان و عمل) بندوں کے حق میں امانت ہیں، اگر ان احکام سے روگردانی کی اور ان کو قبول نہ کیا تو ایسا شخص ایمان والا نہیں ہے، اس صورت میں نفی اصل ایمان کی ہوگی۔

عہد کی سنگینی:

ولا دين لمن لا عهد له : اس میں بھی دونوں احتمال ہیں: (۱) عہد سے باہمی عہد مراد ہو تو اس وقت

(۱) المرقاة ۱/ ۱۸۷ ط اشرفیہ دیوبند.

(۲) الأحزاب: ۷۲.

نفی، نفی کمال ہوگی کہ جو کئے ہوئے عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا دین کامل نہیں۔

(۲) دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے عہد اُلت مراد ہو جو اللہ نے عالم ارواح میں لیا تھا، اس وقت نفی اصل دین کی ہوگی یعنی جو اللہ کی وحدانیت کا قائل نہیں وہ دین والا نہیں بلکہ بے دین ہے۔

الفصل الثالث

۳۲/۳۳ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ. رواه مسلم. (۱)

ترجمہ :- حضرت عبادہ بن الصامتؓ سے مروی ہے کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: جس شخص نے گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرمادیں گے۔ (مسلم)

تشریح حدیث

اس حدیث میں اور آئندہ کی دو حدیثوں میں ایمان و کلمہ ایمان کی برکت اور ان کے فائدہ کا بیان ہے، ان روایات سے محض ایمان کا نجات کے لئے کافی ہونا معلوم ہوتا ہے، اس مضمون کی احادیث ماقبل میں گزر چکی ہیں اور اس سے متعلق سوالات کے جوابات بھی دیئے جا چکے ہیں۔

۳۳/۳۴ وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" رواه مسلم. (۲)

ترجمہ :- حضرت عثمانؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی وفات اس یقین پر ہوئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا (مسلم)

(۱) رواه مسلم في الإيمان، باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار (۲۹)

(۲) أخرجه مسلم في الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، ۱/ ۴۳.

تشریح حدیث

احوال عثمان بن عفان:

امیر المؤمنین، خلیفہ ثالث، حضرت عثمان بن عفان، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ذوہجرتین ہیں، ذو النورین ہیں، اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، آپ کے فضائل جلد ثانی میں مستقل باب میں آئیں گے، بارہ سال تک آپ خلیفہ رہے، ۳۵ھ میں مصر کے باغیوں نے آپ کو شہید کیا۔^(۱)

کیا اقرار باللسان ضروری نہیں؟

اس روایت میں ”لا الہ الا اللہ“ سے مراد پورا کلمہ ہے اور ”یعلم“ سے مراد علم یقین ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وحدانیت و رسالت پر یقین رکھنا کافی ہے، اقرار باللسان ضروری نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ روایت اقرار باللسان کے بارے میں ساکت ہے اور دیگر روایات اس سلسلہ میں ناطق ہیں اور ناطق ساکت پر مقدم ہوتا ہے، اس لئے اقرار باللسان بھی ضروری ہے۔

۳۵/۳۴: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”ثَنَانٍ مُوجِبَتَانِ“ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: ”مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ“ (رواه مسلم) (۲)

ترجمہ:- حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں (جنت اور دوزخ کو) ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (جنت اور دوزخ کو) واجب کرنے والی وہ چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (پہلی چیز تو یہ ہے کہ) جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا

(۱) الإصابة ۳/۳۲۵-۳۲۷.

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ۱/۶۶ وليس

فيه ثنتان موجبتان.

رکھا تھا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا (اور دوسری چیز یہ ہے کہ) جس کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔

تشریح حدیث

احوال جابر بن عبد اللہ:

جابر بن عبد اللہ بن عمرو انصاری صحابی ہیں ابو عبد اللہ کنیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اٹھارہ غزوات میں شریک ہوئے، البتہ غزوہ بدر اور احد میں شریک نہیں ہو سکے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ نہیں تھیں اور بہنیں متعدد تھیں، تو والد محترم نے ان کو بہنوں کی دیکھ بھال کے لئے گھر رہنے کا حکم دیا تھا اور خود جنگ میں تشریف لے گئے تھے، پھر جب وہ احد میں شہید ہو گئے، اس کے بعد سے یہ تمام غزوات میں شریک ہونے لگے، ان سے بکثرت روایات مروی ہیں، احادیث کے سماع اور حصول کا بہت شوق تھا، صرف ایک حدیث کے سماع کے لئے ملک شام کا سفر کیا جس میں ایک ماہ لگا، اور اخیر عمر میں بھی صرف سماع حدیث کے لئے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت تعلق تھا اور آپ ان کی امداد بھی فرماتے تھے، اخیر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، ۴۷ھ میں مدینہ میں انتقال ہوا اور بعض نے کہا کہ یہ مدینہ میں آخری صحابی ہیں۔ (۱)

شرک و ایمان اور ان کے لازمی اثرات:

ثنتان موجب تان: اس حدیث میں بہ حیثیت وعدہ اور وعید شرک کو دخول نار واجب کرنے والا اور توحید کو دخول جنت واجب کرنے والا قرار دیا گیا ہے، ورنہ اللہ کے ذمہ کچھ واجب نہیں ہے، یہی اہل السنۃ والجماعۃ کا مذہب ہے، جبکہ معتزلہ نیک اعمال پر ثواب اور گناہوں پر سزا دینے کو اللہ کے ذمہ واجب قرار دیتے ہیں کما مر۔

۳۵/۳۶ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا فُجُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا

أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا،

(۱) اسد الغابۃ ۱/۴۹۲، (۶۴۷) والإصابة ۱/۲۳۰، سیر اعلام النبلاء ۳/۱۸۹-۱۹۴، حضرت جابرؓ کی مرویات

کی تعداد ۱۵۴۰ ہے ۵۸ متفق علیہ، ۲۶ ما انفرد بہ البخاری اور ۱۲۶ ما انفرد بہ مسلم ہیں، کما فی السیر ۳/۱۹۴۔

فَأُطْبِئْنَا عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، وَفَزَعْنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزَعَ، فَخَرَجْتُ
 أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ،
 فَدُرْتُ بِهِ، هَلْ أَجِدُّهُ بَابًا؟ فَلَمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بئرِ
 خَارِجَةٍ، وَالرَّبِيعُ: الْجَدُولُ، قَالَ: فَاحْتَفَزْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَبُوهُرَيْرَةَ؟" فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ
 "مَا شَأْنُكَ؟" قُلْتُ: كُنْتُ بَيْنَ أَظْهَرِنَا فَقُمْتُ فَأُطْبِئْنَا عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا
 فَفَزَعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزَعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ، فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ،
 وَهَوْلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، فَقَالَ: يَا "أَبَاهُرَيْرَةَ" وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ بِنَعْلَيْ هَاتَيْنِ،
 فَمَنْ لَقِيَكَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيَقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ
 بِالْجَنَّةِ" فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيتُ عُمَرَ فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَاهُرَيْرَةَ؟ قُلْتُ: هَاتَانِ
 نَعْلَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي بِهِمَا، مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 مُسْتَيَقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، فَضَرَبَ عُمَرُ بَيْنَ ثَدْيَيْ، فَخَرَرْتُ لِاسْتِي، فَقَالَ،
 ارْجِعْ: يَا أَبَاهُرَيْرَةَ! فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ،
 وَرَكِبَنِي عُمَرُ، وَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا لَكَ
 يَا أَبَاهُرَيْرَةَ؟" فَقُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثَنِي بِهِ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيْ ضَرْبَةً
 خَرَرْتُ لِاسْتِي فَقَالَ: ارْجِعْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا عُمَرُ!
 مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَبْعَثْتَ أَبَاهُرَيْرَةَ
 بِنَعْلَيْكَ، مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيَقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ:
 فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَخَلَّاهُمْ يَعْمَلُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَخَلَّاهُمْ" (رواه مسلم) (۱)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ (ایک دن) ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ ابو بکرؓ بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے

درمیان سے اٹھے (اور باہر تشریف لے گئے) جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے بہت دیر ہوگئی تو ہمیں ڈر ہوا کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ کو تکلیف نہ پہنچادی جائے، ہم گھبرائے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور میں پہلا وہ شخص تھا جو گھبرایا، پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلا اور تلاش کرتا ہوا قبیلہ بنی النجار کے ایک انصاری کے باغ کے قریب پہنچ گیا (اس خیال سے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر ہوں) میں نے (اندر جانے کے لئے) دروازہ تلاش کیا، مگر دروازہ نہیں مل سکا، اچانک ایک نالی نظر آئی جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر جارہی تھی، میں سمٹ کر اس نالی میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں پہنچ گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو ہریرہ تم ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں: یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا بات ہے؟ میں نے عرض

کیا: یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے (اور باہر) تشریف لے گئے جب بہت دیر ہوگئی (اور واپس تشریف نہیں لائے) تو ہم گھبرائے کہ کہیں ہماری غیر موجودگی میں آپ کو تکلیف نہ پہنچادی جائے، اور سب سے پہلے گھبراہٹ میرے اوپر طاری ہوئی، چنانچہ میں آپ کو تلاش کرتا ہوا اس باغ تک آ گیا، (یہاں دروازہ نظر نہیں آیا) تو لومڑی کی طرح سکڑ کر (نالی کے راستہ سے) اندر داخل ہو گیا اور لوگ بھی میرے پیچھے آرہے ہیں، (یہ سن کر) آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی دونوں جوتیاں نکال کر مجھے دیں، اور فرمایا: اے ابو ہریرہ! جاؤ ان جوتیوں کو ساتھ لجاؤ (تاکہ لوگ جان لیں کہ تم میرے پاس سے آئے ہو) اور باغ کے باہر جو شخص صدق دل اور پختہ اعتقاد کے ساتھ یہ گواہی دینے والا تمہیں ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس کو جنت کی بشارت دیدو، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ: (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لیکر میں باہر نکلا تو) سب سے پہلے حضرت عمرؓ سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا ابو ہریرہؓ یہ جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا: یہ جوتیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جوتیاں (نشانی کے طور پر) دے کر اس لئے بھیجا ہے کہ جو شخص صدق دل اور پختہ اعتقاد کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس کو جنت کی بشارت دیدوں، یہ سن کر عمرؓ نے میرے سینے پر اتنے زور سے ہاتھ مارا

کہ میں سرین کے بل نیچے گر پڑا، اور پھر انہوں نے کہا: ابو ہریرہ! جاؤ، واپس چلے جاؤ، چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس لوٹ آیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ادھر عمرؓ کا خوف مجھ پر سوار ہی تھا کہ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ پہنچے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر پوچھا، ابو ہریرہ کیا ہو گیا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں آپ کا پیغام لیکر باہر نکلا تو سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمرؓ سے ہوئی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچایا، انہوں نے اسکو سکر میرے سینے پر اس طرح ہاتھ مارا کہ میں سرین کے بل زمین پر گر پڑا اور انہوں نے کہا کہ: واپس چلے جاؤ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت عمرؓ سے پوچھا) عمر! تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان؛ کیا واقعی آپ نے ابو ہریرہؓ کو اپنی جوتیاں دیکر اس لئے بھیجا تھا کہ جو شخص صدق دل اور پختہ اعتقاد کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، اسے جنت کی بشارت دے دیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہاں، حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایسا نہ کیجئے، مجھے ڈر ہے کہ لوگ کہیں اسی بشارت پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں (اور عمل کرنا چھوڑ دیں) اس لئے آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے، عمل میں لگے رہنے دیجئے، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا (کہ ٹھیک ہے)“ پھر ان کو چھوڑ دو (عمل میں لگا رہنے دو)۔ (مسلم)

تشریح حدیث

واقعہ حدیث:

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ بھی تشریف فرما تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے کھڑے ہوئے اور کہیں تشریف لے گئے، جب کافی دیر ہو گئی تو صحابہ کو فکر لاحق ہوئی، کیونکہ مدینہ میں بھی دشمن بہت تھے، صحابہ گھبرائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں وہاں سے نکلے، ابو ہریرہؓ بنو نجار کے ایک باغ کے پاس پہنچے، اس کا دروازہ نہیں ملا تو پانی کی نالی میں سے اندر داخل ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ ابو ہریرہؓ نے پورا واقعہ بیان کیا اور بتایا کہ باقی لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے اپنے نعل مبارک ان کو دیئے اور فرمایا کہ جو شخص صدقِ دل سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے اس کو جنت کی بشارت سنادو، چنانچہ میں باہر نکلا سب سے پہلے عمرؓ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے قصہ بتایا اس پر عمرؓ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا جس سے میں سرین کے بل گر گیا اور مجھے واپس ہونے کا حکم دیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو میں نے واقعہ بیان کیا، اتنے میں عمرؓ بھی پہنچ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو عمرؓ نے اقرار کیا اور عرض کیا کہ: لوگوں کو اس کی بشارت نہ سنائیں ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دو یعنی لوگوں کو اس کی اطلاع نہ دو۔

کلمۂ ایمان کی تصدیق و اقرار پر دخول جنت کی بشارت:

اس حدیث میں بھی مذکورہ واقعہ کے ضمن میں کلمۂ ایمان کے فائدہ کو بیان کا گیا ہے کہ جو قلبی یقین و تصدیق کے ساتھ اس کا اقرار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

کنا قعودا: قعود یا قاعد کی جمع ہے، یا مصدر ہے، مصدر قرار دیں تو مصدر کا حمل ذات پر لازم آئے گا، جو درست نہیں، اس لئے مصدر ہونے کی صورت میں قعود سے پہلے ذی مقدر ہوگا ای کنا ذی قعود اس صورت میں ذات کا حمل ذات پر ہوگا نہ کہ مصدر پر۔^(۱)

صحابہ میں ابوبکرؓ و عمرؓ کا مقام و مرتبہ:

ومعنا ابوبکر و عمر الخ: حضرت ابو ہریرہؓ نے اہل مجلس میں سے صرف حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کا تذکرہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کی عادت تھی کہ پوری جماعت کا نام لینے کے بجائے صرف اشراف و سربراہوں کا نام لیتے تھے اس سے پوری جماعت کی حیثیت سمجھ میں آ جاتی تھی۔

بین اظہرنا: یہ جمع ہے ”ظہر“ کی، اور یہ لفظ تحسین کلام کے لئے بڑھایا گیا ہے، اصل عبارت ہے: فقام من بیننا، ملا علی قاریؒ نے فرمایا ہے کہ اس لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا سہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ تھی کہ ظہر سہارے کا ذریعہ ہے اور آپ ہی ہمارے سردار تھے۔^(۲)

(۱) المرقاة ۱/ ۱۹۱۔

(۲) مرقاة المفاتیح ۱/ ۱۹۱۔

خشینا و فز عنا: علامہ طیبی نے کہا کہ یہ دونوں مترادف ہیں، ایک مترادف کا دوسرے مترادف پر عطف ہے، دونوں کے معنی ڈرنے کے ہیں^(۱) ملا علی قاری کا رجحان یہ ہے کہ دونوں کے مفہوم میں اعتباری فرق ہے، وہ یہ کہ خشیت کا تعلق قلب کے ساتھ اور فزع کا تعلق ظاہری اعضاء و جوارح کے ساتھ ہے، اعضاء و جوارح پر گھبراہٹ کے جو آثار ظاہر ہوں اس کو ”فزع“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔^(۲)

ان تقطع: اقتطاع کے معنی ہیں ایک شے کو دوسری شے سے جدا کر دینا، یہاں پر مراد ہے ”ان یصاب بمکروہ“ کہ مبادا کوئی تکلیف پہنچ جائے۔^(۳)

دوننا: یعنی ہماری غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے یہ ہمیں پسند نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پہلے ہماری جانیں جانی چاہئیں۔

حتى أتیت حائطاً الخ: ”حائط“ سے مراد باغ ہے اہل عرب حفاظت کے مقصد سے باغ کی چہار دیواری بنایا کرتے تھے گویا باغ کے لئے دیوار لازم تھی، اس لئے لازم بول کر ملزوم مراد لیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں؟ بعض نے کہا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علمی مجلس سے اٹھ کر گئے تھے تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے ہوں گے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ عاشق کو معشوق کی بو آ جاتی ہے اور اللہ مدد کرتا ہے۔

فلم اجد به باباً: سوال ہوتا ہے کہ دروازہ کیوں نہیں ملا؟ جواب یہ ہے کہ شدت فزع کی وجہ سے دروازہ نظر نہیں آیا، یا پھر دروازہ دیوار کے ساتھ اس طور سے لگا ہوا ہو کہ وہ محسوس نہ ہو سکا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے پوری دیوار کا چکر نہ لگایا ہو، اول وہلہ میں ہی نالی نظر آ گئی ہو، اور اسی سے داخل ہو گئے ہوں۔

والربيع الجدول: یہ حدیث کا جملہ نہیں بلکہ بعض رواۃ کی طرف سے ربیع کی تفسیر ہے، جدول بمعنی گول، نالی، چھوٹی نہر۔

(۱) طیبی طاب اللہ ثراہ ۱/ ۱۸۵۔

(۲) المرقاة ۱/ ۱۹۱۔

(۳) شرح الطیبی ۱/ ۱۸۵۔

من بشر خارجة: حافظ ابو موسیٰ اصفہانی نے ان الفاظ کو تین طریقے سے ضبط کیا ہے:

- (۱) ”بُر“ اور ”خارجة“ دونوں کو تنوین کے ساتھ پڑھا جائے، اس صورت میں دونوں موصوف صفت ہونگے، اور معنی ہوں گے کہ: ایسے کنویں سے جو باغ کے باہر تھا۔
- (۲) ”بُر“ پر تنوین ہو اور ”خارجة“ میں صیغہ اسم فاعل کو مضاف کیا جائے ہضمیر کی طرف، اور جیم پر فتح پڑھا جائے ظرف یا حال ہونے کی بنا پر اُی: بشر خارجہ، ضمیر کا مرجع حائط (باغ) ہوگا، اُی: البیر فی موضع خارج عن الحائط یعنی نالی داخل ہو رہی تھی ایسے کنوین سے جو باغ سے باہر تھا۔
- (۳) ”بُر“ کی اضافت ”خارجة“ (تاء مدورہ کے ساتھ) کی طرف ہو، ”خارجة“ ایک شخص کا نام ہے، اس وقت خارجة غیر منصرف ہوگا اور اس پر فتح آئے گا، ترجمہ یہ ہوگا: وہ نالی خارجہ نامی شخص کے کنوین سے داخل ہو رہی تھی۔

حافظ ابن صلاح نے پہلا ضبط نقل کیا ہے، اور امام نووی نے اسی کو مشہور کہا ہے۔^(۱)

فقال: أبو هريرة: اس میں ہمزہ استفہام محذوف ہے، اصل عبارت اس طرح ہے: أأنت أبو هريرة؟ یہ استفہام کیسا ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ استفہام حقیقی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت استغراق کی کیفیت تھی اس لئے اول وہلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہؓ کو پہچان نہیں سکے اس لئے سوال کیا، بعض نے کہا کہ استفہام برائے تعجب ہے کہ باغ کا دروازہ بند ہے، پھر اندر کیسے آگئے؟ اس پر ابو ہریرہؓ نے واقعہ بیان کیا۔^(۲)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعلین مبارکین عطاء فرمانا:

اذھب بنعلی الخ: دونوں جوتوں کا دینا زیادتی اعتماد کے لئے تھا ورنہ ابو ہریرہؓ خود ثقہ تھے، اور یہ بھی احتمال ہے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سلامتی اور خیریت کے اظہار کے لئے ان کو جوتے دیئے ہوں، کیونکہ صحابہ آپ کے اس طرح چلے جانے اور واپس نہ آنے سے آپ کی جانب سے گھبراہٹ میں مبتلا تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے دیئے کوئی اور چیز کیوں نہیں دی؟

(۱) بعض نے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوتوں کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔

(۱) شرح النووي ۱/ ۴۵، والمراقبة ۱/ ۱۹۱۔

(۲) طیبی طاب اللہ ثراہ ۱/ ۱۸۶۔

(۲) بعض نے کہا کہ جوتے قدم میں پہنے جاتے ہیں اشارہ اس طرف تھا کہ کلمہ اس وقت مفید ہوگا جب کہ آدمی اس پر ثابت قدم رہے۔

(۳) بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نکالے اس سے اشارہ تھا کہ میری شریعت میں قید و بند اور مشکل احکامات نہیں ہیں۔

(۴) بعض نے کہا کہ امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ جس طرح میں نے جوتے نکالے اسی طرح تمہیں بھی قلب سے دنیا کی محبت نکال دینی چاہئے۔^(۱)

فمن لقیک من وراء هذا..... الخ: مذکورہ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہؓ کو جو بشارت دے کر بھیجا تھا وہ کس کے لئے تھی؟ صرف انہیں صحابہ کے لئے جو آپ کو تلاش کرنے آئے تھے یا تمام امت کے لئے؟ اس میں شراح کے دونوں قول ہیں، تمام امت کے لئے ہونا رائج ہے، کیونکہ دیگر احادیث سے اس طرح کی بشارت تمام کے لئے ثابت ہے۔

حضرت عمر و ابو ہریرہؓ کے مابین مباحثہ:

فضرب عمر الخ: حضرت عمرؓ نے ابو ہریرہؓ کو مارا، یہاں مضمون میں اختصار ہے، ملا علی قاری نے فرمایا کہ سیاق و سباق کا تقاضہ یہ ہے کہ یہاں دو جملے مقدر ہوں، وہ یہ کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو واپس جانے کے لئے فرمایا، حضرت ابو ہریرہؓ نے ان کی بات نہیں مانی، اس پر حضرت عمرؓ نے تنبیہ کے طور پر ان کے سینہ پر ہاتھ مارا، یہ مارنا بطور تادیب و تنبیہ کے تھا، جیسے استاذ شاگرد کو تنبیہ کرتا ہے، کیوں کہ ابو ہریرہؓ متعلم کے درجہ میں تھے اور حضرت عمرؓ معلم کے درجہ میں۔

اور یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عمرؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر بھی تھے، ان کو عام صحابہ تک اس پیغام کا پہنچنا خلاف مصلحت معلوم ہوا، اس لئے انہوں نے ابو ہریرہؓ کو اس سے روکنا چاہا، مگر ابو ہریرہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پیش نظر ہر حال میں اس کو عام صحابہ تک پہنچانا چاہتے تھے، حضرت عمرؓ کو جب یہ محسوس ہوا کہ وہ اس پیغام کو ضرور پہنچا کر رہیں گے، تو انہوں نے اپنے منصب کا استعمال کرتے ہوئے ان کو پیچھے کودھکا دیا اور زبردستی ان کو واپس لوٹانے کی کوشش کی، ابو ہریرہؓ کو عمر فاروقؓ سے اس طرز عمل کی توقع نہ تھی،

چنانچہ حضرت عمرؓ کی جانب سے اس خلاف توقع طرز عمل کے ظاہر ہونے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوئے اور پوری صورت حال بیان کی، واللہ اعلم

فخررت لآستی: ”اِسْتُ“ بمعنی سرین، یعنی میں سرین کے بل پیچھے کو گر گیا۔

فأجهشت: اجهاش کے معنی ہیں روتے ہوئے فریاد کرنا، مرادی ترجمہ ہے: پھوٹ پھوٹ کر رونا۔

اِثْرِي: بمعنی نشان قدم، اس میں بختین اور فتح الاول وسکون الثانی دونوں ضبط ہیں۔

أبعثت أباهريرة..... الخ: حضرت عمرؓ کے استفسار کا منشاء رفع اشتباه تھا کہ ممکن ہے حضرت

ابو ہریرہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاء کو سمجھ نہ سکے ہوں، بے اعتمادی منشاء نہ تھا۔

ایک سوال و جواب:

سوال: جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دینے کے لئے بھیجا تھا تو حضرت عمرؓ نے کیوں روکا؟

جواب: وہ بشارت تو صحیح تھی، لیکن اس کا اظہار اس وقت مصلحت تھا یا نہیں؟ یہ غور طلب تھا، اس وقت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر استغراقی کیفیت تھی اور صفات جمالیہ کا غلبہ تھا اس لئے مصلحت پر نظر نہیں گئی

اور بشارت سنانے کا حکم دیدیا، حضرت عمرؓ مظہر جلال تھے ان پر اس طرح کی کیفیت بھی نہیں تھی اور وہ آپ کے

مشیر بھی تھے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا، اس لئے ان کو اس بشارت سے لوگوں کے ترک عمل کا اندیشہ ہوا،

چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مصلحت کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی

اس سے اتفاق کیا اور اس بشارت کے سنانے سے منع کر دیا، اس کا حاصل یہ ہوا کہ امت کے روحانی معالجہ

میں حضرت عمرؓ کی رائے بجائے مفرد دوا کے معجون مرکب کی تھی کہ ایمان بھی ہو اور اعمال بھی ورنہ لوگ صرف

ایمان پر اکتفاء کر بیٹھیں گے۔

اس حدیث سے محض ایمان کا نجات کے لئے کافی ہونا ثابت ہوتا ہے اس میں حسب سابق

نو جوابات جاری ہونگے۔^(۱)

دوسرے کی زمین میں بلا اجازت داخل ہونا:

اس روایت سے معلوم ہوا کہ دوسرے کی زمین میں بلا صریح اذن داخل ہونا جائز ہے جب کہ دلالت

(۱) شرح الطیبی ۱/ ۱۸۷، والمرقاۃ ۱/ ۱۹۳، والمرعاۃ ۱/ ۱۱۰۔

اجازت ہو، دلالتِ اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک کے متعلق یقین یا ظن غالب ہو کہ معلوم ہونے پر اس کو ناگواری نہ ہوگی، جیسا کہ ابو ہریرہؓ اس انصاری کے باغ میں داخل ہو گئے، حالانکہ صریح اجازت نہیں تھی۔

۳۶/۳۷ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ (رواہ احمد) (۱)

ترجمہ: - حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا جنت کی کنجیاں اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ (احمد)

تشریح حدیث

جنت کی چابی:

اس حدیث میں جنت کو تشبیہ دی گئی ہے شی مقفل کے ساتھ، ایسی چیز جس پر تالا لگا ہو تو اس کے لئے چابی چاہئے: اور جنت کی چابی وحدانیت و رسالت کی شہادت ہے، جو اس کی شہادت دے گا اس کے لئے جنت کا تالا کھل جائے گا یعنی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

مبتدا و خبر میں عدم مطابقت کا اشکال:

مفاتح الجنة شهادة لا اله الا الله: اس جملہ میں ”مفاتح“ مبتدا ہے اور ”شهادة“ خبر ہے، یہاں مبتدا اور خبر کے درمیان افراد و جمع میں یکسانیت نہیں ہے، حالانکہ دونوں میں مطابقت ضروری ہے، اس کے لئے مبتدا یا خبر میں سے کسی ایک میں تاویل کی جائے گی، چنانچہ مبتدا میں دو تاویلیں اور خبر میں بھی دو تاویلیں کی گئی ہیں، جانب مبتدا کی دو تاویلیں یہ ہیں:

(۱) مفاتیح اگرچہ لفظاً جمع ہے مگر معنی واحد ہے، اس لئے کہ تالے کی چابی باعتبار نوعیت تو ایک ہی ہوگی اور لفظاً اس لئے جمع لایا گیا ہے کہ ایک چابی میں دندانے متعدد ہوتے ہیں۔

(۲) اہل عرب بعض مرتبہ مفرد کو جمع سے تعبیر کرتے ہیں جیسے مَعِيَ جِيعًا (میرے ساتھ کئی بھوکی اونٹنیاں ہیں) حالانکہ اونٹنی ایک ہوتی ہے۔

اور جانب خبر کی دو تاویلیں یہ ہیں:

- (۱) شہادۃ جنس ہے، جنس کا اطلاق قلیل و کثیر سب پر ہوتا ہے لہذا یہاں شہادت سے جمع مراد ہے کیونکہ ہر شخص کے لئے الگ الگ شہادت ضروری ہے، اس صورت میں مطابقت ہوگئی۔
- (۲) شہادۃ سے یہاں تشنیہ مراد ہے اسلئے کہ یہاں دو چیزوں کی گواہی مراد ہے ایک وحدانیت کی اور ایک رسالت کی اور تشنیہ بھی جمع کے حکم میں ہوتا ہے الاثنان وما فوقہما جماعۃ۔^(۱)

۳۸/۳۷ وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَوَفَّي حَزَنُوا عَلَيْهِ، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوسِسُ، قَالَ عُثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ، وَسَلَّمَ، فَلَمْ أَشْعُرْ بِهِ، فَاشْتَكَى عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ أَقْبَلَا، حَتَّى سَلَّمَا عَلَيَّ جَمِيعًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا حَمَلَكَ أَنْ لَا تَرُدَّ عَلَيَّ أَخِيكَ عُمَرَ سَلَامَةً؟ قُلْتُ: مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: بَلَى، وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: قُلْتُ وَاللَّهِ مَا شَعَرْتُ أَنَّكَ مَرَرْتَ وَلَا سَلَمْتُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ عُثْمَانُ، قَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ، فَقُلْتُ: أَجَلُ قَالَ مَا هُوَ؟ قُلْتُ: تَوَفَّى اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ نَجَاةِ هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ سَأَلْتَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي، أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا نَجَاةُ هَذَا الْأَمْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَبِلَ مِنِّي الْكَلِمَةَ الَّتِي عَرَضْتُ عَلَى عَمِّي فَرَدَّهَا، فَهِيَ لَهُ نَجَاةٌ" (رواه احمد (۲))

ترجمہ:- حضرت عثمانؓ سے مروی ہے کہ: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام پر رنج و حزن کا غلبہ تھا حتی کہ یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ بعض لوگ وسوسہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ایک میں بھی تھا چنانچہ میں

(غم کی حالت میں) بیٹھا تھا کہ حضرت عمرؓ میرے پاس سے گزرے اور سلام کیا، مجھے اس کا احساس نہ ہوا (کہ وہ کب میرے پاس سے گزرے اور کب سلام کیا) حضرت عمرؓ نے اس بات

(۱) المرقاة ۱/۱۹۵.

(۲) أخرجه احمد ۱/۶ برقم ۲۰ و ۲۴، ۷/۷ برقم ۳۷.

کی شکایت حضرت ابوبکرؓ سے کی، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ دونوں حضرات (میرے پاس) تشریف لائے اور دونوں حضرات نے مجھے سلام کیا، حضرت ابوبکرؓ نے مجھ سے پوچھا، تم نے اپنے بھائی عمرؓ کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ میں نے عرض کیا ”میں نے تو ایسا نہیں کیا“ (یعنی مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ عمرؓ نے آ کر سلام کیا ہو اور میں نے جواب نہ دیا ہو) حضرت عمرؓ نے فرمایا: کیوں نہیں؟ خدا کی قسم تم نے ایسا کیا ہے (یعنی میرے سلام کا جواب نہیں دیا) حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کی قسم مجھے بالکل اس کا احساس نہیں ہوا کہ آپ میرے پاس سے گزرے اور نہ ہی آپ نے سلام کیا ہے، حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا: عثمان سچ کہتے ہیں (لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ) آپ کو کسی خاص معاملہ نے اس احساس سے روک دیا ہے (کہ نہ تو تمہیں عمرؓ کے آنے کی خبر ہوئی اور نہ تم ان کے سلام کا جواب دے سکے) میں نے عرض کیا: جی ہاں! ایسا ہی ہے، انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ: حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وفات دیدی، لیکن ہم آپ سے یہ دریافت نہ کر سکے کہ اس معاملہ سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ابوبکرؓ نے فرمایا کہ (تم غم نہ کرو) میں اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر چکا ہوں، پس میں خوشی میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ان سے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں واقعی آپ ہی (فضیلتوں اور کمالات میں سبقت لیجانے والے ہونے کی وجہ سے) یہ سوال کرنے کے زیادہ مستحق تھے حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا: میں نے عرض کیا تھا کہ: یا رسول اللہ! اس معاملہ میں نجات کی صورت کیا ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے (خلوص دل کے ساتھ) مجھ سے وہ کلمہ توحید قبول کر لیا جسے میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا اور انہوں نے اس کو رد کر دیا تھا تو وہ کلمہ اس شخص کی نجات کے لئے کافی ہوگا۔ (احمد)

تشریح حدیث

واقعہ حدیث:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو بڑے بڑے صحابہؓ ہوش کھو بیٹھے، حتیٰ کہ بہت سے

صحابہ کو وسوسہ آنے لگا کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا، حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی لوگوں میں تھا، ایک جگہ میں اسی فکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ عمرؓ میرے پاس سے گزرے اور سلام کیا، لیکن مجھے ان کے آنے کا اور سلام کا پتہ نہیں چلا، انہوں نے حضرت ابوبکرؓ سے اس کی شکایت کی، پھر حضرت ابوبکرؓ اور عمرؓ دونوں میرے پاس آئے اور سلام کیا، حضرت ابوبکرؓ نے پوچھا کہ تم نے عمرؓ کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، حضرت عمرؓ نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم نے ایسا ہی کیا ہے، میں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کے آنے کا اور آپ کے سلام کا مجھے پتہ نہیں چلا، اس پر حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ ہاں عثمان سچ کہتے ہیں، کسی معاملہ میں غور و فکر کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا، میں نے کہا: جی ایسا ہی ہے، حضرت ابوبکرؓ نے پوچھا کہ تم کیا سوچ رہے تھے؟ تو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وفات دے دی، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ معلوم کر سکے کہ اس امر سے نجات کیسے ہوگی؟ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ میں اس امر کے بارے میں پوچھ چکا ہوں، تو میں ان کی طرف محبت میں لپکا اور میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی اس سوال کے زیادہ حقدار تھے، آپ کو تمام فضیلتیں اور سبقتیں حاصل ہیں، پھر حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا ”ما نجاة هذا الأمر؟“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا جس کو انہوں نے رد کر دیا تھا تو وہ کلمہ اس کی نجات کے لئے کافی ہے۔

کلمہ اسلام جہنم سے نجات کا وسیلہ:

اس حدیث میں کلمہ اسلام کا فائدہ مذکور ہے کہ اس کلمہ میں ہر مشکل سے نجات ہے، حتیٰ کہ جہنم سے بھی، جیسا کہ اوپر واقعہ سے معلوم ہوا۔

کاد بعضهم یوسوس: یہ وسوسہ انقطاع دین اور شریعت غراء کے نور کے بجھ جانے کا تھا جو بہت محنت و مشقت سے حاصل ہوا تھا۔

فاشتکی عمر الیابی بکر: سوال ہوتا ہے کہ سلام کا جواب نہ دینا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کی کسی سے شکایت کی جائے، پھر حضرت عمرؓ نے کیوں شکایت کی؟

جواب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کو محسوس ہوا کہ شاید عثمانؓ کے دل میں میری طرف سے کچھ خلش ہے،

جس کی بناء پر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اگر ابھی سے ہمارے اندر نفرت پیدا ہو جائے تو ہم اسلام کی کیا خدمت کریں گے، یہ بہت اہم بات تھی اور اعلیٰ سوچ تھی اس لئے شکایت کی اور خود حضرت عثمانؓ سے اس لئے نہیں کہا کہ وہ اور ناراض ہو جائیں گے بلکہ حضرت ابو بکرؓ سے کہا، کیونکہ وہ دونوں کے بڑے تھے۔

باہمی نفرت و کدورت مٹانے کا ایک ادب و طریقہ:

اس سے معاشرت کا ادب معلوم ہوا کہ اگر دو ساتھیوں کے درمیان کوئی بات ہو جائے تو درمیان میں کسی عقلمند کو ڈال لینا چاہئے، اور کدورت و میل کو ختم کر لینا چاہئے، ورنہ پھر وہ بغض و عداوت میں تبدیل ہو جائے گا اور دینی و دنیوی فساد پیدا ہوگا۔

عن نجات هذا الأمر: اس کی مراد میں شرح کے مختلف اقوال ہیں:

(۱) بعض نے کہا کہ نجات سے مراد: نجات عن نار جہنم اور ”هذا الامر“ سے امر دین مراد ہے، یعنی اس دین میں جہنم سے نجات کا مدار کس چیز پر ہے؟ تو فرمایا کہ نجات کا مدار اس دین میں وہ کلمہ ہے جس کو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا۔

(۲) بعض نے کہا کہ ”هذا الامر“ سے مراد ما علیہ الناس من حب الدنيا والشهوات ہے یعنی وہ حب دنیا اور شهوات جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اس سے نجات کا کیا راستہ ہے، اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اس سے نجات کلمہ کے ذریعہ ملے گی۔

(۳) بعض نے کہا کہ ”هذا الامر“ سے مراد ہے وسوسہ کی وہ حالت جس پر صحیح ضرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کے وقت تھے یعنی ہم لوگوں کو اگر کسی وقت انقطاع دین کا وسوسہ آنے لگے تو اس سے نجات کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا جواب بھی وہی ہوگا۔^(۱)

الحاصل سوال میں کئی احتمال ہیں لیکن جواب تمام سوالوں کا ایک ہی ہے۔

فلم أشعربه: ”بہ“ کی ضمیر کا مرجع بعض نے کہا مروی عمر اور بعض نے کہا کہ اس کا مرجع ہے سلام عمر، رائج یہ ہے کہ اس کا مرجع دونوں چیزیں جو المذکور کی تاویل میں ہیں۔^(۲)

(۱) شرح المشكاة للطیبری ۱/ ۱۸۹۔

(۲) مراعاة المفاتيح ۱/ ۳۰۵۔

۳۸/۳۹ وَعَنِ الْمِقْدَادِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
 ”لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ مَدْرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَذْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيزٍ
 وَذُلِّ ذَلِيلٍ، إِمَّا يُعَرِّضُهُمُ اللَّهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ يَذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا“ قُلْتُ: فَيَكُونُ الَّذِينَ
 كَلَّمَهُ لِلَّهِ. (رواه أحمد) (۱)

ترجمہ :- حضرت مقدادؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
 فرماتے ہوئے سنا کہ روئے زمین پر کوئی گھر خواہ مٹی کا ہو یا اونٹ کے بالوں کا ایسا باقی نہیں رہے
 گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمہ کو معزز کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کی رسوائی کے ساتھ
 داخل نہ کرے (پس جو لوگ خوشی سے اسلام قبول کریں گے) ان کو اللہ تعالیٰ معزز بنا کر اس کلمہ کا
 اہل قرار دے گا، یا حق تعالیٰ شانہ ان کو (جو بخوشی قبول نہ کریں) ذلیل کرے گا پھر وہ اس کلمہ کے
 تابع اور منقاد ہو جائیں گے (بایں طور کہ وہ جزیہ اداء کریں گے) میں نے (خوش ہو کر) عرض کیا
 پھر تو چاروں طرف اللہ ہی کا دین ہوگا۔ (احمد)

تشریح حدیث

احوال مقدادؓ:

مقداد بن عمرو بن ثعلبہ الکندی، ان کو مقداد بن اسود بھی کہا جاتا ہے، کندی؛ قبیلہ کی طرف نسبت
 ہے، لیکن آپ کندہ قبیلہ سے نہیں تھے بلکہ ان کے والد عمرو بن ثعلبہ کندہ قبیلہ کے حلیف تھے، اور ان کی وہاں
 شادی ہوئی تھی، مقداد وہیں پیدا ہوئے تھے، ان کو مقداد بن اسود اس لئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بنو کندہ کے
 ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور بھاگ کر مکہ آ گئے تھے، اور اسود بن عبد یغوث کے حلیف ہو گئے تھے، پھر اس نے
 ان کو متنبی بھی بنالیا تھا، اس وقت سے مقداد بن اسود کے نام سے پکارے جانے لگے، لیکن جب ”ادعوہم
 لآبائہم“ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر اپنے والد کی طرف منسوب کئے جانے لگے، قدیم الاسلام صحابی
 ہیں، تمام غزوات میں شریک ہوئے، غزوہ بدر میں صرف انہی کے پاس گھوڑا تھا، اس لئے ”اول من قاتل“

فی سبیل اللہ علی فَرَسٍ“ کہلاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن زبیر بن عبدالمطلب کی صاحبزادی ضباعہ سے نکاح ہوا تھا۔

ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اللہ نے مجھے چار لوگوں سے محبت کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ بھی ان کو بتادو کہ اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے، مقداد، علی، ابوذر، اور سلمان فارسی، ان کے انتقال کا بھی عجیب واقعہ ہے، وہ یہ کہ کیم و شمیم تھے، پیٹ موٹا تھا، غلام نے کہا کہ میں پیٹ چیر کر زائد چربی نکال دوں گا، چنانچہ اس نے یہ عمل کیا اور اوپر سے ٹانگے لگا دیئے، اسی وقت انتقال ہو گیا اور غلام ڈر کر فرار ہو گیا، ۳۳ھ میں خلافت عثمانی میں آپ کا انتقال ہوا ہے، حضرت عثمان بن عفانؓ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں مدفون ہوئے، آپ کی عمر مبارک (۷۰) سال ہوئی ہے۔ (۱)

کلمہ اسلام ہر کچے پکے گھر میں پہنچے گا:

اس حدیث میں اسلام اور کلمہ اسلام کے غلبہ کا بیان ہے، کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کلمہ ہر گھر میں پہنچے گا۔

صحابہ کرام مکہ میں پریشان تھے اور عبادات بھی چھپ کر ادا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے گا اور کلمہ کی دعوت ہر گھر میں پہنچے گی، پھر اس کے بعد دو طرح کے لوگ ہوں گے: ایک وہ جو اس کلمہ کو بخوشی اور باعزت طریقے سے قبول کریں گے، اللہ ان کو مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھ کر اور زیادہ عزت دے گا اور بعض ایسے ہوں گے جو کلمہ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، ایسے لوگوں سے جہاد کیا جائے گا یہ لوگ قتل و قید کے خوف سے اسلام قبول کر لیں گے اور اس کلمہ کے تابع و منقاد ہو جائیں گے، پھر اللہ آہستہ آہستہ ان میں اخلاص پیدا فرمادے گا اور بہت سے لوگ مسلمان نہیں ہوں گے لیکن جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں گے اور اسلامی سلطنت کی ماتحتی قبول کر لیں گے۔

الغرض ایک وقت میں اس طرح اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے گا کہ یا تو لوگ خواہی نخواہی اسلام قبول

(۱) الإصابة ۵/ ۱۹۴-۱۹۵، وسیر اعلام النبلاء ۱/ ۳۸۵-۳۸۹، مرقاة میں حضرت مقداد کی عمر ۹۰ سال اور

وفات ۳۷ھ میں لکھی ہے، بظاہر یہ تسامح ہے واللہ اعلم بالصواب۔

کر لیں گے یا اس کی ماتحتی میں آجائیں گے، اور قرآن کریم کی یہ بات ”لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ“ سچی ثابت ہو جائے گی۔

کیا یہ پیش گوئی پوری ہو چکی؟

لایسقی علی ظہر الارض : ظہر الارض سے کیا مراد ہے؟ اور یہ پیشین گوئی پوری ہو چکی ہے یا ابھی پوری نہیں ہوئی؟ اس میں حضرات شراح کے متعدد اقوال ہیں:

(۱) بعض نے کہا کہ اس سے مراد جزیرۃ العرب ہے یعنی جزیرۃ العرب میں کوئی گھرا یا باقی نہیں رہے گا، جس میں کلمہ کی دعوت نہ پہنچے اس قول کے لحاظ سے یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اکثر جزیرۃ العرب موحد ہو گیا تھا، پھر حضرت عمرؓ کے زمانہ میں تمام جزیرۃ العرب موحد ہو گیا کہ آپ نے یہود کو بھی عرب سے جلا وطن کر دیا تھا۔^(۱)

(۲) بعض نے کہا کہ اس سے تمام روئے زمین مراد ہے کہ دنیا کے ہر گھر میں کلمہ اسلام داخل ہوگا یہ پیشین گوئی اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام و مہدی کے زمانہ میں پوری ہوگی، ابھی پوری نہیں ہوئی۔^(۲)

(۳) بعض نے کہا کہ اگر اس سے تمام دنیا مراد ہے تو بھی یہ پیشین گوئی پوری ہو چکی ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ میں ایک زمانہ گزر چکا ہے کہ اسلامی حکومت سب سے بڑی حکومت تھی، اور اکثر غیر مسلم اسلامی حکومت کو جزیہ ادا کرتے تھے، یہ خلفاء بنو عباسیہ کا دور تھا، مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید جب کسی بادل کو دیکھتے تو کہتے: تو کہیں بھی برس، تیرا فائدہ بہر حال مسلمانوں کو پہنچے گا۔^(۳)

(۴) بعض نے کہا کہ اس سے کلمہ کا قبول کرنا یا اس کی ماتحتی میں آنا مراد نہیں، بلکہ اسلام کا تعارف مراد ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا اسلام سے متعارف ہو جائے گی، اس لحاظ سے بھی یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے، بالخصوص جب سے الیکٹرانک میڈیا کا وجود ہوا ہے تو اس کے توسط سے تمام دنیا اسلام سے واقف ہو چکی ہے۔

(۱) مرعاة المفاتیح ۱/ ۳۰۷ (۴۲)

(۲) تفسیر قرطبی ۱۴/ ۲۱۴ (التوبة: ۳۳) والدر المنثور ۴/ ۱۷۶.

(۳) مرعاة المفاتیح ۱/ ۳۰۷ (۴۲)

بیت مدرولاوبر: ”مدر“ جمع ہے مَدْرَة کی بمعنی اینٹ، چونکہ شہر ودیہات میں لوگ اینٹوں کے مکانات بنا کر رہتے ہیں اس لئے اس سے شہر ودیہات کے مکانات مراد ہیں۔

”وبر“ بمعنی اونٹ کے بال، عرب میں بہت سے لوگ جنگل میں رہتے تھے اور اونٹ کے بالوں کی ترپال بنا کر اس کا خیمہ بناتے تھے اور بعض لوگ براہ راست اونٹ کے بالوں کا خیمہ بناتے تھے، تو اس سے مراد خیمے اور تنبو ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ہر گھر میں خواہ وہ پکا ہو یا کچا، دائمی رہا شگاہ ہو یا عارضی، سب جگہ اسلام پہنچے گا۔

بعز عزیز وذل ذلیل: یہ متلبسة محذوف سے متعلق ہو کر حال ہے، اور ”کلمة الاسلام“ ذوالحال ہے۔

اما يعزهم الله الخ: یہ جملہ ”بعز عزیز وذل ذلیل“ کی تفسیر ہے۔

قلت فيكون الدين كله لله: ظاہر یہ ہے کہ اس کا فاعل راوی حدیث حضرت مقداد ہیں، انہوں نے یہ بات یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کہی یا پھر اپنے تلامذہ کے سامنے حدیث کے بیان کرتے وقت کہی۔ (۱)

۳۹/۴۰ وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنْبِهٍ قِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى! وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحُ إِلَّا وَلَهُ أَسْنَانٌ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فَتَحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يَفْتَحْ لَكَ. (رواه البخاری فی ترجمۃ باب) (۲)

ترجمہ: حضرت وہب بن منبہ سے مروی ہے: کسی نے ان سے سوال کیا کہ: ”لا الہ الا اللہ“ کیا جنت کی کنجی نہیں ہے؟ وہب علیہ الرحمہ نے کہا: کیوں نہیں، لیکن کوئی کنجی ایسی نہیں ہوتی جس کے دندانے نہ ہوں، پس اگر تم ایسی کنجی لے کر آؤ گے جس میں دندانے موجود ہوں تو تمہارے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے جائیں گے ورنہ نہیں کھولے جائیں گے۔ (بخاری)

(۱) مرقاة المفاتیح ۱/ ۱۹۷-۱۹۸.

(۲) ذکرہ البخاری فی الصحیح تعلیقاً فی ”الجنائز“ ۱/ ۱۶۵، وفی تاریخہ الکبیر وصلاً ۱/ ۹۵ برقم ۲۶۱.

تشریح حدیث

احوال وہب بن منبہ:

وہب بن منبہ (بھیضۃ الفاعل) ابو عبد اللہ الصنعانی کبار تابعین میں سے ہیں، اسرائیلیات کے ماہر اور دنیا کی تاریخ اور انبیاء علیہم السلام اور بادشاہوں کے حالات کے عالم تھے، فرماتے تھے کہ میں نے بہتر (۷۲) آسمانی کتب کا مطالعہ کیا ہے ۱۱۴ھ میں وفات ہوئی ہے۔ (۱)

روایت کا حال:

یہ روایت سنداً مقطوع ہے، فصل ثالث میں صاحب مشکوٰۃ کبھی مقطوع روایت کو بھی لاتے ہیں، جیسا کہ کتاب کے دیباچہ میں ذکر کیا گیا تھا۔

اعمال ایمان کی اہمیت:

اس حدیث میں اعمال ایمان کی اہمیت کا بیان ہے، ایک مرتبہ وہب بن منبہ اعمال کی ترغیب بیان کر رہے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ: کیا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنۃ نہیں ہے؟ انہوں نے بہت معقول جواب دیا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، اس سے انکار نہیں، مگر ہر چابی کے لئے دندانے ہونے ضروری ہیں اگر چابی تو ہو لیکن دندانے نہ ہوں تو چابی کام نہیں کرے گی، اسی طرح لا الہ الا اللہ کی چابی کے ساتھ اعمال کے دندانے نہ ہوں تو جنت کا تالا کھلنے میں دقت پیش آسکتی ہے، پس اعمال صالحہ چابی کے لئے دندانے کے درجہ میں ہوئے۔

علماء نے فرمایا کہ یہ قاعدہ کلی نہیں بلکہ اکثری ہے، کیونکہ بعض چابیوں میں ایک بھی دندانہ نہیں ہوتا، اسی طرح بعض کی مغفرت صرف ایمان کی بنیاد پر ہو جائے گی، خواہ اعمال میں کتنی ہی کوتاہی ہو: اِنَّ اللہَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَاءُ۔

۴۰ / ۴۱ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا

أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ،

وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ (متفق علیہ) (۱)

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے ایمان کو اچھا بنالیتا ہے پھر وہ جو بھی نیکی کرے گا وہ اس کے لئے دس گنا زیادہ لکھی جاتی ہے سات سو گنا تک، اور وہ جو برائی کرتا ہے تو وہ اس کے برابر لکھی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

حسن اسلام کی وجہ سے نیکی کے ثواب میں اضافہ:

اس حدیث میں بھی کلمہ اسلام کی برکت اور اس کے فائدہ کا بیان ہے، جب کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور اس کے اسلام میں اخلاص بھی آجائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب ایک نیک کام پر دس گنا سے لیکر سات سو گنا تک اجر و ثواب ملتا ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ سات سو آخری حد ہے، یا اس سے بھی زائد ثواب مل سکتا ہے؟

چنانچہ علامہ ماوردی نے اس حدیث کی بناء پر فرمایا ہے کہ سات سو انتہاء ہے، اس سے زیادہ ثواب نہیں، مگر امام نووی نے علامہ ماوردی کی بات کو غلط قرار دیا ہے، اس لئے کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں ”إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضَعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ“ یعنی آدمی کے اخلاص اور نیکی کے مقام و زمانہ کے اعتبار سے سات سو سے زیادہ بھی ثواب ملتا ہے، (۲) جیسا کہ نماز کے متعلق روایات میں تفصیل ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز کا ہے، اور محلہ کی مسجد میں ۲۵ یا ۲۷ نمازوں کا ثواب ہے، اور شہر کی جامع مسجد میں پانچ سو نمازوں کا، مسجد بیت المقدس میں ایک ہزار نمازوں کا، مسجد نبویؐ میں پچاس ہزار نمازوں کا اور مسجد حرام میں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، معلوم ہوا کہ حسنات کے مضاعف ہونے کے لئے سات سو کی تحدید نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ اجر سے نوازا جاسکتا ہے، یہ نیکی کا حکم ہے، سیئہ کا حکم یہ ہے کہ ایک سیئہ پر صرف ایک گناہ لکھا جائے گا۔

(۱) أخرجه البخاری فی ”الإیمان“ ۱/۱۱ برقم ۴۲ و مسلم فی ”الإیمان“ ۱/۷.

(۲) شرح النووی علی مسلم ۱/۷۹.

اذا احسن احدكم اسلامه: احسانِ اسلام سے مراد اخلاص ہے اور مطلب یہ ہے کہ صدق و اخلاص کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائے، اخلاص کی برکت سے حسنات مضاعف ہوتی چلی جاتی ہیں جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔

حتى لقي الله: بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا تعلق کل سیئۃ سے ہے کہ اس گناہ پر اس کو سزا ملے گی یا نہیں؟ اس کا علم ابھی نہیں ہوگا یہاں تک کہ بندہ اللہ سے جا ملے، یعنی آخرت میں معلوم ہوگا، ممکن ہے اس پر سزا ملے اور ممکن ہے کہ اس کو بخش دیا جائے۔

بعض نے کہا کہ اس کا تعلق دونوں جملوں سے ہے اور معنی یہ ہیں کہ یہ معاملہ یعنی حسنہ کا ثواب سات سو گنا اور سیئہ پر صرف ایک گناہ بندہ کے ساتھ چند دنوں تک کے لئے نہیں، بلکہ پوری زندگی کے لئے ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔

٤٢ / ٤١ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: "إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ؛ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعُهُ" (رواه احمد) (۱)

ترجمہ:- حضرت ابو امامہؓ سے مروی ہے کہ: ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تیری نیکی تجھ کو خوش کرے اور تیری برائی تجھے غمگین کرے تو سمجھ لو کہ تم یکے مومن ہو، پھر اس شخص نے پوچھا کہ: یا رسول اللہ! گناہ (کی علامت) کیا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب کوئی کام تمہارے دل میں تردد پیدا کر دے تو اس کو چھوڑ دو (یعنی سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے) (احمد)

تشریح حدیث

ایمان اور گناہ کی علامت و کسوٹی:

اس حدیث پاک میں علامت ایمان اور علامتِ اثم کا بیان ہے، اور مضمون حدیث یہ ہے ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: ما الایمان ای ما علامۃ الایمان؟ کیونکہ یہاں ”ما“ سے

حقیقت کو معلوم کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کی علامات جاننا مقصد ہے، اور ایمان سے مراد: کمال ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: نیک کام سے خوشی اور برے کام سے رنج و غم ہو تو یہ کمال ایمان کی علامت ہے، اس لئے کہ نیکی و برائی میں امتیاز کرنا مومن کا کام ہے، کافر کو اس کی تمیز نہیں ہوتی، ایسے ہی مومن فاسق بھی یہ امتیاز نہیں کر پاتا، کہ اس کو گناہوں کی عادت ہو جاتی ہے اس لئے گناہ کا احساس کم ہوتا چلا جاتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ مومن سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر گر رہا ہے حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے، توبہ کے بغیر اس کو قرار حاصل نہیں ہوتا، اور فاسق گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کہ ایک مکھی ناک پر بیٹھی تھی اس کو اڑادی، کوئی خاص احساس اس کو نہیں ہوتا۔ (۱)

فما الإثم؟ پھر اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ گناہ کی علامت کیا ہے؟ یعنی جو چیز ایسی ہو کہ اس کے بارے میں صریح نص موجود نہ ہو کہ یہ گناہ کی چیز ہے یا نہیں؟ تو ایسی چیز کے گناہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب تیرے نفس میں کوئی چیز کھٹکے اور اس کے بارے میں تمہارے قلب میں تردد ہو تو یہ اس کے گناہ ہونے کی علامت ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو۔

ایک حدیث میں مزید تفصیل وارد ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دع ما یریبک الی ما لا یریبک“، یعنی مشتبہ چیز چھوڑ کر غیر مشتبہ کو اختیار کرو، ایک شخص نے کہا کہ: یا رسول اللہ! ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ مشتبہ کیا ہے اور غیر مشتبہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو اپنے سینہ پر ہاتھ رکھ، کیونکہ قلب حرام کو انجام دیتے وقت مضطرب اور پریشان ہوتا ہے اور حلال کو انجام دیتے وقت پرسکون رہتا ہے۔ (۲)

البتہ علماء میں اس میں اختلاف ہے کہ کیا مشتبہ اور کسی کام کے گناہ ہونے کی یہ علامت تمام مؤمنین کے حق میں ہے؟ یا قلوب و نفوس کا تزکیہ کراچکے اہل دل کے حق میں ہے؟ اکثر کی رائے یہ ہے کہ سب کے حق میں ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ صرف ان اشخاص کے حق میں ہے کہ جن کے قلوب کا تزکیہ ہو چکا ہے، اس لئے کہ ان کے قلوب ہی خیر کی جانب مائل اور شر سے متنفر ہوتے ہیں جبکہ عام لوگ خیر کو شر اور شر کو خیر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ (۳)

(۱) مشکوٰۃ ص ۲۰۶، باب الاستغفار والتوبۃ.

(۲) رواہ ابو یعلیٰ الموصلی فی مسنده (۷۴۹۲)

(۳) شرح المصابیح لابن ملک ۳/۳۹۰.

٤٢ / ٤١: وعن عمرو بن عبسۃؓ، قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ: "حُرٌّ وَعَبْدٌ" قُلْتُ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: طَيِّبُ الْكَلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ قُلْتُ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: "الصَّبْرُ وَالسَّمَاةُ" قَالَ: قُلْتُ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "خُلُقٌ حَسَنٌ" قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ، قَالَ: فَقُلْتُ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ عَقَرَ جَوَادُهُ، وَأَهْرَيْقَ دَمُهُ قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ. (رواه أحمد) (١)

ترجمہ :- حضرت عمرو بن عبسہؓ سے مروی ہے: فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا (جب آپ نے دعوت کا کام شروع فرمایا) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کون تھا اس دین پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ ایک آزاد (یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓ) اور ایک غلام (حضرت بلالؓ) تھے، پھر میں نے عرض کیا کہ: اسلام کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: عمدہ کلام اور کھانا کھلانا، (پھر) میں نے عرض کیا کہ: ایمان کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: صبر اور سخاوت اختیار کرنا، (پھر) میں نے عرض کیا کہ: کونسا مسلمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ: وہ مسلمان بہتر ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کی ایذا) سے مسلمان محفوظ رہیں (پھر) میں نے عرض کیا کہ: ایمان کا کونسا کام افضل ہے؟

(١) أخرجه أحمد ١١١/٤ و ١٧٠٥٩ و ١١٢/٤ و ١٧٠٦٠ و ١١٤/٤ برقم ١٧٠٦٨ و ١٧٠٦٩

و ٣٨٥/٤ برقم ١٩٤٥١، ١٩٤٥٢، ١٩٤٥٣، ١٩٤٥٤.

قلت: قد عزاه صاحب المشكاة إلى مسند أحمد، وقد أخرجه أيضاً مسلم في "الصلوة، باب الأوقات التي نهى عن الصلوة فيها" ١/٢٧٦، والترمذي في "الدعوات، باب في انتظار الفرج وغير ذلك ٢/٩٨، والنسائي في "الصلوة باب النهي عن الصلاة بعد العصر ١/٩٦، وأيضاً في "الصلاة، باب إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح ١/٩٧، وابن ماجه في "السهو في الصلاة، باب ماجاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة ١/٨٨، وأيضاً في "كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في أي ساعات الليل أفضل ١/٩٧، وأيضاً "الجهاد، باب القتال في سبيل الله ١/٢٠٠"

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اچھے اخلاق“ (پھر) میں نے عرض کیا کہ: نماز میں کونسی چیز افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”طویل قیام کرنا“ پھر میں نے سوال کیا: کونسی ہجرت افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”افضل ہجرت یہ ہے کہ: جو چیزیں تیرے رب کو پسند نہیں ان کو چھوڑ دو، پھر میں نے عرض کیا: کونسا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس میں آدمی کا گھوڑا بھی زخمی کر دیا جائے اور خود اس کا بھی خون بہا دیا جائے“ (پھر) میں نے عرض کیا: سب سے افضل وقت کونسا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”شب کا نصف آخر“ (احمد)

تشریح حدیث

تعارف عمرو بن عبسہ:

عمرو نام ہے، ابو النجیح کنیت ہے، قبیلہ بنو سلیم کے تھے، اس لئے سلمی کہلاتے ہیں، قدیم الاسلام صحابی ہیں، چوتھے نمبر پر ایمان لائے، خود کہا کرتے تھے کہ: انی لربیع الاسلام یعنی میں اسلام کا چوتھا ہی حصہ ہوں، چوتھے نمبر پر ایمان لایا ہوں، اور فرماتے تھے کہ اسلام کی آمد سے پہلے ہی میں لوگوں کو ضلالت اور گمراہی پر سمجھتا تھا، اسی لئے میں نے بت پرستی ترک کر دی تھی، ان کو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو مکہ مکرمہ آئے اور مسلمان ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے اعمال بتا کر انکے قبیلہ میں بھیج دیا اور فرمایا کہ جب ہمارے غلبہ کی خبر سنو اس وقت میرے پاس آ جانا، چنانچہ صحابہؓ میں فتح خیبر کے بعد وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچے۔^(۱)

اسلام اور اعمال اسلام کے بارے میں ایک صحابی کے سوالات:

اس حدیث پاک میں اعمال اسلام کا بیان ہے، راوی حدیث حضرت عمرو بن عبسہ کو علمی باتیں معلوم کرنے کا بہت شوق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کئی سوالات کئے جو ایمان، اسلام و اعمال اسلام سے متعلق تھے، کوئی ضروری نہیں کہ انہوں نے یہ تمام سوالات ایک ساتھ کئے ہوں، بلکہ ممکن ہے

مختلف اوقات میں اور متعدد مرتبہ میں کئے ہوں، یہ نو سوال ہیں اور ہر سوال مستقل حدیث کے درجہ میں ہے، لہذا حکماً یہ نو حدیثیں ہوں۔

آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مطلب یہ ہے کہ میں اپنے قبیلہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا۔

حضور ﷺ کا ساتھ دینے والے:

من معک علی هذا الامر؟ شرح نے فرمایا ہے کہ اس سوال کا تعلق ماضی و مستقبل دونوں سے ہو سکتا ہے، ماضی سے تعلق ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ ابتدا میں دین اسلام کے بارے میں آپ کی موافقت کون کر رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ایک آزاد اور ایک غلام یعنی حضرت ابوبکرؓ اور حضرت بلالؓ اور بعض نے کہا کہ غلام سے حضرت زید بن حارثہؓ مراد ہیں، اسلام لانے میں علی الاطلاق سبقت تو حضرت خدیجہؓ کو حاصل ہے لیکن وہ عورت تھیں ان کا معاملہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ تھا اس لئے اس موقع پر ان کا تذکرہ نہیں کیا۔

حضرت عمرو بن عبسہ کے اس سوال کا تعلق مستقبل سے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ آپ کے دین میں کون داخل ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قسم کے لوگ دین میں داخل ہوں گے، آزاد بھی اور غلام بھی۔

اسلام کے شعبے:

قلت: ما الإسلام؟ یہ دوسرا سوال ہے، مقصود شُعَبِ اسلام کے بارے میں سوال کرنا ہے ای ما شُعَبُ الاسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائیں، نرمی سے گفتگو کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔

ایمان کے ثمرات:

ما الإيمان؟ تیسرا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ یہاں بھی حقیقت مقصد نہیں، بلکہ ایمان کا نتیجہ و ثمرہ معلوم کرنا مقصود ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر اور سخاوت۔

صبر و سخاوت کا مفہوم:

صبر کے معنی ہیں حبس النفس علی ما تکرہ یعنی جو امور نفس کو ناگوار ہوں نفس کو ان پر جمانا

اور ثابت رکھنا، اور اس کی تین قسمیں ہیں (۱) صبر علی الطاعات: یعنی جی نہ چاہنے کے باوجود طاعات انجام دینا، (۲) صبر عن المعاصی: یعنی جی چاہنے کے باوجود معصیتوں سے رکنا، (۳) صبر علی البلیا: یعنی جانی یا مالی نقصان ہو جانے پر اس کا شکوہ نہ کرنا۔

اور سخاوت یہ ہے کہ خود دنیا سے اعراض کرے اور اپنے پاس جو کچھ ہو وہ دوسروں پر خرچ کرے۔

افضل ترین مسلمان:

ای الاسلام افضل: چوتھا سوال کیا کہ کونسا اسلام یعنی کون سا مسلمان افضل ہے؟ جواب کا حاصل یہ ہے کہ وہ مسلمان افضل ہے جو بے ضرر ہو، ماقبل میں اس کی تفصیل آچکی ہے۔

افضل ترین خصلت:

قلت ای الایمان افضل: پانچواں سوال کیا کہ ایمان کی کونسی خصلت افضل ہے؟ کیونکہ معنی یہ ہیں اُی خصال الایمان افضل تو فرمایا کہ خلق حسن، عموماً اس کا مطلب طیب کلام سمجھا جاتا ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ خلق حسن کے معنی طیب کلام میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ اس میں پوری شریعت پر عمل داخل ہے یعنی تمام اوامر کا اتثال اور تمام نواہی سے اجتناب ہو۔

اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی شہادت دی ہے: انک لعلی خلق عظیم، حضرت عائشہؓ کے ایک شاگرد نے ان سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کان خلقه القرآن ای کان یمثل الأوامر ویجتنب النواہی اس کے عموم میں طیب کلام اور اور طلاق وجہ بھی داخل ہے۔

افضل ترین نماز:

ای الصلوۃ افضل؟ عمرو بن عبسہؓ نے ایک سوال یہ کیا کہ کون سی نماز افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں طول قنوت ہو، قنوت کے متعدد معنی ہیں: قیام، قرات، خشوع وغیرہ، یہاں قیام مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جس نماز میں قیام طویل ہو وہ افضل ہے۔

طول قیام افضل ہے یا کثرت سجود:

یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے کہ نماز میں طول قیام افضل ہے یا کثرت سجود؟ عندا لجمہور طول

قیام افضل ہے اور بعض علماء کے نزدیک کثرت سجود افضل ہے، اس کا ثمرہ اس وقت ظاہر ہوگا جب کوئی شخص نفل نماز کے لئے کچھ وقت متعین کرے مثلاً بیس منٹ متعین کئے اگر اس میں طول قیام کو اختیار کرے تو بیس منٹ میں چار رکعت ادا ہوں گی اور کثرت سجود سے مثلاً سولہ رکعات ادا ہوں گی، ایسی صورت میں جمہور کے یہاں طول قیام والی چار رکعات کو اولویت حاصل ہوگی، دلیل یہی حدیث ہے، دیگر حضرات کی دلیل آگے آئے گی۔

افضل ترین ہجرت:

قلت ای الهجرة افضل؟ ایک سوال یہ کیا کہ کون سی ہجرت افضل ہے؟ یہ اس لئے پوچھا کہ ہجرت کی کئی قسمیں ہیں ظاہری باطنی وغیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت باطنی افضل ہے، کیونکہ ہجرت ظاہری کا مقصود بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے وطن کو چھوڑ کر اسلامی ماحول میں آجائے اور وہاں رہ کر احکام الہیہ کو بجالا دے۔

افضل ترین جہاد:

فقلت ای الجهاد افضل؟ ایک سوال کیا کہ کون سا جہاد افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جس میں گھوڑا زخمی ہو جائے اور خود کا خون بھی بہہ جائے یعنی جان و مال دونوں کی قربانی دے۔ ”جواد“ بمعنی عمدہ گھوڑا، اھریق کی اصل تھی، اُریق: جو باب افعال سے ہے، ہاء کا اضافہ مبالغہ کی وجہ سے کیا گیا ہے۔

افضل ترین وقت:

قلت ای الساعات افضل: ایک سوال کیا کہ کون سا وقت طاعت کے لئے افضل ہے؟ طاعت سے نفل نماز مراد ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوافل کے لئے رات کا نصف اخیر افضل ہے، اس لئے کہ اس وقت نیند سے بیدار ہونا اشق علی النفس ہوتا ہے، نیز اس وقت ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، رحمت الہی بکثرت نازل ہوتی ہے اور مخلوق سے تخلیہ ہوتا ہے۔

”جوف“ کے معنی بیچ اور درمیان کے ہیں شی درمیان میں پہنچ کر نصف ہو جاتی ہے اس لئے جوف کا مرادی ترجمہ نصف سے ہوتا ہے، ”الآخر“ جوف کی صفت ہے یعنی رات کا نصف اخیر۔

۴۳/۴۲: وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيُصَلِّيَ الْخَمْسَ، وَيَصُومَ رَمَضَانَ، غُفِرَ لَهُ، قُلْتُ: أَفَلَا أُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ”دَعَهُمْ يَعْمَلُوا“ (رواه احمد) (۱)

ترجمہ :- حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ: جو آدمی اللہ تعالیٰ شانہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا رہا اور رمضان المبارک کے روزے رکھتا رہا تو اس کی مغفرت اور بخشش کر دی جائے گی، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو یہ بشارت سنا دوں؟ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں کو (ان کے حال پر) چھوڑ دو تا کہ وہ عمل کرتے رہیں“ (احمد)

تشریح حدیث

حضرت معاذ بن جبلؓ کی اس مضمون کی حدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں کلمہ ایمان کے فائدہ کا بیان تھا، اسی کا خلاصہ یہاں بیان کیا گیا ہے، البتہ یہاں دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں: ایک یہ کہ اس حدیث میں جن اعمال کا تذکرہ ہے وہ بطور مثال ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص تمام فرائض و واجبات بجالانے کے بعد اللہ سے ملاقات کرے گا اس کے سب گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، دوسرے یہ کہ مغفرت سے صغائر کی معافی مراد ہے، البتہ اداء فرائض و واجبات کے ساتھ توبہ بھی شامل ہو جائے تو وہ کبائر بھی معاف ہو جائیں گے جو از قبیل حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد کی معافی اداء حقوق کے بغیر نہیں ہوگی، یا پھر اللہ اپنی جانب سے ان حقوق کی ادائیگی فرمادے۔

۴۴/۴۳: وَعَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ؟ قَالَ: ”أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ، وَتُبْغِضَ لِلَّهِ، وَتُعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ“ قَالَ: وَمَاذَا يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ”وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ“ (رواه احمد) (۲)

(۱) مسند أحمد بن حنبل ۵/۲۴۶ برقم: ۲۲۱۸۳ و ۲۲۱۸۵.

(۲) أخرجه أحمد ۵/۲۴۶ برقم: ۲۲۱۸۳ و ۲۲۱۸۵.

ترجمہ:- حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کے بارے میں دریافت کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم (کسی سے) محبت کرو تو اللہ کے لئے اور (کسی سے) بغض رکھو وہ بھی اللہ کے لئے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو، حضرت معاذؓ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! اس کے علاوہ اور کیا کروں میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو اور جو اپنے لئے ناپسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے ناپسند کرو۔ (احمد)

تشریح حدیث

افضل ترین اعمالِ ایمان:

اس روایت کے راوی بھی حضرت معاذ بن جبلؓ ہیں، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کے بارے میں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں فرمائیں کہ: اللہ کے لئے ہی محبت کرے اور اسی کے لئے نفرت کرے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے۔

”تعمل“ مضارع باب افعال سے ہے، استعمال کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو جائے، اس کا کمال درجہ تو یہ ہے کہ قلب بھی ذکر میں مشغول رہے، حضور قلب کے ساتھ ذکر ہو، حضور قلب نہ ہو تب بھی زبان کا ذکر میں مشغول رہنا اللہ کی عبادت اور بڑی عنایت ہے کہ ایک عضو کو اللہ نے عبادت میں لگا رکھا ہے اس پر شکر ادا کیا جائے تو اس میں ترقی ہوگی پھر حضور قلب بھی میسر ہوگا۔

اللہ کا نام غفلت کے ساتھ بھی اثر رکھتا ہے:

حضرت گنگوہیؒ ایک مرتبہ تخیلہ سے باہر تشریف لائے پوچھا کوئی ہے؟ مولانا تکی صاحبؒ (حضرت شیخ زکریاؒ کے والد محترم) موجود تھے تو ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ کا نام کتنی ہی غفلت کے ساتھ لیا جائے اثر کئے بغیر نہیں رہتا۔

دوسروں کے لئے پسند و ناپسند کا معیار:

قال: وماذا يا رسول الله؟ پھر حضرت معاذؓ نے پوچھا کہ ان اعمال کے بعد کیا عمل ہے؟ حضور صلی

اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: تو لوگوں کے لئے اسی چیز کو پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرے اور جو اپنے لئے ناپسند کرے وہ دوسروں کے لئے بھی ناپسند کرے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کے دل میں کسی کی طرف سے حسد نہیں ہے بلکہ اس کے قلب میں اللہ کی مخلوق کے لئے شفقت اور رحم کا جذبہ ہے اور یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے۔

باب الکبائر وعلامات النفاق

باب الکبائر، کتاب الایمان کا دوسرا باب ہے، اس باب میں کبائر اور علامات نفاق کا بیان ہے، کبائر و نفاق کا تعلق ایمان سے باعتبارضد کے ہے، جب کبائر و نفاق معلوم ہوں گے تو ایمان نکھر کر سامنے آئے گا، کیونکہ قاعدہ ہے: تعرف الاشياء بأضدادها، ترجمہ میں دو لفظ ہیں کبائر اور علامات نفاق، دونوں سے متعلق چند باتیں پیش ہیں، کبائر سے متعلق تین ابحاث ہیں: (۱) تقسیم الذنوب الی الصغائر والکبائر، (۲) حد الصغیرۃ والکبائر، (۳) تعداد الکبائر۔

(۱) تقسیم الذنوب الی الکبائر:

کبائر: کبیرۃ کی جمع ہے بمعنی بڑی چیز، پھر یہ لفظ علم ہو گیا بڑے گناہوں کا، اصطلاح شرع میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے بڑے گناہ مراد ہوتے ہیں، لہذا ترجمہ میں ”ذنوب“ کا لفظ مقدر ہے، عبارت یہ ہوگی: باب ذنوب الکبائر۔

علماء کا اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ گناہوں کی تقسیم صغائر و کبائر کی طرف ہے یا نہیں؟ قاضی عیاضؒ نے محققین کا مذہب یہ نقل کیا ہے کہ تمام گناہ بڑے ہیں، ابو اسحاق اسفرائینی بھی اسی کے قائل ہیں، اس لئے کہ ہر گناہ میں حق جل و علا کی نافرمانی ہے جو بڑی عظمت اور بڑی قدرت و سلطنت والا ہے، ایسی ذات کی نافرمانی بڑی خطرناک چیز ہے، اس لئے ہر معصیت کبیرہ ہے، لیکن جمہور علماء، محدثین اور فقہاء تقسیم کے قائل ہیں، جمہور فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگرچہ ہر نافرمانی بڑی ہے، مگر یہاں مقصود گناہوں کا باہم تقابل ہے، یعنی جب ایک گناہ کا دوسرے گناہ سے تقابل کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک گناہ بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، مثلاً لمس اور زنا کا تقابل کیا جائے تو ظاہر ہے کہ زنا بڑا گناہ ہے لمس سے؛ اسی طرح چوری کرنا اور اس کے لئے چلنا، چوری کرنا بڑا گناہ ہے اور اس کے لئے چلنا اس سے چھوٹا گناہ ہے۔

یہ تقسیم خود قرآن وحدیث سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، (۱) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، (۲) إِنَّ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ (۳) امام غزالیؒ نے ”الْبَسِيطُ“ میں فرمایا ہے: ”انكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه وقد فهما من مدارك الشرع“ (۴) یعنی صغیرہ وکبیرہ کے فرق کا انکار عقل ودانش کے خلاف ہے اور یہ دونوں نصوص شرع سے ثابت ہیں۔

(۲) حدالصغيرة والكبيرة:

قرآن وحدیث میں صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف بیان نہیں کی گئی، البتہ اللہ تعالیٰ نے بعض گناہوں کو زیادہ سختی کے ساتھ بیان کیا اور بعض پر اتنی سختی نہیں آئی، اسی طرح بعض پر لعنت وغضب کا لفظ آیا ہے اور بعض پر نہیں، بعض گناہوں کی دنیا میں حد متعین کر دی گئی ہے اور بعض کی نہیں، علماء نے ان تمام چیزوں پر غور فرما کر اپنے اپنے اعتبار سے کبیرہ وصغیرہ کی تعریف کی ہے، جو ذیل میں درج ہے:

(۱) ابن عباسؓ وحسن بصریؒ سے مروی ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر لعنت غضب یا عذاب کا تذکرہ ہو وہ کبیرہ ہے اور اس کے علاوہ تمام صغیرہ ہیں۔ (۵)

(۲) بعض نے کہا کہ جو گناہ طاعات سے معاف ہو جائیں وہ صغیرہ ہیں اور جو طاعات سے معاف نہ ہوں وہ کبیرہ ہیں۔ (۶)

(۳) علامہ ابن قیمؒ نے فرمایا کہ جن معاصی کا مفسدہ لذاتہ ہو وہ کبیرہ ہیں جیسے زنا اور جن کا مفسدہ لذاتہ نہ ہو وہ صغیرہ ہیں جیسے قبلہ وبوسہ اور المشی للسرقة۔ (۷) حضرت نانوتوی اور حضرت شیخ الہند رحمہما اللہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔

(۱) الکہف: ۴۹۔

(۲) النجم: ۳۲۔

(۳) النساء: ۳۱۔

(۴) شرح النووي علی مسلم ۱/ ۶۴ (۱۴۴)، و ”فتح الباری“ ۱۰/ ۴۷۶ (۵۹۷۶)

(۵) فتح الملہم ۲/ ۴۷۔

(۶) فتح الباری ۱۰/ ۴۷۶ (۵۹۷۶)

(۷) مدارج السالکین لابن قیم ۱/ ۳۲۴۔

(۴) امام سدی نے فرمایا کہ گناہ کا مقدمہ صغیرہ ہے اور خود گناہ کبیرہ ہے۔^(۱)

(۵) امام ابوالحسن الواحدی فرماتے ہیں: حد الکبیرة غیر معروف، کیونکہ حق تعالیٰ شانہ نے بعض گناہوں کی صفت کبیرہ اور بعض کی صغیرہ بیان کی اور بعض کو مطلق رکھا، صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف کے لئے کوئی اصول مقرر نہیں فرمایا۔^(۲)

(۶) علامہ آلوسی نے روح المعانی میں ایک جامع تعریف نقل کی ہے کہ: کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جس پر قرآن و حدیث میں وعید، حد یا لعنت آئی ہو، یا اس کا مفسدہ اس گناہ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہو جس پر وعید، حد یا لعنت وارد ہوئی ہو۔^(۳)

(۷) بعض نے کہا لا کبیرة مع الاستغفار ولا صغیرة مع الإصرار۔^(۴)

(۳) تعداد الکبائر:

کبائر کی تعداد بھی قرآن و حدیث میں بیان نہیں کی گئی، بعض احادیث میں تین کا، بعض میں پانچ، بعض میں سات کا تذکرہ ہے، لیکن انہی میں انحصار مقصود نہیں، اصلاً شریعت میں ان کی تعداد متعین نہیں ہے اور اسی میں مصلحت بھی ہے ورنہ صغائر کا ارتکاب لوگ بے دھڑک کرتے، البتہ احادیث کی روشنی میں بعض نے تعداد متعین کی ہے، بعض نے تین، بعض نے چار، بعض نے سات، بعض نے سترہ اور بعض نے ستر کہا ہے۔^(۵)

نفاق کے معنی:

ترجمہ کا دوسرا جز علامات النفاق ہے، علامات جمع ہے علامة کی ای مایُعْلَمُ به الشیء، نفاق: باب مفاعلت کا مصدر ہے، اس کے کئی معنی ہیں:

(۱) مدارج السالکین لابن القيم ۱/۳۲۳۔

(۲) روح المعانی ۳/۱۸۔

(۳) روح المعانی ۳/۱۸۔

(۴) شرح النووی علی مسلم ۱/۶۳، التیسیر بشرح الجامع الصغیر ۲/۵۰۲۔ وروی هذا أيضاً عن الشيخ

أبی محمد بن عبد السلام، (التعلیق الصبیح ۱/۵۰)

(۵) لينظر: مدارج السالکین ۱۰/۳۲۰ وما بعدها۔

- (۱) یہ نفاق سے ماخوذ ہے بمعنی ختم ہونا، نفاق کی وجہ سے بھی منافق کے اعمال حبط اور ختم ہو جاتے ہیں۔^(۱)
- (۲) بعض نے کہا کہ یہ ماخوذ ہے ”نفقت السوق“ سے بمعنی گرم بازاری یعنی بازار میں خوب بیع و شرا ہونا، منافقین بھی گرم بازاری کرتے ہیں کہ کبھی مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کبھی کافروں کے پاس جا کر ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔^(۲)
- (۳) بعض نے کہا کہ یہ نفاق الفار سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں جنگلی چوہے کا سوراخ، جنگلی چوہا زمین میں لمبا سوراخ کرتا ہے اندر اندر زمین کو دور تک کھود دیتا ہے، حتیٰ کہ دوسری جانب بھی سوراخ بنالیتا ہے اور پھر اس دوسرے سوراخ سے باہر نکل جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ کہاں سے داخل ہوا تھا، پھر وہ سخت متحیر ہوتا ہے، اسی لئے چوہا نسیان میں ضرب المثل ہے، پس نفاق کے معنی ہوئے متحیر ہونا، منافقین بھی اپنے معاملہ میں متحیر اور حیران رہتے تھے کما قال اللہ تعالیٰ: وَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔^(۳) (وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں) کُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۔^(۴) یعنی جب بجلی ان کے لئے روشنی پیدا کرتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔^(۵)
- عرف میں نفاق کے معنی ہیں: اظہار خلاف الباطن اور اصطلاح شرع میں نفاق کا حاصل ”إِبْطَانُ الْكُفْرِ وَإِظْهَارُ الْإِسْلَامِ“ ہے۔^(۶)

منافق کی قسمیں

پھر منافق کی دو قسمیں ہیں (۱) منافق اعتقادی (۲) منافق عملی، منافق اعتقادی وہ ہے جو کفر کو چھپائے اور اسلام کا اظہار کرے، یہ کافر سے بھی بدتر ہے: ”ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار“ اور منافق عملی یہ ہے کہ ایک شخص سچا مسلمان ہے لیکن اس کے اعمال میں خرابی ہے، اعمال منافقوں کے

(۱) تاج العروس ۲۶/۲۴۷-۲۴۸ (نفق)

(۲) المصدر السابق.

(۳) البقرة ۱۵.

(۴) البقرة: ۲۰.

(۵) تاج العروس (نفق) والمزهر في علوم اللغة للسيوطي ۱/۲۴۰، ۲۳۵.

(۶) التعريفات للجرجاني ۱/۲۹۸ (۱۴۹۰)

سے ہیں، تو وہ منافق عملی ہے۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ بعض بری عادتیں اور بری خصلتیں ایسی ہیں جن کو منافقوں سے خاص مناسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہ خصلتیں منافقوں کے اندر ہی پائی جاتی تھیں، مسلمانوں میں نہیں، مثلاً جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا وغیرہ، ایسی خصلتوں کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں منافق کی علامت ہیں یعنی ایسی خصلتیں ہیں جو عموماً انھیں میں ہوتی ہیں، کسی صاحب ایمان میں ان کی پرچھائی بھی نہیں ہونی چاہئے، اگر بد قسمتی سے کسی مسلمان میں ان میں سے کوئی عادت پائی جائے تو اسے منافقانہ عادت کہا جائے گا، اگر کسی میں بد بختی سے منافقوں والی ساری عادتیں پائی جائیں تو وہ پورا منافق کہلائے گا، مگر ہوگا وہ مسلمان۔

نفاق کی کچھ بحث آگے روایات کے ذیل میں آئے گی، یہاں شروع کی چند احادیث کبار سے متعلق ہیں۔

الفصل الاول

۴۵ / ۱: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ" قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ" قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "أَنْ تَزْنِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ" فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا؟ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ الْآيَةَ. (متفق عليه^(۱))

(۱) أخرجه البخاری فی سبعة مواضع: فی "التفسیر" باب قول الله تعالى "فلا تجعلوا لله انداداً وانتم تعلمون" ۶۴۳/۲ برقم ۴۲۹۲، وأيضاً، فيه، باب قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الهاً آخر الآية ۷۰/۲، برقم ۴۵۷۵، وأيضاً فی الأدب، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، ۸۸۷/۲ برقم ۵۷۶۷. وأيضاً فی "كتاب المحاربين"، باب إثم الزناة وقول الله تعالى: ولا يزنون، ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشه وساء سبيلاً ۱۰۶/۲ برقم ۶۵۵۳ وفي "الديات" باب قول الله عز وجل "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جهنم" ۱۰۴/۲ برقم ۶۵۹۷ و"التوحيد"، باب قول الله تعالى "فلا تجعلوا لله انداداً" ۱۱۲۱/۲ برقم ۷۲۱۹ وأيضاً فيه، باب قول الله تعالى "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك" ۱۲۴/۲ برقم ۷۲۳۱، ومسلم "كتاب الإيمان"، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده ۶۳/۱.

ترجمہ :- حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ شانہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کونسا ہے؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دو حالانکہ تم کو پیدا اللہ نے کیا ہے، پھر اس شخص نے دریافت کیا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کونسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، پھر اس شخص نے معلوم کیا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کونسا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو“ اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلہ کی تصدیق کے لئے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی وَالَّذِينَ..... الخ جس کا ترجمہ یہ ہے وہی اللہ کے مقرب اور خاص بندے ہیں جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہیں مانتے ہیں اور جس جاندار کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کرتے ہیں اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ کے وبال میں پڑ جائے گا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

تعارف عبداللہ بن مسعودؓ

نام عبداللہ کنیت ابو عبد الرحمن ہے، قبیلہ ہذیل کے ہیں، چھٹے نمبر پر اسلام لائے، ذوہجرتین ہیں، بدر اور اسکے بعد تمام غزوات میں شریک رہے، جسمانی اعتبار سے کچھ کمزور تھے، غزوہ بدر میں ابو جہل کو قتل کرنے میں ان کی بھی شرکت تھی، چنانچہ ابو جہل کی گردن کو جسم سے انہوں نے ہی الگ کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنفقہ کی دعادی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خادم تھے، سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ، مسواک اور جوتے لے کر چلتے تھے، اسی لئے ان کا لقب ”صاحبُ الوسادة والنعلین والسواک“ ہے، ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آمد و رفت بکثرت رہتی تھی، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعودؓ کو بہت دن تک اہل بیت میں سمجھتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں امت کو یہ مژدہ سنایا رَضِیْتُ لَامَتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ اُمِّ عَبْدِ وَسَخَطْتُ لَهَا مَا سَخَطَ لَهَا ابْنُ اُمِّ عَبْدِ۔ (۱) یعنی میں اپنی امت کے لئے اس کو پسند کرتا ہوں جس کو ام عبد کا بیٹا (عبداللہ بن مسعود)

میری امت کے لئے پسند کرتا ہے، اور میں اپنی امت کے لئے وہ ناپسند کرتا ہوں جس کو امت کے لئے ام عبد کا بیٹا ناپسند کرتا ہے۔

نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں بغیر مشورہ کے کسی کو امیر بناتا تو ابن مسعودؓ کو بناتا، خلفائے اربعہ کے بعد آپ افتہ الصحابہ ہیں، حضرت عمرؓ نے ان کو کوفہ کا والی مقرر کیا اور کوفہ والوں کو لکھا کہ ابن مسعود ایسے شخص ہیں کہ ان کے علم کا میں خود محتاج ہوں، لیکن میں تم لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دے کر ان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، امام ابوحنیفہؒ نے زیادہ تر ان ہی کے شاگردوں سے علم حاصل کیا، حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں آپ کوفہ سے مدینہ آ گئے تھے اور مدینہ میں ہی ۳۲ھ میں انتقال ہوا، اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ (۱)

کبیرہ گناہ:

اس حدیث پاک میں کبائر کو بیان کیا گیا ہے۔
قال رجل یارسول اللہ! بعض روایات میں اس کی جگہ ”قلت“ وارد ہوا ہے (۲) یعنی سائل خود ابن مسعودؓ ہیں۔

أَيُّ الذَّنْبِ اكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ ”ذنب“ کے اصل معنی ہیں: پیچھے لگنا، جانور کی دم کو بھی ”ذنب“ کہا جاتا ہے کیونکہ دم بھی پیچھے ہوتی ہے، گناہ کا نتیجہ آدمی کے پیچھے لگ جاتا ہے اس لئے اس کو ”ذنب“ کہا جاتا ہے۔

گناہ کی اقسام اور احکام:

ملا علی قاریؒ نے فرمایا کہ گناہ چار قسم کے ہیں:

(۱) وہ گناہ جو طاعات سے معاف ہو جاتے ہیں جیسے صغائر، چنانچہ ارشاد باری ہے: ان الحسنات

یذهب السیئات (۳) یعنی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔

(۱) الاصابة ۴/ ۱۹۹.

(۲) کمافی رواية البخاري: ۲/ ۶۴۳ (۴۲۹۲)

(۳) ہود: ۱۱۴.

(۲) وہ گناہ جو طاعت سے معاف نہیں ہوتے ان کے معاف ہونے کے لئے توبہ ضروری ہے جیسے کفر و شرک۔

(۳) وہ گناہ کہ طاعات سے ان کا معاف ہونا یقینی نہیں البتہ توبہ سے یقیناً معاف ہو جاتے ہیں جیسے حقوق اللہ۔

(۴) وہ گناہ جو نہ طاعات سے معاف ہوتے ہیں اور نہ توبہ سے، وہ حقوق العباد کی قبیل کے گناہ ہیں ان میں حق کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔^(۱)

شرک؛ اکبر الکبائر:

یہاں حدیث میں مطلق کبیرہ کے متعلق سوال نہیں، بلکہ اکبر الکبائر کے بارے میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تو اللہ کے لئے کسی کو ذات یا صفات میں مثل قرار دے یہ ”اکبر الکبائر“ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت ہے اور بغاوت دنیا میں بھی سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔

نَدًا: بمعنی مثل، ایسا شخص جو دوسرے کے برابر ہو ذات و صفات میں۔

سوال: ایسا مماثل جو اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات و صفات میں برابر ہو، کوئی نہیں ہے، پھر اس کے لئے ”ند“ قرار دینے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: ”ند“ کا لفظ بولا گیا ہے مشرکین کے عقیدہ اور نظریہ کے اعتبار سے کہ وہ اللہ کے لئے مثل ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے، ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ شانہ کا کوئی مثل نہیں ہے، ”لیس کمثله شیء“^(۲)، یعنی کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے۔

وہو خلقک: یہ جملہ حال ہے اور ترجمہ ہے: حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، اس میں شرک کی انتہائی مذمت ہے کہ پیدا تو اللہ نے کیا، نعمتیں وہی دیتا ہے اور عبادت میں اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہو، یہ نمک حرامی ہوئی اور اللہ کے ساتھ بغاوت ہوئی۔^(۳)

(۱) المرقاة: ۱/ ۲۰۴۔

(۲) شوری: ۱۱۔

(۳) فتح الإلہ: ۱/ ۳۶۹۔

قتل اولاد:

قال ثم أي؟: پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ ثم ترتیب رُتبی کے لئے ہے اور اُی کی تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے، تقدیر عبارت یہ ہے: ثم أئ شئ من الذنوب أكبر بعد الشرک، یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کونسا ہے؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے، یعنی فقر و فاقہ کے خوف سے قتل کرنا، اس میں قتل نفس کے ساتھ قطع رحمی بھی ہے اور عقیدہ کی خرابی بھی ہے کہ اللہ کے رزاق ہونے پر بھروسہ نہیں ہے، گویا اپنے آپ کو رزاق سمجھا، الغرض شرک کے بعد یہ اکبر الکبائر ہے کیونکہ اس میں کئی مفسدے ہیں: (۱) قتل نفس (۲) قطع رحم (۳) اعتقاد کی خرابی۔

زمانہ جاہلیت میں یہ گناہ بڑا عام تھا، لوگ فقر و فاقہ کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے جس سے قرآن نے منع کیا: ”لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ“ (۱)

فیملی پلاننگ کا حکم:

آجکل جو فیملی پلاننگ کی باتیں کہی جاتی ہیں اس کے پیچھے بھی یہی نظریہ موجود ہے کہ بچے زیادہ ہونگے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس لئے از روئے شرع اس سوچ کے ساتھ فیملی پلاننگ قطعاً ناجائز ہے۔

پڑوسن سے زنا:

قال ثم أي؟: سوال کیا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تزنی حلیلة جارک یعنی اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔

”حلیلة“ یہ حل یحل حلاً وحلاً سے مشتق ہے اور حلال کے معنی میں ہے، بیوی کو ”حلیلة“ اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ شوہر کے لئے حلال ہوتی ہے، یا حل یحل حلول بمعنی نزول سے ماخوذ ہے کیونکہ زوجین کا باہم ایک دوسرے کے پاس نزول ہوتا ہے، اس معنی کے لحاظ سے بھی بیوی کو حلیلة کہنا صحیح ہے۔ (۲)

زنا کرنا خود کبیرہ گناہ ہے مگر پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا اکبر الکبائر ہے، کیونکہ اس میں دو مفسدے ہیں

(۱) بنی اسرائیل ۳۱۔

(۲) فتح الإلہ: ۱/۳۷۰۔

(۱) زنا (۲) حق جار میں خیانت، پڑوسی تمہیں اپنے جان و مال کا امین سمجھ کر تمہارے اوپر بھروسہ رکھے ہوئے ہے، اور تم نے یہ حرکت کر کے اس کی امیدوں کا خون کر دیا۔

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيقَهَا : اِبْنُ مَسْعُوْدٍ قَرَّمَاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نازل فرمائی: ”وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ“^(۱) یعنی مومنین اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا، اس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں، یہاں تصدیق سے مراد تائید ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مضمون کی تائید ان آیات سے بھی ہوتی ہے، البتہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ آیت کریمہ مذکورہ روایت کے بعد نازل ہوئی ہو، کیونکہ صحابہ کی عادت تھی کہ اگر کوئی حدیث کسی آیت کے موافق ہوتی تو وہ حضرات حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ آیت اس حدیث کی تصدیق میں نازل ہوئی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس آیت سے حدیث کی تائید ہو رہی ہے۔^(۲)

۴۶ / ۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”الْكَبَائِرُ اِلِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ“ (رواه البخاری) (۳)

وَفِي رِوَايَةِ اَنَسٍ: ”وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ“ بَدَلُ ”الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ“ (متفق علیہ) (۴)

ترجمہ :- حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بڑے گناہ ”اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا (ہیں)“ (بخاری)

(۱) الشعراء: ۶۸.

(۲) المفاتیح: ۱/۱۳۵، تحفة الأبرار ۱/۸۲، المرقاة ۱/۲۰۵.

(۳) أخرجه البخاری فی ثلاثة مواضع، کتاب الایمان والنذور، باب الیمین الغموس ۲/۹۸۷، برقم ۶۴۱۹،

و”الديات، باب قول الله تعالى ومن أحيأها ۲/۱۰۱۵ برقم ۶۶۰۵، وكتاب استتابة المعاندين والمرتدين، باب إثم من أشرك بالله وعقوبته فی الدنيا والآخرة ۲/۱۰۲۲، برقم ۶۶۵۳

(۴) أخرجه البخاری فی ثلاثة مواضع: ”كتاب الشهادات باب ما قيل فی شهادة الزور لقوله تعالى والذين لا يشهدون

الزور الخ ۱/۳۶۲ برقم ۲۵۷۹“ و”كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر ۲/۸۸۴ برقم ۵۷۴۳“ و”كتاب الديات، باب قوله تعالى: ومن أحيأها ۲/۱۰۱۵، برقم ۶۶۰۶ ومسلم فی كتاب الایمان، باب بیان الكبائر وأكبرها ۱/۶۴

اور حضرت انسؓ کی روایت میں الیمین الغموس کی جگہ ”شهادة الزور“ کا ذکر ہے۔
(بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

پانچ بڑے گناہ:

اس حدیث پاک میں پانچ کبار کا بیان ہے یہ روایت دو صحابہ سے مروی ہے، دونوں کی روایت میں بعض الفاظ کا فرق ہے، دونوں کے مجموعہ سے پانچ کبیرہ گناہ معلوم ہوئے۔

(۱) شرک کرنا:

الإشراک باللہ: یہاں شرک میں کفر بھی داخل ہے کہ کفر بھی کبار میں سے ہے، کفر اور شرک میں مفہوم کے لحاظ سے فرق ہے، شرک کے معنی ہیں ذات و صفات میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا اور کفر کا مطلب ہے: خدا کے وجود کا انکار کرنا، قرآن و حدیث میں شرک پر جو وعید اور سزائیں آئی ہیں وہ کفر پر بھی ہیں اور قرآن کریم میں شرک کا لفظ اس لئے زیادہ استعمال ہوا ہے کہ قرآن کریم کے اولین مخاطب اہل عرب تھے جو مشرک تھے۔

(۲) والدین کی نافرمانی:

وعقوق الوالدین: عقوق: عَقٌّ سے ماخوذ ہے، بمعنی قطع، اس سے والدین کی نافرمانی مراد ہوتی ہے، قرآن و حدیث میں شرک کے بعد عموماً عقوق والدین کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ دونوں میں مناسبت ہے، شرک میں سبب حقیقی (یعنی اللہ تعالیٰ) کا انکار ہوتا ہے اور عقوق والدین میں سبب ظاہری کا انکار ہوتا ہے، انسان کے وجود میں آنے کے لئے سبب ظاہری والدین ہیں۔

والدین کی نافرمانی کا معیار اور ان کی اطاعت کا حکم:

والدین کی نافرمانی کا معیار کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ایسی بات جو والدین اولاد کی

طرف سے معاشرہ میں برداشت نہ کر سکیں اور اس سے انکو غیر معمولی اذیت پہنچے وہ حقوق الوالدین اور ان کی نافرمانی میں داخل ہے، اسی لئے قرآن کریم لَا تَقْلُ لَهُمَا أَفْ^(۱) میں ”اف“ سے مراد کلمہ ایذاء ہے، پس اگر کسی معاشرہ میں کلمہ ”اف“ تکلیف کی بات شمار نہ ہوتی ہو تو یہ کلمہ کہنا ممانعت میں داخل نہیں ہوگا، اسی طرح اگر والدین کوئی ایسا حکم دیں یا کسی ایسی بات سے روکیں جس کی مخالفت عرف و معاشرہ میں نافرمانی نہ سمجھی جاتی ہو تو ایسے امر و نہی کی مخالفت حقوق و نافرمانی شمار نہیں ہوگی۔^(۱)

بہر حال حقوق والدین حرام ہے اور ان کی خدمت ضروری ہے جسمانی بھی اور مالی بھی، مالی خدمت اس وقت ضروری ہے جب وہ اس کے محتاج ہوں اور اولاد اس پر قادر بھی ہو، اور والدین کی اطاعت بھی واجب ہے، لیکن ناجائز کاموں میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا“^(۲) یعنی اگر والدین تجھ کو اس پر مجبور کریں کہ تو ان کیساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو تو ان کی اطاعت مت کر، نیز حدیث میں ہے ”لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ“^(۳) یعنی خالق کی معصیت والے کام میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چنانچہ والدین اگر ترک فرض یا ترک واجب کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کی جائے، البتہ سنن کو کبھی کبھار ان کی وجہ سے ترک کیا جاسکتا ہے اور ترک مستحب ہمیشہ کیا جاسکتا ہے۔^(۴)

(۳) ناحق قتل کرنا:

قتل النفس: یعنی ناحق کسی کو قتل کر دینا اور اس سے مراد کسی بھی طرح ہلاک کرنا ہے، چنانچہ زہر دے کر مار دینا، جان بوجھ کر غلط دوا دینا، جھوٹے مقدمہ میں پھانس کر پھانسی دلوادینا، کسی کو پیسے دے کر قتل کروانا، جادو کر کے یا کرا کے کسی کو مارنا، یہ سب صورتیں ناحق قتل میں داخل ہیں، یہ ناحق قتل بھی کبیرہ گناہ ہے اور سخت ترین گناہ ہے، قرآن کریم نے اس کی سزا خلود فی النار یعنی دائمی جہنم بیان کی ہے، جس سے اس

(۱) تفسیر القرطبی: ۵/۵۷۹، ط: دار الحديث القاهرة.

(۲) لقمان: ۱۵.

(۳) أخرجه الترمذي: أبواب الجهاد، باب ما جاء لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ۳۰۰/۱، لفظه: عن ابن

عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.

(۴) مرقاة المفاتيح ۱/۶۰ مطبوعه اشرفيه ديوبند.

گناہ کی سنگینی اور شاعت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، البتہ دیگر نصوص کی بناء پر علماء نے لکھا ہے کہ ایسا شخص بھی سزا بھگت کر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔

خودکشی کا حکم:

اور قتل نفس سے صرف دوسرے انسان کا قتل ہی مراد نہیں، بلکہ اپنے آپ کو قتل کرنا بھی اس میں داخل ہے، جتنا جرم اور گناہ دوسرے انسان کو قتل کرنے کا ہے اتنا ہی بڑا جرم اور گناہ خودکشی کا بھی ہے، یہ سمجھنا بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم اپنی جان کے مالک ہیں اور اس کے تلف کرنے کے مجاز ہیں، ہماری جان اللہ کی ملک ہے ہماری نہیں، اس لئے ہم نہ اس کے تلف کے مجاز ہیں اور نہ بے جا استعمال کے۔

(۴) جھوٹی قسم کھانا:

المیمن الغموس: علماء نے لکھا ہے کہ میمن تین قسم کی ہوتی ہے: میمن لغو، میمن غموس اور میمن منعقدہ۔

میمن کی اقسام اور ان کے احکام:

(۱) میمن لغو کہتے ہیں: بھول کر گزشتہ فعل پر جھوٹی قسم کھا لینا، جیسے کہے کہ اللہ کی قسم زید آگیا، حالانکہ نہیں آیا، مگر اپنے گمان میں یہی سمجھتا ہے کہ زید آگیا ہے، اس میمن پر گناہ و مواخذہ نہیں ہے: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ. (۱) یعنی اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری لغو قسموں کے بارے میں مواخذہ نہیں کرے گا۔

(۲) میمن غموس کے معنی ہیں: عمداً گزشتہ فعل پر جھوٹی قسم کھانا، غموس بمعنی ڈوبنا، یہ قسم آدمی کو گناہ

میں ڈبا دیتی ہے، چنانچہ یہ کبار میں شمار ہے، البتہ اس میں کفارہ واجب نہیں، اور جمہور کے یہاں کفارہ بھی ہے۔

(۳) میمن منعقدہ کہتے ہیں: آدمی آئندہ کے لئے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھاوے،

اس کا حکم یہ ہے کہ اگر میمن کو پورا کیا اور بار ہو گیا تو میمن پوری ہو جاتی ہے کفارہ واجب نہیں ہوتا اور اگر قسم کے خلاف کیا تو حانث ہو جائے گا اور کفارہ واجب ہوگا، کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلائے یا دس فقیروں کو کپڑے بنادے یا ایک غلام آزاد کرے، اگر ان تین چیزوں میں سے کسی پر قدرت نہیں ہے تو مسلسل تین دن کے روزے رکھے، پھر قسم کو پورا کرنے کا حکم اس وقت ہے جب کہ قسم جائز ہو اور اگر معصیت

کی قسم ہے تو ایسی قسم کھانا جائز نہیں اور نہ اس کو پورا کرنا جائز ہے، بلکہ اس میں حائث ہونا واجب ہے، لہذا قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔^(۱)

(۵) جھوٹی گواہی دینا:

وفی رواية انس: یہ چار کبیرہ گناہ ہوئے، بخاری شریف میں یہی حدیث حضرت انسؓ کے واسطہ سے آئی ہے، اس میں چوتھے نمبر پر یمین غموس کے بجائے شہادة الزور کا لفظ ہے، یعنی جھوٹی گواہی دینا، اس طرح یہ کل پانچ کبائر ہو جائیں گے، زور بمعنی مائل ہونا، جھوٹی گواہی میں آدمی حق سے باطل کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لئے جھوٹی گواہی کو ”زور“ سے تعبیر کیا جاتا ہے،^(۲) یہ کبیرہ گناہ ہے، حضرت عمرؓ ایسے لوگوں کو چالیس کوڑے لگاتے اور اس کے چہرے پر سیاہی مل دیا کرتے تھے، اسی لئے امام ابو یوسف و محمدؒ کے نزدیک جھوٹے گواہوں کو مارا بھی جائے گا اور قید بھی کیا جائے گا، اور امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی صرف تشہیر ہوگی مار پٹائی نہیں کی جائے گی۔^(۳)

دو روایتیں اور ان میں فرق:

یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت انسؓ دونوں سے مروی ہے، دونوں کی حدیثوں میں چار گناہوں کا بیان ہے، البتہ دو باتوں کا فرق ہے، ایک یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت افراد بخاری میں سے ہے اور حضرت انسؓ کی روایت متفق علیہ ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث میں چوتھا گناہ یمین غموس ہے اور حضرت انسؓ کی حدیث میں چوتھا گناہ شہادت زور ہے۔

سوال: جب دونوں حدیثیں ایک ہی ہیں تو پھر دونوں روایتوں میں چوتھے گناہ کے بارے میں فرق کیسے ہوا، اس کے کئی جواب ہیں:

(۱) دونوں راویوں کی روایت کا یہ اختلاف، اختلاف مجلس پر محمول ہے، ایک مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کبائر ذکر فرمائے اس کو ابن عمرؓ نے سنا، دوسری کسی مجلس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کبائر بیان فرمائے، لیکن چوتھے نمبر پر شہادت زور کو بیان فرمایا اس کو حضرت انسؓ نے سنا، اس لئے

(۱) البحر الرائق ۴/ ۴۸۳-۴۸۸.

(۲) فتح الإله ۱/ ۳۷۲.

(۳) البحر الرائق ۷/ ۲۶-۱۲۵.

روایات مختلف ہوئیں۔ (۱)

(۲) اگر مجلس ایک ہی رہی ہو تو پھر توجیہ یہ ہوگی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ گناہ بیان فرمائے تھے ان میں سے ایک گناہ کو ابن عمر بھول گئے اور ایک کو حضرت انس بھول گئے۔ (۲)

۴۷/۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ؟ قَالَ: "الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَאَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ" (متفق عليه) (۳)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، حضرات صحابہ کرامؓ نے معلوم کیا، یا رسول اللہ! وہ سات ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا (۱) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا (۲) جادو کرنا (۳) اللہ کے حرام کردہ نفس کو قتل کرنا مگر حق کی وجہ سے (۴) سود کھانا (۵) یتیم کا مال کھانا (۶) لڑائی (جہاد) کے دن پشت پھیر کر بھاگنا (۷) ایمان والی بھولی بھالی پاکدامن عورتوں کو زنا کی تہمت لگانا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

سات بڑے گناہ:

اس حدیث پاک میں سات کبائر کا بیان ہے، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اجتنبو السبع المؤبقات، یعنی سات گناہوں سے بچو جو ہلاک کرنے والے ہیں، صحابہؓ نے عرض کیا و ماہن یعنی وہ کیا ہیں؟

(۱) المفاتیح: ۱/۱۳۷۔

(۲) المرقاة: ۱/۲۰۶۔

(۳) أخرجه البخاری فی ثلاثة مواضع "كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى

ظلماً" ۳۸۷/۱ برقم ۲۶۸۵ وأيضاً "كتاب الطب، باب الشرك والسحر من المؤبقات" ۸۵۸/۲

برقم: ۵۵۳۹، ومسلم فی "كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها" ۶۴/۱ برقم ۸۹، كتاب المحاربين، باب رمي

المحصنات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ۱۰۱۳/۲ برقم ۶۵۹۴

تو آپ نے فرمایا:

(۱) شرک:

الشُرک بالله: اس کی تفصیل پہلے آچکی ہے۔

(۲) سحر:

السحر: اس کے لغوی معنی ہیں امر مخفی، سحر کے مادہ میں خفاء کے معنی پائے جاتے ہیں، صبح کی روشنی کو ”سحر“ کہا جاتا ہے صبح صادق سے پہلے وقت کو بھی ”سحر“ کہتے ہیں اس لئے کہ اس وقت روشنی مخفی ہوتی ہے۔

اور اصطلاح میں سحر کے معنی ہیں: افعال خفیہ کے ذریعہ امور عجیبہ اور واقعات عجیبہ پر قدرت حاصل کرنا۔

سحر حقیقت یا تخیل محض؟

امام راغب اصبہانی اور ابوبکر بصاص وغیرہ حضرات کا کہنا ہے کہ سحر: نظر بندی اور تخیل ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت واقعیہ نہیں ہوتی، مثلاً قوت خیالیہ مسمر یزم^(۱) وغیرہ کے ذریعہ کسی کے دماغ پر ایسا اثر ڈالا جاتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے، مگر اس کی کوئی حقیقت واقعیہ نہیں ہوتی، اور کبھی یہ کام شیطین کے ذریعہ کیا جاتا ہے کہ ان کی مدد سے مسحور کی آنکھوں اور دماغ پر ایسا اثر ڈالا جاتا ہے جس سے وہ ایک غیر واقعی چیز کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے، معتزلہ کا بھی یہی قول ہے کہ سحر کا اثر صرف تخیل اور نظر بندی تک ہو سکتا ہے اس سے شے کی حقیقت نہیں بدلتی، سحر اور جادو سے کسی انسان یا جاندار کو پتھر یا کوئی جانور بنا دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔

اور جمہور فرماتے ہیں کہ سحر کی حقیقت ہے اور واقعہً اس کی وجہ سے خلاف عادت امور وجود میں آ جاتے ہیں اور سحر کے ذریعہ قلب ماہیت بھی ہو جاتا ہے، اس میں نہ کوئی عقلی امتناع ہے اور نہ شرعی، مثلاً جسم پتھر بن جائے یا کوئی شے ایک نوع سے دوسری نوع کی طرف منقلب ہو جائے کچھ مستبعد نہیں، الفاظ سحر میں ایسی تاثیر کا ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے، کعب احبار فرماتے تھے کہمیں صبح و شام کچھ کلمات پڑھ لیا کرتا ہوں ورنہ یہ یہود مجھے گدھا بنا دیتے، جس سے معلوم ہوا کہ سحر کے ذریعہ حقیقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔

(۱) (مسن، م، زے، زم، انگ، ڈاکٹر مسمر کا ایجاد کیا ہوا ایک علم، جس میں تصور یا خیال کا اثر دوسرے کے دل پر ڈال کر پوشیدہ

اور آئندہ کے حالات پوچھے جاتے ہیں۔) (فیروز اللغات)

سحر و جادو سے حفاظت کرنے والے کلمات:

جو کلمات وہ پڑھتے تھے وہ یہ ہیں: اَعُوذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ بِشَيْءٍ اعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ
اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يَجَاوِزُ هُنَّ بَرْوًا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا، مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ
أَعْلَمْ مِنْ شَرٍّ مَا خَلَقَ وَبَرٍّ وَذَرَاءً. (۱)

سحر کا حکم:

سحر میں عموماً استمداد بالشیاطین ہوتا ہے، ان کو خوش کرنے کے لئے کبھی ایسے منتر اختیار کئے جاتے
ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوتے ہیں اور شیاطین کی مدح کی جاتی ہے، کبھی ایسے اعمال اختیار کئے
جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، جنابت و نجاست کی
حالت میں رہنا وغیرہ، پس سحر کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں کفر و شرک کے اقوال یا اعمال اختیار کئے ہوں تو
سحر کفر ہے، اور جس سحر میں اعمال کفر نہ ہوں مگر معاصی کا ارتکاب ہو، یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے
کیا جائے، یا کسی ناجائز مقصد کے حصول کے لئے کیا جائے وہ گناہ کبیرہ ہے، اسی لئے سحر کا تعلیم و تعلم
حرام ہے، البتہ اگر مسلمانوں سے دفع ضرر کے لئے بقدر ضرورت سیکھا جائے تو بعض فقہاء نے اجازت دی
ہے (۲) مشائخ شوافع میں امام غزالی نے بھی اجازت دی ہے، امام مالکؒ اور علماء کی ایک جماعت نے سحر کو
مطلقاً کفر کہا ہے۔

(۳) قتل:

وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ: اس کی تفصیل بھی اوپر آچکی ہے، البتہ یہاں ”الا
بالحق“ کا استثناء ہے، اس استثناء میں پانچ صورتیں داخل ہیں: (۱) قصاصاً قتل کرنا (۲) ردت کی وجہ سے
قتل کرنا (۳) محسن اور محسنہ کو زنا کی وجہ سے قتل کرنا (۴) باغیوں کو قتل کرنا (۵) جہاد میں قتل کرنا۔

(۴) سود خوری:

وَأَكْلُ الرِّبْوَا: اکل بمعنی اخذ ہے اس لئے کہ لینے سے مقصود کھانا ہوتا ہے، اور ”ربا“ کے معنی زیادتی

(۱) معارف القرآن (۱/۲۱۸)

(۲) شامی زکریا (۱/۱۳۴)

کے ہیں اور شرعاً فَضْلُ مَالٍ لَا يَقَابِلُهُ عَوْضٌ فِي مَعَاوِضَةِ مَالٍ بِمَالٍ^(۱) کو ”ربا“ کہتے ہیں، یعنی مالی لین دین کے معاملہ میں ایسا اضافہ جس کے مقابلہ میں دوسری طرف سے عوض نہ ہو، مثلاً ایک ہزار قرض دے کر گیارہ سو لینا، یا ایک کلو چیز کے بدلہ اسی طرح کی چیز سوا کلو لینا، یہ ربا تمام امتوں میں حرام رہا ہے، اور قرآن و سنت میں اس پر بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔

(۵) یتیم کا مال کھانا:

اکل مال الیتیم: یتیم، یتیم سے ہے بمعنی قطع کرنا، کاٹنا، یتیم کے اسباب معیشت منقطع ہو جاتے ہیں اس لئے اس کو یتیم کہتے ہیں، علماء نے فرمایا ہے کہ یتیم کی اضافت تین چیزوں کی طرف ہوتی ہے اور تینوں صورتوں میں معنی الگ الگ ہوتے ہیں: (۱) یتیم الانسان (۲) یتیم الحيوان (۳) یتیم الجمادات۔

یتیم الانسان: وہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ مر گیا ہو، اس میں دو قید ہیں: نابالغ ہو اور باپ مرا ہو، اگر نابالغ ہے تو یتیم نہیں کہلائے گا نیز اگر والد کا نہیں بلکہ والدہ کا انتقال ہوا ہے پھر بھی بچہ کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔

یتیم الحيوان: جانور کا وہ بچہ جس کی ماں مرجائے اس لئے کہ جانوروں میں نسب مادہ کی طرف سے چلتا ہے، انسان ہو یا جانور اصل تو یہ ہے کہ ماں کی طرف منسوب ہو کیونکہ بچہ کے تولد میں نر کے بالمقابل مادہ کا عمل دخل زیادہ ہے، کما ہون ظاہر، لیکن انسانوں میں مرد کی تعظیم کی وجہ سے مرد کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جانوروں میں اصل کا لحاظ کرتے ہوئے نسبت میں مادہ کا اعتبار ہوتا ہے۔

اگر یتیم کی نسبت جمادات کی طرف ہو جیسے ”دُرّ یتیم“ تو وہاں یتیم کے معنی یکتا اور بے نظیر کے ہوتے ہیں۔

یتیم کے مال کو کھانا حرام ہے، کھانے سے مراد اس میں ہر قسم کا تصرف و استعمال ہے اور کھانے کی تخصیص محض اس لئے ہے کہ مال کا اولین مصرف کھانا ہوتا ہے، باقی ضروریات بعد میں ہیں، لیکن اگر یتیم کا ولی (خدمت کرنے والا) اپنی خدمت کے بقدر اس کے مال سے لے تو یہ جائز ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^(۲) کہ جو ولی مالدار ہو وہ احتیاط کرے اور جو نادار ہو وہ عرف کے مطابق کھا سکتا ہے۔

(۱) ہندیہ ۳/۱۱۷۔

(۲) من سورة النساء: ۵۔

(۶) میدان جنگ سے بھاگنا:

والتولی یوم الزحف: الزحف بمعنی بچہ کا سرین کے بل گھسٹ کر چلنا، پھر اس کا اطلاق بڑے لشکر پر ہونے لگا کیوں کہ ازدحام کی وجہ سے وہ بھی آہستہ آہستہ چلتا ہے، چنانچہ یہاں یہی معنی مراد ہیں۔

میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا اور وہاں سے ہٹ جانا جائز نہیں البتہ تین صورتوں میں اس کی اجازت ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے:

(۱) اومتحرراً لقتال: یعنی لڑائی کا پیتر ابدلنے کے لئے تاکہ پھر پلٹ کر ان پر حملہ کیا جائے اس کی اجازت ہے۔

(۲) اومتحیزاً إلی فئة: یعنی ساتھیوں کی مدد حاصل کرنے اور مجتمع ہو کر حملہ کرنے کے لئے پشت پھیرنا یہ بھی جائز ہے۔

(۳) اگر کفار مسلمانوں کے مقابلہ میں دو گنا سے زیادہ ہوں تب بھی مقابلہ سے ہٹ جانا جائز ہے جیسا کہ اس آیت سے مفہوم ہوتا ہے ”آلَا نَخَفُّ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ“^(۱)

(۱) پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا:

وقذف المحصنات: پاک دامن کو تہمت لگانا حرام ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، عموماً عورت کو تہمت لگائی جاتی ہے اس لئے المحصنات کہا، المومنات کی قید سے کافرات کو نکال دیا کیوں کہ کافرہ کو تہمت لگانا کبیرہ گناہ نہیں، الغافلات سے ان کی براءت کی طرف اشارہ ہے کہ جس قبیح عمل کی نسبت ان کی طرف کر رہے ہو وہ ایسی بھولی ہیں ان کو اس کا علم بھی نہیں۔

کسی محسن مرد یا محسنہ عورت کو تہمت لگانے پر دنیا میں بھی سزا دی جائے گی، جس کو ”حد قذف“ کہا جاتا ہے، پس اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور چار گواہوں سے اس کو ثابت نہ کر سکے اس کو بطور حد اسی (۸۰) کوڑے لگائے جائیں گے۔

۴۸/۴: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغْلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغْلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِنَّا كُمْ" (متفق عليه) (۱)

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ" قَالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنَزَّعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَكُونُ هَذَا مُؤْمِنًا تَامًا، وَلَا يَكُونُ لَهُ نُورُ الْإِيمَانِ. (هذا لفظ البخاري) (۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اور چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اور جب لوٹنے والا کھلم کھلا لوٹتا ہے حال یہ کہ کہ لوگ اس کی طرف (بے بسی کے ساتھ) نظر اٹھائے ہوتے ہیں، تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اور جب تم میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، پس تم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ! (بخاری و مسلم)

اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ: قتل کرنے والا جب (ناحق) قتل کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں کہ: میں نے حضرت ابن عباسؓ سے معلوم کیا کہ اس سے ایمان کیسے ہٹا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس طرح: اور اپنے

(۱) أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع: كتاب المظالم، باب النهي بغير إذن صاحبه ۳۳۶/۱ برقم ۲۴۱۱ و أيضا "كتاب الأشربة، باب قوله تعالى "انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ۸۳۶/۲ برقم ۳۵۶۱، وأيضاً كتاب الحدود، باب الزنا وشرب الخمر ۱۰۰۱/۲ ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن الملبس بالمعصية على إرادة نفي كماله ۵۵/۱ برقم ۵۷.

(۲) أخرجه البخاري في موضعين "كتاب الحدود، باب السارق حين يسرق" ۱۰۰۲/۲ برقم ۶۵۲۴ وأيضاً "كتاب المحاربين، باب إثم الزناة وقوله تعالى ولايزنون، ولا تقربوا الزنا ۱۰۰۶/۲ برقم ۶۵۵۲"

دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں اور پھر ان انگلیوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا، (اس کے بعد فرمایا) اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس طرح واپس آ جاتا ہے: (یہ کہہ کر) پھر انہوں نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر لیا؛ ابو عبد اللہ (حضرت امام بخاریؒ) نے فرمایا کہ وہ شخص مومن کامل نہیں رہتا اور اس سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ (بخاری)

تشریح حدیث

چھ ایمان سوز گناہ:

اس حدیث پاک میں چھ کبار کے ارتکاب پر ایمان کے سلب ہونے کی خبر دی ہے، فرمایا گیا ہے کہ (۱) زنا کرنے والا حالت زنا میں مومن باقی نہیں رہتا، (۲) اسی طرح چوری کے وقت ایمان باقی نہیں رہتا، (۳) اسی طرح شراب پینے کی حالت میں، (۴) اسی طرح مال کو لوٹتے وقت آدمی مومن نہیں رہتا ہے، (۵) اسی طرح خیانت کے وقت مومن نہیں رہتا، آگے ابن عباسؓ کی روایت میں ایک گناہ کا اور اضافہ ہے اور وہ ہے (۶) قتل کہ اس وقت بھی آدمی مومن نہیں رہتا ہے، اس سے ان گناہوں کی شدت معلوم ہوتی ہے۔

ایک اہم سوال و جواب:

سوال: یہ روایات اور اسی مضمون کی دیگر روایات ماقبل کی ان روایات کے معارض ہیں جن میں فرمایا گیا ہے کہ ہر ایمان والا جنت میں داخل ہوگا اگرچہ اس نے زنا یا چوری کی ہو۔ نیز ان روایات سے معتزلہ کی بھی تائید ہوتی ہے کہ ارتکاب کبیرہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور یہ کہ ایسا شخص مخلد فی النار ہوگا؟

ان کی روایات کے کئی جوابات دیئے گئے ہیں:

(۱) یہاں کمال ایمان اور نور ایمان کی نفی ہے جیسا کہ صاحب مشکوٰۃ نے امام بخاریؒ سے اس حدیث کی یہی تاویل نقل فرمائی ہے، یعنی زنا کی حالت میں آدمی کامل مومن باقی نہیں رہتا ہے، اور اس سے نور ایمان ختم ہو جاتا ہے۔^(۱)

(۱) لم أجدہ فی نسخ صحیح البخاری ولكن وجدته فی حدیث موقوف لابن عباس (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۱/ ۱۴) ۳۰۹۶۶، ۴۰۴/ ۴۰۴ (۱۶۹۳۵) ت: محمد عوامۃ ونقل ابن حجر عنہ حدیثاً مرفوعاً عن الطبری بمعناه (لینظر: فتح الباری ۱۲/ ۶۸ (۶۷۷۲) وفتح الملہم ۲/ ۱۲)

(۲) ایمان کا عارضی طور پر نکل جانا مراد ہے، یہ جواب صاحب مشکوٰۃ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے، یعنی گناہ کے عین ارتکاب کے وقت ایمان نکل جاتا ہے اور گناہ سے علیحدہ ہو جانے پر ایمان لوٹ آتا ہے، چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ ایسی حالت میں ایمان سائبان کی طرح اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے گویا کہ اس حالت میں بھی وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس وقت اس شخص پر عذاب الہی کا خطرہ تھا، عکرمہؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے سوال کیا کہ ایمان کیسے نکل جاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس طرح؛ یہ کہہ کر ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے میں داخل کیں اور پھر ان کو نکال دیا، دراصل گناہ کے بعد مومن کو کچھ نہ کچھ ندامت ہوتی ہے اس سے ایمان قلب میں پھر لوٹ آتا ہے۔

(۳) یہ روایات تغلیظ و تشدید پر محمول ہیں^(۱) اور تغلیظ و تشدید کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے ایمان فی الحال تو نہیں نکلتا ہے لیکن خروج ایمان تک توبت پہنچ سکتی ہے، کیونکہ جب آدمی گناہ کا عادی ہوتا ہے تو قلب میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو قلب سے اچھا سمجھنے لگتا ہے حالانکہ شریعت نے اس کو برا کہا ہے، جو چیز شرعاً سیئہ ہو اس کو اچھا سمجھنا کفر ہے، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے: ”فان لم يستطع فبقلمه و ذالک اضعف الایمان“^(۲) کہ اگر منکر و معصیت کو طاقت یا زبان سے ختم کرنے کی قوت نہ ہو تو کم از کم قلب سے اس کو برا سمجھو، یہ ایمان کا ادنیٰ ترین درجہ ہے، پس اگر قلب سے بھی برا نہ سمجھا گیا تو اس کے بعد ایمان کا یہ ادنیٰ درجہ بھی ختم ہو جائے گا۔

قرآن کریم سے بھی یہ مضمون ثابت ہے: ”بلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَإِنَّكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“^(۳) (ہاں وہ شخص جو گناہ کرے اور اس کا گناہ اس کا احاطہ کر لے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہے گا) قاضی بیضاوی نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ احاطت بہ خطیئہ سے مراد تمام اعضاء و جوارح کا احاطہ ہے جس میں قلب بھی داخل ہے یعنی گناہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جائے کہ دل سے اچھا سمجھنے لگے، ظاہر ہے کہ اس میں نص کا انکار ہے جو کفر ہے، اس کی

(۱) لمعات التفتیح ۱/۲۹۹ ولینظر التقرير الرفیع ۱/۹۶.

(۲) صحیح مسلم ۱/۵۱ (۷۸) وابن ماجہ ص: ۲۹۰ (۴۰۱۳)

(۳) البقرہ: ۸۱.

وجہ سے ایسا شخص مخلد فی النار ہوتا ہے۔^(۱)

(۴) حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ: اس کا نام مومن نہیں رہے گا، جب اس نے ایمان قبول کیا تو اس کا نام مومن رکھا گیا تھا، یہ ایک متبرک نام ہے، ان گناہوں کے ارتکاب سے اب اس کو سارق، زانی، فاسق وغیرہ کہا جائے گا، مومن نہیں کہا جائے گا۔

(۵) بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ: وہ مومن مطیع نہیں رہے گا۔

(۶) بعض نے کہا ہے کہ: یہاں مومن کے لغوی معنی (امن والا) کی نفی ہے، یعنی وہ فساد بن جائے گا امن والا نہیں رہے گا۔^(۲)

(۷) بعض نے کہا ہے کہ: لایزنی لفظاً خبر ہے مگر نہی کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے آدمی کو زنا چوری وغیرہ نہیں کرنی چاہئے پس حدیث کا مقصود ممانعت ہے۔^(۳)

(۸) بعض نے کہا ہے کہ: یہ روایات مستحل پر محمول ہیں یعنی جو شخص ان گناہوں کو حلال سمجھے وہ مومن نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن وحدیث سے ان گناہوں کی حرمت ثابت ہے ان کو حلال سمجھنے والا قرآن وحدیث کا منکر ہے۔^(۴)

(۹) بعض نے کہا ہے کہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے ایمان کے مقتضا پر عمل نہیں کیا، جیسے جو عالم اپنے علم کے تقاضہ پر عمل نہیں کرتا اس کو جاہل کہا جاتا ہے، اسی طرح اس شخص نے ایمان کے مقتضا پر عمل نہیں کیا، لہذا وہ مومن ہی نہیں ہے۔^(۵)

نہبة يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها: یعنی جس کا مال لوٹا جا رہا ہے وہ حسرت سے اس کی طرف دیکھتا ہے یا لوگ اس لوٹنے والے کی جرأت پر اس کو دیکھتے ہیں، یہ قید احترازی نہیں کہ لوگ نہ

(۱) تفسیر بیضاوی ۱/ ۳۵۲ ط: دار الفکر.

(۲) فتح الباری فیہ ”معنی نفی ایمان نفی الأمان من عذاب الله لأن الإيمان مشتق من الأمن“

(۳) فتح الملہم ۲/ ۱۲.

(۴) فتح الباری ۱۲/ ۷۰، وفتح الملہم ۲/ ۱۲ قال: الحافظ وعنه العثماني: وقد ورد في تأويله: بالمستحل

حديث مرفوع عن علي عند الطبراني في الصغير لكن في اسناده راو كذبوه.

(۵) فتح الباری ۱۲/ ۷۰.

دیکھیں تو حرام نہیں بلکہ قید واقعی ہے کہ لوٹ کے وقت لوگوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔^(۱)
لایغسل: بمعنی مال غنیمت میں خیانت کرنا یہ اس کے اصل معنی ہیں، مگر اس سے مطلق خیانت بھی مراد ہوتی ہے، یہاں یہی معنی مراد ہیں۔^(۲)

شبک: بمعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے میں داخل کرنا۔
 مصنفؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے بعد عبد اللہ بن عباس کی روایت نقل فرمائی کیونکہ اس میں ایک گناہ کا اضافہ ہے، دوسرے خود اس روایت میں ان مجموعی روایات کے دو مطالب مذکور ہیں۔

۵/۴۹: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ. زَادَ مُسْلِمٌ: "وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ" ثُمَّ اتَّفَقَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ. (متفق عليه) (۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "منافق کی تین علامتیں ہیں، (اس کے بعد) امام مسلمؒ نے (اپنی روایت میں اتنا) اضافہ فرمایا "اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزے رکھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے" اس کے بعد بخاری و مسلم متفق ہیں (وہ تین علامتیں یہ ہیں) جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

نفاق کی علامات:

اب تک کی روایات میں کبار کا بیان تھا، ترجمہ کا دوسرا جزء "علامات النفاق" ہے اب یہاں سے چند

(۱) لمعات التنقیح ۱/۳۰۰، والمرعاة ۱/۳۲۷، والتقریر الرفیع ۱/۹۶۔

(۲) فتح الملمہ ۲/۱۵، اللمعات ۱/۳۰۰۔ عبارتہ: "والمشہور أن المراد في هذا الحديث هو الخيانة من

المغتم وهو من الكبائر"

(۳) أخرجه البخاري في أربعة مواضع: "كتاب الإيمان، باب علامة المنافق ۱/۱۰ برقم ۳۳، وأيضاً "كتاب

الشهادات، باب من أمر بانجاز الوعد وفعله الحسن" ۱/۳۶۸ برقم ۲۶۰۵، وأيضاً "كتاب الوصايا، باب قول الله

تعالى "من بعد وصية يوصي بها أو دين" ۱/۳۸۴ برقم ۲۶۶۸، وأيضاً "كتاب الأدب، باب قوله تعالى "اتقوا الله وكونوا

مع الصادقين" ۲/۹۰۰ برقم ۵۸۵۷، "ومسلم "كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق ۱/۵۶ برقم ۵۹۰۵۸۔

روایات میں اس دوسرے جز کا بیان ہے، اس حدیث میں منافق کی تین علامتیں بتائی گئیں: (۱) جب بات چیت کرے تو جھوٹ بولے، (۲) وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، (۳) اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، امام مسلم نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں: ”وان صلی و صام و زعم انه مسلم“ کہ اگرچہ وہ نماز روزہ والا ہو اور اپنے کو مسلمان سمجھتا ہو، اگلی حدیث میں چار علامتوں کا بیان ہے، تین تو یہی ہیں اور چوتھی علامت اس میں یہ مذکور ہے کہ جب لڑائی کرے تو گالی گلوچ کرے۔

کل علامات نفاق کتنی ہیں؟ ان روایات میں ”اذا وعد أخلف اور اذا عاهد غدر“ یہ دو جملے آئے ہیں، پس وعدہ خلافی اور عہد شکنی دونوں کو علیحدہ علیحدہ شمار کریں جیسا کہ امام نووی (۱) نے فرمایا ہے، تو علامات نفاق پانچ ہونگی اور اگر دونوں کو ایک شمار کریں اس وقت چار علامتیں ہوں گی، بعض روایات میں ”اذا وعد غدر“ کے الفاظ ہیں، اس سے دونوں کے ایک علامت ہونے کی تائید ہوتی ہے۔

(۱) جھوٹ بولنا:

اذا حدث كذب: پہلی علامت نفاق جھوٹ بولنا ہے، یہ ہر دین و مذہب اور ہر قوم و ملت میں حرام رہا ہے، ایک روایت میں وارد ہے کہ مؤمن سے ہر گناہ کا صدور ہو سکتا ہے سوائے جھوٹ کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حتی الوسع جھوٹ سے بچا جائے، جھوٹ بولنے میں جھوٹی سفارش، جھوٹی شہادت، جھوٹی تعریف، جھوٹی تصدیق، جھوٹی نسبت، جھوٹا سرٹیفکیٹ اور جھوٹا مذاق سب شامل ہے۔

(۲) وعدہ خلافی:

اذا وعد أخلف: علماء نے فرمایا کہ وعدہ خلافی اس وقت علامت نفاق ہے جبکہ وعدہ کرنے کے وقت ہی اس کو پورا نہ کرنے کی نیت ہو، اور اگر بوقت وعدہ ایفاء کا ارادہ تھا لیکن بعد میں کسی وجہ سے پورا نہ کر سکا تو یہ علامت نفاق نہیں ہے البتہ ایسی صورت میں بھی جس سے وعدہ ہے اس کو بتا دینا چاہئے کہ میں کسی وجہ سے وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔

(۳) امانت میں خیانت:

اذا اؤتمن خان: خیانت میں پیسوں کی خیانت بھی شامل ہے اور اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی بھی،

اسی طرح کسی کاراز افشاء کرنا، بلا اجازت یا حد اجازت سے ماوراء کسی کی چیز استعمال کرنا بھی خیانت میں شمار ہے۔

اگر کسی مسلمان میں یہ علامات ہوں؟

سوال: یہ علامتیں تو بہت سے مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں تو کیا ان پر بھی نفاق کا حکم ہوگا؟
اس کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں:

(۱) منافق دو قسم کا ہوتا ہے: (۱) منافق اعتقادی (۲) منافق عملی، منافق اعتقادی کافر اور مخلد فی النار ہے اور منافق عملی مؤمن ہے اور مخلد فی النار نہیں ہے، ان روایات میں منافق سے مراد منافق عملی ہے اور نفاق عملی ایمان کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، پس جو مؤمنین ان گناہوں کا ارتکاب کریں گے وہ عملاً منافق شمار ہوں گے۔

(۲) ان روایات میں نفاق سے مراد نفاق عرفی ہے یعنی اظہار خلاف الباطن، اس سے اس شخص کا کافر و منافق ہونا لازم نہیں آتا۔

(۳) یہ روایات تغلیظ و تشدید پر محمول ہیں یعنی ان گناہوں کی وجہ سے آدمی نفاق تک پہنچ سکتا ہے کہ شدہ شدہ ان گناہوں کو دل سے اچھا سمجھنے لگے کما مرفصیلہ۔

(۴) بعض نے کہا انہا طلائع النفاق کہ یہ گناہ نفاق کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہیں، یہ جواب تیسرے جواب کے قریب قریب ہے۔

(۵) ان خصلتوں و اعمال سے ان عادات کے مجموعے پر مداومت مراد ہے، اور مداوم منافق ہی ہو سکتا ہے، جیسا کہ لفظ ”اذا“ اس کی طرف مشیر ہے یعنی علی سبیل الدوام جس میں یہ باتیں ہوں وہ منافق ہوگا، ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا کبھی کبھار مرتکب ہو جائے تو وہ منافق نہیں ہوگا، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ روایت میں ”اذا حدث کذب“ کے الفاظ ہیں اور ”اذا“ یقین و دوام کے لئے آتا ہے، پس مطلب یہ ہوگا کہ منافق وہ ہے جو مداومت کے ساتھ جھوٹ بولے کبھی سچ نہ بولے، اور مؤمن ہمیشہ جھوٹ نہیں بولتا بلکہ اکثر و بیشتر سچ ہی بولتا ہے یہی حال دوسری خصلتوں کا ہے۔

(۷) یہ روایات مستحل پر محمول ہیں کہ جو شخص ان اعمال کو حلال و جائز سمجھ کر کرے اور زبان سے اس

کا اظہار نہ کرے وہ منافق ہے۔

۶/۵۰: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَّعِيَهَا: إِذَا أُتُمِّنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. (متفق عليه) (۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جس شخص میں چار باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بات ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت آگئی جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے (اور وہ چار باتیں یہ ہیں) (۱) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے (۲) جب بات کرے تو جھوٹ بولے، (۳) جب عہد کرے تو اس کے خلاف کرے، (۴) جب جھگڑے تو گالی گلوچ کرے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

کان منافقا خالصا: یہ روایت ان علامات و امور کو حلال و جائز سمجھنے والے پر محمول ہے کیونکہ ایسا شخص ہی منافق خالص ہے۔

(۴) عہد شکنی:

اذاعاھد غدر: ”وعدہ“ اور ”عہد“ میں بعض علماء نے یہ فرق بتایا ہے کہ ”وعدہ“ وہ ہے جو ایک طرف سے ہو اور ”عہد“ وہ ہے جو جانبین سے ہو اور معاہدہ کی پاسداری بھی لازم ہے، خواہ شخصی معاہدہ ہو یا قومی اور ملکی۔

واذا خاصم فجر: منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جھگڑے کے وقت بدگوئی اور بدزبانی پر اتر آتا ہے اور گالیاں بکنے لگتا ہے، اور سچا مومن لعن طعن، بدگوئی اور فحش گوئی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے،

(۱) أخرجه البخاری فی ثلثة مواضع: ”کتاب الایمان، باب علامة المنافق ۱/ ۱۰ برقم ۳۴، وأيضاً کتاب

المظالم باب إذا خاصم فجر ۱/ ۳۳۲ برقم ۲۳۹۵ وأيضاً ”کتاب الجزية والموادعة، باب إثم من عاهد ثم غدر الخ

۱/ ۴۵۱ برقم ۳۰۷۵“ و”مسلم“ کتاب الایمان، باب بیان خصال المنافق ۱/ ۵۶“

جیسا کہ ایک روایت میں ہے: لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی۔^(۱)

۷/۵۱: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً. (رواه مسلم)^(۲)
ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان جانے والی ہے (نر کی تلاش میں) کبھی اس طرف جاتی ہے اور کبھی اس طرف جاتی ہے۔ (مسلم)

تشریح حدیث

منافقین کی مثال:

اس حدیث پاک میں منافقین کی تردد کی حالت کو بکری کی حالت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، منافقین اپنے معاملہ میں متردد و حیران رہتے تھے اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ہوتی اور مال غنیمت ملتا تو غیر اختیاری طور پر ان کا قدم اسلام کی طرف بڑھتا تھا اور اگر کبھی مسلمانوں کو شکست ہوتی تو وہ بڑھتا ہوا قدم رک جاتا اور کفار کے پاس جا کر ان سے کہتے: ”إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ“^(۳)، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، ایک دوسری آیت میں ان کے بارے میں ہے: ”كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْأَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا“^(۴)، یعنی جب کبھی بجلی ان کے لئے روشنی کر دیتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اس آیت میں روشنی سے مراد فتوحات اور ظلمت سے مراد ان کے ذاتی مفادات ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب اسلام کی فتوحات دیکھتے تو اسلام کی طرف راغب ہوتے اور جب اسلامی احکام پر عمل میں ذاتی مفادات متاثر ہوتے دیکھتے تو پھر توقف

(۱) ترمذی ابواب البر والصلة ماجاء فی اللعنة: ۱۹۷۴۔

(۲) أخرجه مسلم فی کتاب الایمان، باب خصال المنافق ۱/۵۶۔

(۳) من سورة البقرة: ۱۴۔

(۴) من سورة البقرة: ۲۰۔

کر لیتے، یہ ان کی تردد کی حالت ہے اس لئے ان کی مثال اس بکری کی سی ہے جو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لئے کبھی اس ریوڑ میں جائے اور کبھی دوسرے ریوڑ میں، بعض بکریوں میں جنسی خواہش زیادہ ہوتی ہے تو وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لئے نر کی تلاش میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر جاتی ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ منافقین کو بکری سے تشبیہ دی ہے اس میں منافقین کی بزولی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بکری بزولی میں ضرب المثل ہے۔

الفصل الثانی

۵۲/۸: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: قَالَ يَهُودِيٌّ لِمُصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، لَا تَقُلْ نَبِيٌّ، إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ، فَاتَّيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَاهُ عَنْ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَمْشُوا فِي الْأَرْضِ بِرِئْ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَكُمْ، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَقْدِفُوا مُحْصَنَةً وَلَا تَوَلُّوا لِلْفِرَارِ يَوْمَ الرَّحْفِ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةُ الْيَهُودِ، أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ، قَالَ: فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَقَالَا، نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، قَالَ: "فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي؟" قَالَا، إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا رَبَّهُ، أَنْ لَا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ تَبْعَنَّاكَ أَنْ يَقْتُلَنَا الْيَهُودُ. (رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي) (۱)

ترجمہ: حضرت صفوان بن عسال سے مروی ہے کہ (ایک دن) ایک یہودی نے اپنے ایک (یہودی) ساتھی سے کہا کہ: ہمیں ان نبی کے پاس لے کر چلو اس کے ساتھی نے کہا: انہیں نبی نہ کہو، کیونکہ اگر انہوں نے سن لیا (کہ یہودی بھی مجھے نبی کہتے ہیں) تو ان کی چار آنکھیں

(۱) أخرجه الترمذي في موضعين "كتاب الاستيذان، باب ماجاء في قبلة اليد والرجل ۲/ ۱۰۲ وأيضاً "كتاب

تفسير القرآن، باب من سورة بنى اسرائيل ۲/ ۱۴۶ والنسائي "كتاب المحاربة، باب السحرة" ۲/ ۱۷۱.

الملحوظة: عزاه صاحب المشكاة إلى أبي داود أيضاً، وفيه نظر، لأن المزي لم يعزه إليه في تحفة الأشراف

۴/ ۱۹۱ وقال الحافظ في "الدراية ۲۳۲" رواه الأربعة إلا أبا داود، وكذا لم أجد أحداً من المحققين عزاه إليه؛ اللهم

أن يقال إنه أراد به الطيالسي لا السجستاني لأن أبا داود الطيالسي قد أخرجه برقم ۲۶۰ والله أعلم بالصواب.

ہو جائیں گی، بہر حال وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے (نو) واضح احکام کے بارے میں سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ قرار دو (۲) چوری نہ کرو (۳) زنا نہ کرو (۴) جس جان کا مارنا اللہ نے حرام قرار دیا اس کو ناحق قتل نہ کرو (۵) کسی بے گناہ کو قتل کرانے کے لئے حاکم کے پاس مت لیجاؤ (۶) جادو نہ کرو (۷) سود نہ کھاؤ (۸) پاکدامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ (۹) جہاد کے دن پشت پھیر کر نہ بھاگو، اور اے یہود! تمہارے لئے خاص طور سے واجب ہے کہ شنبہ کے دن میں حکم الہی سے تجاوز نہ کرو، راوی کہتے ہیں کہ: یہ سن کر دونوں یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیرچوم لئے اور بولے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو پھر میرا اتباع کرنے سے تم کو کیا چیز مانع ہے؟ انہوں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ: داود علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعاء کی تھی ”کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ نبی ہوا کرے لہذا ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم آپ کی پیروی کریں تو یہودی ہم کو مار ڈالیں گے“ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

تشریح حدیث

احوال صفوان بن عسال:

یہ قبیلہ ”مراد“ کے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب فارس فتح ہو گیا تو کوفہ میں رہنے لگے تھے، ان کی روایات اہل کوفہ کے پاس زیادہ ہیں اور قلیل الروایۃ صحابی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ غزوات میں شرکت فرمائی۔^(۱)

واقعہ حدیث:

ایک مرتبہ مدینہ میں ایک یہودی کے پاس اس کا کوئی مہمان آیا، اس نے میزبان سے کہا کہ ہمیں اس نبی کے پاس لے چلو جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس پر میزبان نے کہا کہ نبی مت کہو، اگر انہوں نے تمہاری یہ بات سن لی تو ان کی چار آنکھیں ہو جائیں گی، یہ گستاخی کا کلمہ تھا، بہر حال دونوں آئے اور ”آیات بینات“ کے بارے میں سوال کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احکامات بتلائے جو حدیث

میں مذکور ہیں، ان کے قلب میں غیر اختیاری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت پیدا ہوگئی، چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ لیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ: آپ واقعی نبی ہیں، اس سے ان کا مقصود شہادت دینا اور ایمان قبول کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے علم کو بیان کرنا مقصد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: پھر تم میرا اتباع کیوں نہیں کرتے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ: حضرت داود علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ: ان کی ذریت میں ہمیشہ کوئی نبی رہے اور ظاہر ہے کہ ان کی دعا قبول ہوئی ہوگی، لہذا کوئی نبی ہم میں سے بھی آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور آپ بنی اسماعیل میں سے ہیں، اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے۔

چار آنکھوں کا مطلب:

لکان له أربع اعین: چار آنکھیں ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں:

(۱) بعض علماء نے کہا کہ یہ کنایہ ہے غایت سرور سے کہ اگر انہوں نے سن لیا تو وہ بہت خوش ہوں گے اس لئے وہاں انہیں نبی نہ کہنا، فرحت و سرور سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ غم کی وجہ سے بینائی متاثر ہو جاتی ہے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی غم فراق میں چلی گئی تھی۔ (۱)

(۲) بعض نے کہا کہ یہ کنایہ ہے قوت سے یعنی اگر انہوں نے سن لیا تو ان کو قوت حاصل ہوگی کہ اب تو مخالفین و یہود بھی ہم کو نبی ماننے لگے ہیں۔

(۳) بعض نے کہا کہ یہ کنایہ ہے شدت انتظار سے، یعنی تم انھیں نبی کہو گے تو پھر وہ تمہارے ایمان لانے کا انتظار کریں گے کہ آج انہوں نے اپنی زبان سے نبی کہا ہے تو کل ایمان بھی لا سکتے ہیں، ”اعین“ اور ”انتظار“ میں مناسبت یہ ہے کہ آدمی جدھر انتظار کرتا ہے ادھر نظریں بھی لگ جاتی ہیں۔

فسألاہ عن آیات بینات: یہاں دو نسخے ہیں، ایک نسخہ کے الفاظ تو یہی ہیں اور دوسرے نسخہ میں تسع آیات بینات آیا ہے، یہی دوسرا نسخہ رائج ہے اور شروح مشکوٰۃ میں بھی یہی لیا گیا ہے۔

اب یہاں بحث یہ ہے کہ تسع آیات بینات سے کیا مراد ہے؟

(۱) بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو معجزات عطا کئے گئے تھے وہ مراد ہیں، ان

نو معجزات میں سے سات کا تذکرہ اس رکوع میں ہے: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ الْمَرَاتِلِ (۱) قحط، نقصِ ثمرات، طوفان، ٹڈیاں، جوں، مینڈک اور خون کا عذاب، یہ اس لحاظ سے معجزات ہیں کہ جب عذاب آتا ہے تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لانے کا وعدہ کرتے اور دعا کی درخواست کرتے، ان کے وعدہ ایمان پر موسیٰ علیہ السلام دعاء کرتے جس سے عذاب رفع ہو جاتا لیکن وہ ایمان نہ لاتے، آٹھواں معجزہ عصا اور نواں معجزہ ید بیضاء ہے۔

لیکن اگر یہ نو معجزات مراد لئے جائیں تو اس وقت سوال و جواب میں مطابقت نہیں ہوگی کیونکہ ان لوگوں نے نو معجزات کے بارے میں سوال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات کے بجائے ان کو احکام بتلائے اس کا جواب یہ ہے کہ:

یہاں راوی نے اختصار کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً نو معجزات بیان فرمائے تھے اور پھر اضافہ فی الجواب کے طور پر کچھ احکام بیان کئے، راوی نے ان معجزات کو یہاں ذکر نہیں کیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات قرآن پاک میں مذکور ہونے کی وجہ سے عوام و خواص میں مشہور ہیں اس لئے راوی نے ان کے تذکرہ کی ضرورت نہیں سمجھی، اضافہ فی الجواب کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بتائے راوی نے صرف ان کو بیان کیا۔ (۲)

(۲) دوسرا قول یہ ہے کہ ”تسع آیات بینات“ سے مراد نو معجزات نہیں، بلکہ وہ احکام مراد ہیں جو سب شریعتوں اور تمام ملتوں میں مشترک رہے ہیں اور ان ہی احکام کا بیان یہاں روایت میں ہے، اس صورت میں بھی سوال اور جواب میں مطابقت نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس احکام بیان فرمائے حالانکہ سوال نو احکام کے متعلق تھا، جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں نو احکام بتائے پھر اضافہ فی الجواب کے طور پر مزید ایک حکم بیان فرمایا جو خاص طور سے یہود کے حال کے مناسب تھا وہ یہ کہ یوم السبت کا احترام اور اس میں عبادت کا اہتمام کریں۔ (۳)

وَلَا تَمْشُوا بِرِيٍّ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ: ان احکامات و نواہی میں سے بیشتر کا بیان گذشتہ احادیث میں

(۱) من سورة الأعراف: ۱۳۰-۱۳۳.

(۲) لمعات التنقيح ۱/ ۳۰۴-۳۰۵.

(۳) اللمعات ۱/ ۳۰۴-۳۰۵.

آچکا ہے، ایک گناہ جو ”قتل نفس“ ہی کی ایک خاص صورت ہے جیسا کہ اوپر ”الابالحت“ کے ذیل میں ذکر کیا گیا تھا، اس کو یہاں حدیث میں مستقلاً ذکر کیا گیا، کیونکہ یہود اس میں ملوث تھے اور اس حدیث کے مخاطب یہود ہی تھے کیونکہ وہی سائل ہیں، یہود میں یہ خرابی تھی کہ وہ بے قصور آدمی کی بادشاہ سے شکایت کرتے اور اس کو قتل کر دیتے تھے، آپ نے اس سے منع فرمایا کہ یہ بھی قتل نفس ہی ہے اور شکایت کرنے والا ہی اصل قاتل سمجھا جائے گا۔

”ذی سلطان“ اس سے ہر صاحب اقتدار مراد ہے، کیونکہ معنی ہیں: غلبہ والا، خاص ”بادشاہ“ مراد نہیں۔ (۱)

ولا تقذفوا محصنة: محصنة بفتح الصاد وکسر ہا دونوں ضبط ہیں، محصنة بکسر الصاد کے معنی ہیں عزت کی حفاظت کرنے والی عورت اور محصنة بفتح الصاد کے معنی ہیں وہ عورت جس کی عصمت کی حفاظت کی گئی ہو۔ (۲)

جبین بوسی، ید بوسی، اور قدم بوسی کا حکم:

قال فقہ بلایدیہ ورجلیہ تعظیماً: ملاقات ہونے پر یا رخصت ہوتے وقت ہاتھ اور چہرے کو بوسہ دینا جائز ہے بشرطیکہ وہ قابل تعظیم ہو مثلاً عالم دین، استاذ، والدین، منصف بادشاہ، اور جو قابل تعظیم نہ ہو اس کے چہرے و ہاتھوں کو بوسہ دینا جائز نہیں، الا یہ کہ دفع شرم مقصود ہو، اور پیروں کو چومنا درست نہیں خواہ وہ قابل تعظیم ہو، کیونکہ اس میں جھکنا پڑے گا اور سجدہ کی سی حالت ہو جائے گی، جو ممنوع ہے، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں روکا اس سے تو قدم بوسی کا جواز معلوم ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ ابھی احکام شریعت کے مکلف نہیں تھے اور ان کے اس عمل میں اسلام کا غلبہ تھا، اس لئے آپ نے ان کو ایسا کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ (۳)

وقال انشہد انک نبی: ”نشہد“ سے ”نعلم“ مراد ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے اور ایمان لانا ان کا مقصود بھی نہ تھا بلکہ ان کے قلب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے کا غیر اختیاری طور پر جو احساس پیدا ہوا اس کا اظہار مقصود تھا۔

(۱) مرعاة المفاتیح ۱/ ۳۳۷۔

(۲) المرعاة ۱/ ۳۳۷۔

(۳) تحفة الأحوذی (۷/ ۴۳۸)۔

قالا ان داود عليه السلام: دعاربه الخ: ان دونوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاء کا حوالہ دیا اور ایمان قبول نہیں کیا، اس دعاء کی حقیقت کیا ہے؟ اس بارے میں چند اقوال ہیں:

(۱) بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ افتراء محض ہے داود علیہ السلام نے ایسی کوئی دعا نہیں کی ہے۔^(۱)
(۲) اور بعض نے کہا کہ ممکن ہے کہ داود علیہ السلام نے اس نوع کی دعا کی ہو لیکن ان کی مراد یہ ہوگی کہ نبی آخر الزماں تک میری اولاد میں نبوت کو باقی رکھا جائے، اس لئے کہ نبی آخر الزماں کی اطلاع سب نبیوں کو تھی اور یہ بھی معلوم تھا کہ وہ بنی اسماعیل سے ہوں گے۔^(۲)

(۳) ملا علی قاریؒ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بن کر آئیں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق عمل اور فیصلے کریں گے؛ لیکن ان کا وصف نبوت باقی رہے گا اس لحاظ سے من وجہ داود علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ قرب قیامت تک ان کی آل میں نبی موجود رہیں گے جیسے ایک علاقہ کا گورنر کسی دوسرے علاقہ میں چلا جائے تو وہ احکام میں دوسرے کے تابع ہوگا لیکن اس کا وصف گورنری باقی رہے گا۔^(۳)

حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت:

اس حدیث کی ابتداء میں ”لا تشرکوا باللہ“ وغیرہ میں کبار کا بیان ہے اس لحاظ سے حدیث کی ترجمہ کے اول جزو سے مناسبت ہے اور بعض نے کہا کہ اس حدیث میں نفاق کا بیان ہے اور یہ حدیث ترجمہ کے دوسرے جزء ”علامات انفاق“ سے متعلق ہے کیونکہ ان دونوں یہودیوں کا ایمان نہ لانا تو اپنی نفسانیت کی وجہ سے تھا اور انہوں نے بہانہ بنایا داؤد علیہ السلام کی دعا کو، پس ان کی اس روش میں اظہار خلاف الباطن ہے جو عرفی لحاظ سے نفاق ہے۔^(۴)

۵۳/۹: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”ثَلَاثٌ مِنَ أَصْلِ الْإِيمَانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا تُكْفِرُهُ بِذَنْبٍ، وَلَا تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ“

(۱) شرح المشكاة للطیبي ۵۱۲/۲.

(۲) ذخیرۃ العقبی فی شرح المجتبی ۳۹/۳۲ (۴۰۸۰).

(۳) مرقاة المفاتیح ۲۱۷/۱.

(۴) شرح الطیبي ۲۱۰/۱.

اس سے معلوم ہوا کہ ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لہذا اس سے خوارج و معتزلہ دونوں کی تردید ہو جاتی ہے، کیونکہ خوارج کبیرہ گناہ کی وجہ سے مسلمان کو کافر کہتے ہیں اور معتزلہ بھی کبار کی وجہ سے مسلمان کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں اگرچہ خوارج کی طرح کافر نہیں کہتے۔

”ذنب“ اور ”عمل“ سے مراد وہ ذنب اور عمل ہے جو فسق و فجور کے قبیل سے ہو، لیکن اگر ایسا گناہ یا عمل ہے جو موجب کفر ہے تو بہر حال اس کو اسلام سے خارج اور کافر قرار دیا جائے گا۔

”لا تکفروہ“ اور ”لا تخرجوہ“ ان میں دو ضبط ہیں: ایک صیغہ خطاب کے ساتھ اور دوسرا صیغہ جمع متکلم کے ساتھ، اول کے مطابق یہ نہی کا صیغہ ہے اور ثانی ضبط کے مطابق یہ خبر ہوگی صاحب شریعت کی طرف سے۔^(۱)

(۲) جہاد:

والجہاد ماض مذبعثنی اللہ: اس جملہ میں دوسری اصل جہاد کا بیان ہے اور الأصل الثانی یا الخصلة الثانية مبتدا محذوف ہے اور الجہاد اس کی خبر ہے، ”ماض“ ”ہو“ ”مبتدا محذوف کی خبر ہے ای: ہو ماض اور مطلب یہ ہے کہ جہاد دین کی اصل و بنیاد اور دائمی فریضہ ہے، وہ کبھی منسوخ نہیں ہوگا اور ہمیشہ و ہر حال میں کیا جائے گا اور چونکہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے اس لئے اس کی ضرورت بھی ہمیشہ باقی رہے گی یہاں تک کہ اس امت کا آخر ہو جائے گا۔^(۲)

اس سے مرزا غلام احمد قادیانی کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتا تھا کہ جہاد منسوخ ہو گیا، آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں زبانی طور پر اس کے غیر منسوخ ہونے کی خبر دی اور عملی طور پر بھی آپ اخیر عمر تک جہاد میں لگے رہے، اور آپ کے بعد کوئی حکم شرعی منسوخ نہیں ہو سکتا، لہذا مرزا قادیانی کی بات بے معنی اور مہمل ہے۔

ایک اشکال و جواب:

”مذبعثنی“ اس پر اشکال ہے کہ اول بعثت میں تو جہاد کی اجازت نہیں تھی بلکہ عفو و درگزر کا حکم تھا، جیسا کہ اس آیت میں ہے ”فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ“^(۳)، پھر یہ کیوں فرمایا کہ جہاد اول

(۱) التقرير الرفيع ۱/ ۱۰۰ والمرعاة ۱/ ۴۳۹.

(۲) شرح الطيبي ۱/ ۲۱۰.

(۳) من سورة البقرة: ۱۰۹.

بعثت سے مشروع ہوا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ: یہاں بعثت کے اصطلاحی معنی مراد نہیں بلکہ لغوی معنی یعنی بعثت الی المدینہ یا بعثت الی الجہاد مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس وقت سے جہاد کی اجازت اور اس کا حکم نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر قرب قیامت تک جہاد جاری رہے گا، اور اصل یہاں جہاد کی ابتداء کو بتانا مقصود نہیں بلکہ اس کی انتہاء کو بتانا اصل مقصود ہے۔^(۱)

اخیر زمانہ میں جہاد:

الی أن یقاتل آخر هذه الأمة: یہاں امت سے امت اجابت مراد ہے امت دعوت نہیں، اور ”آخر هذه الأمة“ سے کوئی شخص خاص مراد نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی اور ان کے زمانہ کے لوگ مراد ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے فرد خاص یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل حضرت مہدی دجال کے لشکر سے قتال کریں گے دجال قتل نہ ہو سکے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔

یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت کے لوگوں میں سے شمار کیا گیا، کیوں کہ وہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بن کر آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی فیصلے کریں گے اس لحاظ سے ان کا شمار امت محمدیہ میں کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد کو منسوخ فرمائیں گے پھر جہاد ختم ہو جائے گا، اس لئے کہ اس کے بعد یا تو جہاد کی طاقت نہیں رہے گی یا ضرورت نہیں رہے گی، کیوں کہ قتل دجال کے بعد خروج یا جوج ماجوج ہوگا اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے مسلمانوں میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رہے گی، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو ایک پہاڑ پر لے کر چلے جائیں گے، پھر یا جوج ماجوج ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد روئے زمین پر تمام لوگ مسلمان ہونگے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی اور کچھ عرصہ کے بعد اللہ کی طرف سے ایک پاکیزہ ہوا چلے گی جس کے نتیجہ میں تمام مسلمان وفات پا جائیں گے اور پھر دنیا میں صرف کفار باقی رہ جائیں گے اور ان ہی پر قیامت قائم ہوگی، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ قتل دجال کے بعد جہاد کی ضرورت نہیں رہے گی یا طاقت نہیں رہے گی۔

لایبطلہ جور جائز: جہاد کے ختم ہونے کی دو صورتیں ہو سکتی تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی نفی فرمادی، وہ یہ کہ جہاد امیر کے ماتحت ہوتا ہے، امیر یا عادل ہو گا یا ظالم، اگر امیر ظالم ہو تو مسلمانوں کو عذر ہو سکتا تھا کہ ظالم امیر کے ساتھ ملکر کیسے جہاد کیا جاسکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمادی: ”لایبطلہ جور جائز“ کہ ظالم کا ظلم اس کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ جہاد کا مقصد اسلام کا غلبہ ہے اور یہ مقصد ظالم امیر کی امارت میں جہاد کرنے سے بھی حاصل ہو جائے گا، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”الجهاد واجب علیکم مع کل امیر برأ کان أو فاجراً“^(۱) یعنی ہر امیر کے ساتھ ملکر جہاد کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، امیر نیک ہو یا بد، چنانچہ حضرات صحابہ نے ظالم امیر کی امارت میں بھی جہاد کیا ہے، یزید بن معاویہ فاسق تھا لیکن اس وقت اہل روم کے ساتھ بڑے بڑے جہاد ہوئے، اسی کے زمانہ میں قسطنطینیہ فتح ہوا اور اسی سفر میں حضرت ابوایوب انصاریؓ کی شہادت ہوئی۔

ولا عدل عادل: دوسرا عذر یہ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کا امیر عادل ہو اور مسلمان سکون و چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں، اس وقت یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ایسے سکون کے وقت میں جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا: ”ولا عدل عادل“ کہ بادشاہ چاہے عادل ہو لیکن کفار کو مرعوب کرنے اور ان کا سرکچنے کے لئے اس امن کے زمانہ میں بھی جہاد کیا جائے گا۔

”لایبطلہ“ اس میں دو احتمال ہیں: یا تو یہ نفی ہے یا نہی، اگر نفی ہے تو یہ خبر اور پیش گوئی ہے، یعنی ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل جہاد کو ختم نہیں کرے گا، شرح نے اس حدیث کے ضمن میں عمل جہاد کے تسلسل کو بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اب تک جہاد مسلسل جاری رہا ہے، چنانچہ یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، اور اگر یہ نہی ہو تو اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل تم کو جہاد سے نہ روکے ورنہ تم گنہگار ہو گے۔

(۳) تقدیر پر ایمان:

والایمان بالأقدار: ایمان کی تیسری بنیاد تقدیر پر ایمان لانا ہے، کہ جو کچھ ہو چکا یا ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا وہ سب اللہ کو ازل سے معلوم ہے، ہر چیز کا وقوع اللہ کی مشیت اور اس کی قدرت سے ہوتا ہے،

(۱) رواہ ابو داؤد، کتاب الجہاد، باب فی الغزومع ائمة الجور (۲۵۳۳)

آئندہ مستقل باب کے تحت اس کی تفصیلات آرہی ہیں۔

۵۴/۱۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ" (رواه الترمذی، وأبو داود) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر سائبان کی طرح معلق رہتا ہے پھر جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ (ترمذی، ابو داود)

تشریح حدیث

خوارج و معتزلہ کی تردید:

اس حدیث کا خلاصہ پہلے گذر چکا ہے کہ گناہ کے وقت ایمان آدمی سے نکل جاتا ہے لیکن اس وقت بھی مثل سائبان کے اس کے سر پر رہتا ہے، بندہ جب گناہ سے ہٹ جاتا ہے تو ایمان واپس لوٹ آتا ہے۔ پس زانی یا مرتکب کبیرہ کو کافر یا خارج از اسلام قرار دینا درست نہیں، جیسا کہ خوارج یا معتزلہ کا مذہب ہے۔

الفصل الثالث

۵۵/۱۱: عَنْ مَعَاذٍ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ، قَالَ: "لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَخُرِّقْتَ، وَلَا تَعُقَنَّ وَالدِّيكَ وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا؛ فَإِنْ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ؛ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطِ اللَّهِ، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاقْبُثْ، وَأَنْفِقْ عَلَى

(۱) أخرجه أبو داود في "كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ۶۴۴/۲، وذكره الترمذی

تعليقاً في "كتاب الإيمان، باب لا يزني الزاني وهو مؤمن" ۹۰/۲.

عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَذْبَابًا وَخَفَّهُمْ فِي اللَّهِ“ (رواہ احمد) (۱)

ترجمہ: حضرت معاذؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس باتوں کی وصیت فرمائی چنانچہ فرمایا (۱) کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تمہیں جان سے مار ڈالا جائے اور جلادیا جائے (۲) اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، اگرچہ وہ تمہیں اپنے اہل اور مال چھوڑنے کا حکم دیں (۳) جان بوجھ کر کوئی فرض نماز نہ چھوڑو کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے (۴) شراب نہ پیو کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے (۵) اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو کیونکہ نافرمانی کرنے سے اللہ کا غصہ اتر آتا ہے (۶) جہاد میں بھاگنے سے پرہیز کرو، اگرچہ (تمہارے ساتھ کے) تمام لوگ ہلاک ہو جائیں (۷) جب لوگوں میں موت (وباء کی صورت میں) پھیل جائے اور تم ان میں موجود ہو تو ثابت قدم رہو (یعنی ان کے درمیان سے بھاگو مت) (۸) اپنے اہل و عیال پر وسعت کے مطابق خرچ کرتے رہو (۹) تادیباً اپنا ڈنڈا ان سے نہ ہٹاؤ (۱۰) اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں ان کو ڈراتے رہو۔ (احمد)

تشریح حدیث

دس باتوں کی نصیحت:

اس حدیث پاک میں کبار کا بیان ہے اور یہ ترجمہ کے پہلے جزو یعنی ”الکبار“ سے متعلق ہے، حضرت معاذ بن جبلؓ فقیہ اور سمجھدار تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اہتمام کے ساتھ نصیحتیں فرماتے تھے، یہاں آپ علیہ السلام نے ان کو دس نصیحتیں فرمائیں، معاذ نام کے بہت سے صحابی ہیں لیکن مطلق بولنے کی وقت اس سے معاذ بن جبلؓ مراد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ معروف و مشہور تھے۔

أوصانی: یہاں وصیت سے مراد تاکید کی حکم ہے، اس لئے کہ وصیت کو پورا کرنا ضروری

ہوتا ہے۔ (۲)

(۱) أخرجه احمد ۵/ ۲۳۸ برقم ۲۲۱۲۸.

(۲) مرقاة المفاتیح ۱/ ۲۱۹ مطبوعہ اشرفیہ دیوبند.

(۱) لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت و حرقت : یعنی شرک مت کرنا خواہ تمہیں مار دیا جائے

یا جلاد دیا جائے۔

حالت اکراہ میں کفر یہ کلمہ کہنے کا مسئلہ:

اس پر یہ سوال ہے کہ اکراہ کی وجہ سے کلمہ کفر زبان سے ادا کرنا جائز ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: ”الْأَمْنُ أُمْرٌ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ“^(۱) یعنی جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر منشرح ہو وہ کافر نہیں ہوگا، خواہ زبان سے کفر یہ کلمہ کہدے، لیکن یہاں فرمایا گیا کہ خواہ جان چلی جائے مگر شرک کی بات نہ کہو، اس کے دو جواب دیئے گئے ہیں:

(۱) یہ حکم خاص ہے حضرت معاذؓ کے ساتھ کہ وہ جلیل القدر صحابی تھے اُن کا مرتبہ بڑا تھا اور بڑے لوگوں کے لئے حکم بھی سخت ہوتا ہے، مقولہ مشہور ہے حسنات الأبرار سیئات المقربین یعنی جو امور نیک لوگوں کے حق میں حسنات سمجھے جاتے ہیں مقرب اور خاص لوگوں کی جانب سے ان کا ارتکاب برا شمار ہوتا ہے، اسی طرح آیت کریمہ ”يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ“ میں صاف کہہ دیا گیا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں اپنے آپ کو عام عورتوں کی طرح نہ سمجھیں، یعنی ان کی جانب سے معمولی فروگزاشت بھی بڑا جرم ہوگا۔^(۲)

(۲) یہاں حدیث میں عزیمت کا بیان ہے اور قرآن کی مذکورہ آیت میں رخصت کا بیان ہے، یہی دوسرا جواب رائج ہے۔^(۳)

بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں والدین کی اطاعت کا حکم:

(۲) وَلَا تَعْقُنِ وَالِدِيكَوَا نِ امْرَا كِ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ : اس سے مراد بیوی کو طلاق دینے کا اور مال کو خرچ کرنے کا حکم ہے کہ اگر وہ اس کا حکم دیں اس میں بھی ان کی نافرمانی نہ کی جائے، تو والدین اگر بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت واجب ہے یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کے حال کو دیکھا جائے گا اگر بیوی کا قصور نہ ہو تو بلا وجہ والدین کے حکم کی اطاعت واجب نہیں اور اگر بیوی

(۱) من سورة النحل: ۱۰۶۔

(۲) سورة الأحزاب: ۳۲۔

(۳) لمعات ۱/۳۱۱۔

کا قصور ہو اور وہ اس کا ازالہ نہ کرتی ہو تو اب ان کی اطاعت کرنا واجب ہوگا، یہی تفصیل مال میں بھی جاری ہوگی، مثلاً اگر مال ضرورت سے زائد ہو تو ان کے حکم کی تعمیل واجب ہوگی اور اگر خود کو ضرورت ہے تو پھر تعمیل واجب نہیں۔

اور حدیث اسی دوسری شکل پر محمول ہے، اور حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ: ”وان امر اک الخ“ میں والدین کی اطاعت میں مبالغہ مقصود ہے کہ ان کے حکم کو بجالاؤ خواہ نفس پر کتنا ہی شاق گذرے لہذا مبالغہ مقصود ہے نہ کہ حقیقت۔ (۱)

(۳) وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةَ الْمَكْتُوبَةِ: فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑو کہ اس سے آدمی اللہ کے امان سے نکل جائے گا، امان سے نکل جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں اختلاف ہے: امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گیا لہذا اس کو قتل کیا جائے، امام شافعی اور مالک فرماتے ہیں کہ اس کو حداً قتل کیا جائے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی امان میں نہیں رہا لہذا اس کو قید خانہ میں ڈال دیا جائے، تفصیل پہلے آچکی ہے۔

(۴) وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ: شراب مت پینا اس لئے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے، کیونکہ آدمی کو گناہوں سے روکنے والی چیز عقل ہے اور شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے، پھر آدمی بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، اسی لئے شراب کو ”ام النجاست“ کہا جاتا ہے اور نماز برائیوں سے روکتی ہے اس لئے نماز کو ”ام العبادات“ کہا جاتا ہے۔

(۵) وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ: معصیت سے دور رہنا، کیونکہ انسان اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی و غصہ کا مستحق بن جاتا ہے، یہ تعیم بعد التخصیص ہے کہ ماقبل میں بھی معاصی کا ہی تذکرہ ہے۔

(۶) وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ: پہلے آچکا ہے کہ اگر کفار مسلمانوں سے دو گنا سے زیادہ ہوں یا اپنی جماعت سے مدد حاصل کرنا یا پلٹ کر حملہ کرنا مقصود ہو تو مقابلہ سے ہٹ جانا جائز ہے، پس یہاں حدیث میں عزیمت کا بیان ہے، اور عزیمت یہی ہے کہ ہر حال میں مقابلہ کرے، فتح ملے گی تو غازی کہلائے گا ورنہ شہید ہوگا۔

(۷) وإذا أصاب الناس موت الخ: اگر کسی بستی میں وبا پھیل جائے تو اس بستی سے نہ نکلے، اس لئے کہ ایسا کرنے سے عقیدہ خراب ہوگا کہ وبا کی بستی میں رہنا موت کا سبب ہوتا اور وہاں سے نکلنا زندگی کا سبب ہوا، حالانکہ موت و حیات تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اگر تم وبا کی بستی سے باہر ہو تو وبا کے زمانہ میں داخل نہ ہو۔^(۱) کیونکہ اس میں بھی عقیدہ کی خرابی ہے کہ اگر اس بستی میں جا کر قضا و قدر کے تحت اس کی موت واقع ہوگئی تو لوگوں کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اس بستی میں جانے سے موت واقع ہوئی ہے حالانکہ موت و حیات ہر دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں۔

(۸) وانفق علی عیالک من طولک: ”طول“ کی دو تفسیریں کی گئی ہیں (۱) ائی من فضل مالک یعنی اپنے زائد مال سے خرچ کرو، زائد سے مراد وہ مال جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے بعد بچے۔
(۲) ائی بقدر وسعک یعنی اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرو، اسی لئے بیوی کا نفقہ شوہر کے حال کے مطابق ادنیٰ اوسط وغیرہ واجب ہوتا ہے۔

(۹) ولا ترفع عنہم عصاک: پہلے جملہ سے شبہ ہو سکتا تھا کہ اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرنے سے وہ عیش و عشرت میں نہ پڑ جائیں اس لئے فرمایا کہ اتنا عیش نہ دو کہ وہ بے ادب ہو جائیں بلکہ اسلامی آداب ان کو سکھاؤ، اور اگر تادیب کے لئے مارنے کی ضرورت پیش آئے تو اس سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔
(۱۰) واخفہم فی اللہ: اور ان کو اللہ کے بارے میں ڈراتے رہو، تاکہ ان کے قلوب میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور شریعت کے اتباع کا جذبہ ان کے اندر آجائے۔

۱۲/۵۶: وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنَّمَا النِّفَاقُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ أَوِ الْإِيمَانُ. (رواه البخاری) (۲)

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ نفاق کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ

میں تھا، اب دو ہی صورتیں ہوں گی یا کفر ہوگا یا ایمان۔ (بخاری)

(۱) بخاری ۱/۴۹۴، رقم: ۳۴۷۳ و لفظہ: الطاعون رجس أرسل علی طائفة من بنی اسرائیل و علی من کان

قبلکم، فإذا سمعتم بأرض فلا تقدموا علیہ وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً عنہ.

(۲) أخرجه البخاری فی کتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شیئاً ثم خرج فقال بخلافه

تشریح حدیث

احوالِ حذیفہؓ:

حذیفہ بن یمان العبسی جلیل القدر صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب اور راز دار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام اور احوال بتادیئے تھے، اس لئے ان کو ”صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ کہا جاتا ہے، حضرت عمرؓ کی عادت تھی کہ اگر کسی کے جنازہ میں حذیفہؓ گود کھتے تو خود بھی شریک ہوتے ورنہ شریک نہ ہوتے، آپ فاتح ایران میں سے ہیں، مدائن جو ایران کا دار السلطنت تھا اس میں ایوان کسری کے پاس آپ کی قبر ہے، ۳۵ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔^(۱)

کیا نفاق اور منافقین آج بھی پائے جاتے ہیں؟

انما النفاق کان علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ایک مرتبہ حضرت حذیفہؓ کے سامنے نفاق کا تذکرہ آیا تو انھوں نے فرمایا کہ نفاق کا حکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا اور اب یا تو کفر ہے یا ایمان۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نفاق کا حکم یہ تھا کہ منافقین پر مسلمانوں کے احکام جاری ہوتے تھے مسلمانوں کی طرح ان کے جان و مال محفوظ رہتے تھے حالانکہ عند اللہ وہ کافروں سے بدتر تھے: ”إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ“^(۲) اور یہ حکم چند مصلحتوں کی وجہ سے تھا:

(۱) تکثیر سواد مسلمین، یعنی کفار ان کو بھی مسلمان سمجھتے تھے، اور اس سے مسلمانوں کی جماعت میں ظاہراً اضافہ ہوتا تھا، اس وقت میں اس کی ضرورت بھی تھی کہ کفار مسلمانوں کی تعداد زیادہ دیکھ کر حملہ آور ہونے کی ہمت نہ کرتے تھے۔

(۲) انکو مانوس کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اخلاق کریمانہ سے پیش آتے اسی وجہ سے ان میں سے بہت سے لوگ صدق دل سے ایمان بھی لے آئے۔

(۳) دفع سوء ظن، کہ اگر ان کو قتل کیا جاتا تو کفار بدگمان ہوتے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو بھی

(۱) المرقاة ۱/۲۲۱۔

(۲) من سورة النساء: ۱۴۵۔

نہیں بخشا ہے۔

لیکن اب چونکہ اسلام کا غلبہ ہو گیا اور یہ مصلحتیں باقی نہیں رہیں، لہذا اب اگر کسی کے بارے میں علامات سے معلوم ہو جائے کہ وہ کفریہ عقائد دل میں چھپاتا ہے تو اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کو منافق نہیں بلکہ زندیق و ملحد کہا جائے گا، لہذا حضرت حذیفہ کے قول کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص اب دل میں کفر نہیں چھپا سکتا ہے، اور نفاق سرے سے ختم ہو گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نفاق کا وہ نرم حکم جو دور نبوی میں تھا اب باقی نہیں رہا، اب ایسے اشخاص پر کفر کا حکم جاری ہوگا، لہذا اس حدیث میں انما النفاق کی تقدیر ہے: انما حکم النفاق الخ

زندقہ والحاد کا مفہوم اور اس کا حکم:

یہ زندقہ والحاد کفر کی بدترین صورت ہے، ارتداد سے بھی بدتر، اسی لئے اس کا حکم مرتد سے بھی سخت ہے، مرتد اگر گرفتاری کے بعد توبہ کر لے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن جو زندیق و ملحد اپنے زندقہ والحاد کا داعی ہو اور گرفتاری کے بعد توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ توبہ کے باوجود اس کو قتل کیا جائے گا، البتہ اگر گرفتاری سے قبل توبہ کر لے یا اپنے زندقہ والحاد کا داعی نہ ہو تو پھر اس کو توبہ کر لینے کی صورت میں چھوڑ دیا جائے گا، اور زندقہ والحاد کی علامت یہ ہے کہ اظہار اسلام کے ساتھ ضروریات دین میں کوئی ایسی تاویل کرتا ہو جو اس کو اس کے معروف معنی سے ہٹا دے۔^(۱)

باب فی الوسوسة

رابط و مناسبت:

ما قبل میں کبار و نفاق کا بیان تھا، کبار و نفاق کا سبب وسوسہ ہی ہے، اس لئے اب وسوسہ کو بیان کر رہے ہیں، نیز نفاق فعل قلبی ہے اور وسوسہ بھی فعل قلبی ہے، فعل قلبی ہونے کے اعتبار سے بھی دونوں میں مناسبت ہے، وسوسہ سے متعلق چند مباحث ہیں:

(۱) وسوسہ کے لغوی معنی:

وسوسہ بروزن بعشرة، باب فَعْلَلَّةٌ کا مصدر ہے بمعنی ہلکی آواز کا آنا، دل میں کسی خیال یا بات کا آنا،

لفظ ”وسوسہ“ مصدری معنی میں بھی بولا جاتا ہے اور اسی معنی میں بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اسی معنی ہیں: صوت خفیی (یعنی ہلکی آواز) (۱)

(۲) وسوسہ کے اصطلاحی معنی:

برے خیالات کو اصطلاح میں ”وسوسہ“ کہا جاتا ہے، یہ وسوسہ کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی نفس کی طرف سے، علماء نے دونوں کے مابین فرق یہ بیان کیا ہے کہ بار بار کسی برائی کا خیال آنا نفس کی طرف سے ہوتا ہے اور مختلف گناہوں کا خیال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ (۲)

(۳) الہام کا مفہوم اور اس کی حجیت:

وسوسہ کا مقابل ”الہام“ ہے، نیکی کے خیال کو ”الہام“ کہا جاتا ہے، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا الہام حجت شرعیہ ہے اور امتی کا الہام حجت شرعیہ نہیں ہے، البتہ علماء فرماتے ہیں کہ الہام اگر موافق شرع ہو تو اس سے تائید کا فائدہ ہوگا۔ (۳)

(۴) خیالات کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام:

انسان کے دل پر جو خیالات گزرتے ہیں، خواہ اچھے ہوں یا برے، ان کی پانچ قسمیں ہیں (۱) ہاجس (۲) خاطر (۳) حدیث النفس (۴) ہم (۵) عزم۔

ہاجس: کوئی خیال دل میں آوے اور فوراً ختم ہو جائے۔

خاطر: کوئی خیال دل میں آوے اور ذرا ٹھہرے، مگر اس سے قبل کہ اس کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں سوچا جائے وہ ختم ہو جائے۔

حدیث النفس: کوئی خیال دل میں آئے اور اتنی دیر ٹھہرے کہ اس کے کرنے نہ کرنے کے بارے میں تردد ہونے لگے اس کے بعد ختم ہو جائے۔

ہم: خیال دل میں آوے اور اس کے انجام دینے کا رجحان پیدا ہو جائے پھر ختم ہو جائے۔

(۱) اللمعات ۱/ ۳۱۴۔

(۲) اللمعات ۱/ ۳۱۴۔

(۳) المرقاة ۱/ ۲۲۲۔

عزم: یعنی کوئی خیال دل میں آوے پھر اس کے انجام دینے کا پختہ ارادہ کر لیا جائے۔

ان میں سے پہلی تین قسمیں غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے معاف ہیں، چوتھی قسم ”ہم“ ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ہم کا تعلق سیدہ سے ہو تو وہ معاف ہے اور اگر حسنہ سے تعلق ہو تو اس پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے خواہ اس پر عمل نہ کر سکے، اس امت پر حق تعالیٰ شانہ کا یہ احسان ہے کہ ہم سیدہ کو معاف قرار دیا گیا اور ہم حسنہ پر اجر عطا کیا جاتا ہے، پانچویں قسم عزم ہے عزم کا تعلق سیدہ سے ہو تو اس پر گناہ لکھا جاتا ہے اگرچہ عمل نہ کیا ہو مگر صرف عزم کا گناہ لکھا جاتا ہے نہ کہ عمل کا، اور حسنہ سے تعلق ہو تو بغیر عمل کے بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔

بعض علماء نے عزم سیدہ کو ہم سیدہ کی طرح معاف کہا ہے لیکن جمہور اس پر مواخذہ کے قائل ہیں، چنانچہ قرآن کریم میں تصریح ہے: ”وَلَكِنْ يُوْاْخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ“ (۱) نیز ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے ”اِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيِّفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ“ یعنی جب دو مسلمان تلوار سے لڑیں تو قاتل و مقتول ہر دو جہنم میں جائیں گے، صحابہ نے کہا کہ قاتل کا جہنم میں جانا معقول ہے مگر مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ”اِنَّهٗ كَانَ حَرِيصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهٖ“ کہ وہ بھی اپنے مقابل کے قتل کا حریص تھا اور اس کا عزم کئے ہوئے تھا“ (۲) اس روایت میں صراحت ہے کہ مقتول معصیت کے عزم کی وجہ سے جہنم رسید ہوا۔ (۳)

علاج وسوسہ:

اگر وسوسے اور برے خیالات آویں تو آئندہ روایات میں اس کے کئی علاج بتائے گئے ہیں:

(۱) تعوذ پڑھے (۲) آمنت باللہ ورسولہ کہے (۳) بائیں جانب تھوک دے تاکہ شیطان ذلیل ہو اور بھاگ جائے (۴) مجلس سے اٹھ جائے یعنی اپنی ہیئت کو بدل دے (۵) عدم التفات الی الوسوسہ یعنی وسوسہ کی جانب توجہ نہ کرے (۶) عدم مواخذہ و امید اجر یعنی اس امر کا استحضار کرے کہ وسوسہ پر مواخذہ نہیں ہے اور اجر و ثواب کی امید رکھے۔ (۱)

(۱) من سورة البقرة: ۲۲۵۔

(۲) أخرجه البخاري: الإيمان / وإن طائفان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

(۱/۹۳۱) و (۶۸۷۵) و (۷۰۸۳) و مسلم: الفتن / إذا التقى المسلمان (۲/۳۸۹) (۲۸۸۸)

(۳) مرقاة المفاتيح ۱/۲۲۲۔

(۴) مرقاة المفاتيح ۱/۲۲۳۔

الفصل الأول

۵۷ / ۱: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ

تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسْتُ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمَ" (متفق عليه) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے ان وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں جب تک کہ وہ ان وسوسوں پر عمل نہ کریں اور ان کو زبان پر نہ لائیں۔
(بخاری و مسلم)

شرح حدیث

وساوس معاف ہیں:

اس حدیث میں امت سے وسوسہ کے معاف ہونے کا بیان ہے کہ جب تک اس پر عمل نہ کرے یا اس کا تکلم نہ کرے وہ معاف ہے، اور اگر وسوسہ کے مطابق عمل کر لیا جبکہ وہ از قبیل عمل ہو یا زبان سے تلفظ کیا اگر وہ از قبیل قول ہو تو پھر معاف نہیں، بلکہ قابل گرفت ہے۔

کیا وساوس کی معافی اس امت کی خصوصیت ہے؟

ان اللہ تجاوز عن امتی: اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وسوسہ کا معاف ہونا اس امت کی خصوصیت ہے، امم سابقہ سے وسوسہ معاف نہ تھا، لیکن علی الاطلاق ایسا نہیں ہے، بلکہ وسوسہ کی غیر اختیاری صورتیں سب امتوں میں معاف تھیں، قرآن کریم میں عام ضابطہ بیان کیا گیا ہے: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" (۲) یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ کا پابند نہیں کرتا، لہذا "ہاجس" "خاطر" اور "حدیث النفس" وسوسہ کی یہ اقسام ثلاثہ امم سابقہ سے بھی معاف تھیں اور "عزم" کسی سے بھی معاف نہیں ہوا، امت محمدیہ کی خصوصیت "ہم" کا معاف ہونا ہے، "ہم" میں اختیار پایا جاتا ہے اور جانب فعل کو ترجیح

(۱) أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب الخطاء والنسيان في العتاقة (۲۵۲۸) وفي كتاب الطلاق، باب

الطلاق في الاغلاق والكراه (۵۲۶۹) وفي كتاب الايمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الايمان (۶۶۶۴) ومسلم في

كتاب الايمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب لم تستقر (۲۰۱، ۲۰۲)

(۲) من سورة البقرة: ۲۸۶.

ہو جاتی ہے اس طور پر کہ اگر اول وہلہ میں جبکہ ہا جس کا مرحلہ تھا اس کو دفع کر دیتا اور اپنے ذہن کو دوسری طرف متوجہ کر دیتا تو ہم کے مرحلہ تک نوبت نہ پہنچتی، پس درجہ ہم میں ایک نوع کا اختیار پایا جاتا ہے اس کے باوجود معاف قرار دیا گیا ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔

ماوسوست بہ صدرہا: ”صدر“ سے مراد قلب ہے، محل بول کر حال مراد لیا گیا ہے، پھر رانج یہ ہے کہ صدر مرفوع ہے اور وسوست کا فاعل ہے (۱) بعض نے اس کو منصوب پڑھا ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، اس وقت وسوست کا فاعل لفظ ”امت“ ہوگا اور وسوست حدث کے معنی میں ہوگا، لیکن اول ضبط رانج ہے اس لئے کہ وسوسہ عموماً لازم استعمال ہوتا ہے۔

تنبیہ: یہاں مشکوٰۃ شریف کے ہندی نسخوں میں ”صدرہا“ مفرد کے صیغہ کے ساتھ تحریر ہے، جو کہ تھیف ہے، صحیح ”صدورہا“ جمع کے صیغہ کے ساتھ ہے، بخاری وغیرہ میں جمع کے صیغہ کے ساتھ ہی وارد ہے۔ (۲)

۵۸/۲: وَعَنْهُ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاطَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ! قَالَ: أَوْقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ”ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ“ (رواه مسلم) (۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چند حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے دریافت کیا کہ ہم اپنے دلوں میں بعض ایسی باتیں (وسوسے) پاتے ہیں کہ جن کو زبان پر لانا بھی ہم برا سمجھتے ہیں، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کیا واقعی تم ایسا پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: جی ہاں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تو کھلا ایمان ہے۔ (مسلم)

تشریح حدیث

اس حدیث میں بھی وسوسہ کا اور اس کے معاف ہونے کا بیان ہے نیز اس بات کا بیان ہے کہ بہت

(۱) المرقاة ۱/۲۲۲۔

(۲) بخاری شریف ۱/۳۴۳۔

(۳) أخرجه مسلم، کتاب الایمان، باب بیان الوسوسة فی الایمان ۱/۷۹۔

سے صحابہ کرامؓ کو بھی وسوسے آتے تھے۔

صحابہ کرام کی وساوس کی شکایت اور آپ علیہ السلام کا جواب:

جاء ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں: کہ کچھ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہم اپنے نفس میں ایسی باتیں پاتے ہیں کہ ہم ان کو زبان پر لانا بھی بڑا گناہ سمجھتے ہیں، مثلاً اللہ کی ذات کے بارے میں وسوسہ کا پیدا ہونا، یہ وسوسہ کہ قیامت آئے گی یا نہیں؟ جنت و دوزخ برحق ہے یا نہیں؟ وغیرہ، ایک حدیث میں ہے کہ ہمارے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم کو کونکہ بن جانا پسند ہے لیکن ان چیزوں کو زبان پر لانا گوارا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صریح ایمان ہے۔

ذاک صریح الایمان: اس کا مشارالیه کیا ہے؟

- (۱) بعض نے کہا کہ مشارالیه وساوس ہیں یعنی یہ وساوس صریح ایمان کی علامت ہیں۔ (۱)
- (۲) بعض نے کہا کہ اس کا مشارالیه ”وجدان“ ہے جو ”وجدتموه“ فعل کا مصدر ہے، فعل کی دلالت مصدر پر ہوتی ہے۔ (۲)
- (۳) بعض نے کہا کہ مشارالیه ”تعاضم“ ہے جو ”یتعاضم“ فعل کا مصدر ہے یعنی اس وسوسہ کو برا سمجھنا صریح ایمان ہے۔ (۳)

مگر سب صورتوں میں مطلب ایک ہی ہے کہ وساوس کا آنا ایمان کی علامت ہے، اس لئے کہ چور خالی گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے، چنانچہ حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ جس نماز میں وسوسہ نہ آئے وہ یہود و نصاریٰ کی نماز ہے، (۴) یعنی اطمینان سے نماز پڑھنے کا موقعہ شیطان انہی کو دے سکتا ہے مومنوں کو تو وہ قدم قدم پر بہکاتا ہے، دوسرے یہ کہ کافر شخص اس قسم کے وساوس کو اچھا سمجھتا ہے اور انہی کا معتقد

(۱) المرقاة ۱/۲۲۵۔

(۲) اللمعات ۱/۳۱۶۔

(۳) اللمعات ۱/۳۱۶۔

(۴) المرقاة شرح المشكاة ۲۱/۱۳۶، ط: مکتبہ امدادیہ، ملتان۔

ہوتا ہے، لہذا جو ان کو برا سمجھ رہا ہے تو یہ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ (۱)

۳/۵۹: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَه" (متفق عليه) (۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بعض آدمیوں کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اور اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ وہ یوں کہتا ہے کہ تیرے پروردگار کو کس نے پیدا کیا؟ جب آدمی اس حد تک پہنچ جائے تو اس کو چاہئے کہ اللہ سے پناہ مانگے اور (اس سلسلہ میں تفکر سے) رک جائے۔ (بخاری و مسلم)

۴/۶۰: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ: هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. (متفق عليه)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ لوگ باہم سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا (یعنی دل میں وسوسہ آئیگا) کہ اس تمام کائنات کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پس جس شخص کے دل و دماغ میں اس قسم کا کوئی خیال و وسوسہ پیدا ہو تو وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ (بخاری و مسلم)

شرح حدیث

خدا تعالیٰ کی پیدائش کا وسوسہ اور اس کے متعدد علاج:

ان دونوں حدیثوں میں وسوسوں کی تفصیل مذکور ہے کہ انسان کے قلب میں کس قسم کے وسوسے پیدا

(۱) اللامعات ۱/۳۱۶.

(۲) أخرجه البخاری، کتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده ۱/۶۳ برقم ۱۳۷۰، و مسلم: کتاب

الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان الخ ۱/۷۹.

ہوتے ہیں، پھر ان کا علاج بتایا گیا ہے، وہ تفصیل یہ ہے کہ شیطان بعض لوگوں کے پاس آتا ہے اور ذہن میں سوال ڈالتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ پھر خود ہی اس کا جواب سکھاتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اس طرح مختلف چیزوں کے متعلق سوال ڈالتا ہے اور ہر سوال کا جواب سمجھاتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، جب آدمی کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ ہر چیز تخلیق کے مرحلہ سے گزری ہے اور قانونِ فطرت ہے کہ ہر چیز کو پیدا کیا گیا ہے تو اچانک ذہن میں یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ العیاذ باللہ! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وسوسوں کے کئی علاج بیان فرمائے۔

(۱) تعوذ پڑھے:

فلیستعذ باللہ: آدمی جب اس حد تک پہنچ جائے تو تعوذ پڑھے، کیونکہ شیطانی تصرف کے وقت حق تعالیٰ شانہ نے قرآن میں یہی طریقہ تعلیم فرمایا ہے ”وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ“ (۱) کہ اگر شیطان تمہارے دل میں برائی کا خیال ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو، وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان کا مکر اگرچہ بڑا ہے، مگر اللہ کے سامنے اس کا مکر ضعیف و ہیچ ہے: إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. (۲) ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے وسوسوں کی مثال اس کتے کیسی ہے جو گھر کے دروازہ پر کھڑا ہو، گھر کے مالک کا ایک دوست اس سے ملنے کے لئے آتا ہے تو وہ کتا اس پر بھونکتا ہے، اس وقت تین صورتیں ہو سکتی ہیں (۱) اس کتے سے مقابلہ کیا جائے، اس میں کامیابی کا امکان کم ہے اور خطرہ زیادہ ہے، (۲) خائف ہو کر وہاں سے واپس آ جائے، اس وقت مقصد میں ناکام رہے گا ملاقات سے محرومی رہے گی (۳) اس دوست اور مکان کے مالک کو آواز دے، وہ آئے گا اور کتے کو ڈانٹ کر ہٹا دے گا، اس شکل میں کتے سے بھی حفاظت رہے گی اور مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، دوست سے ملاقات ہو جائے گی، یہی صورت یہاں ہے کہ بندہ جب کثرت عبادت اور ذکر و مراقبہ کے ذریعہ حق تعالیٰ شانہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس وقت عموماً وساوس شیطانی اس کو گھیر لیتے ہیں تاکہ وہ مایوس ہو کر عبادت ذکر وغیرہ کو چھوڑ بیٹھے، اس وقت بندہ تعوذ پڑھے اور شیطان کے مقابلہ میں اللہ سے مدد چاہے، اللہ تعالیٰ شانہ شیطان کو ذلیل اور ناکام بنا دے گا، شیطان راستہ سے ہٹ جائے گا اور بندہ کو وصالِ خداوندی

(۱) من سورة الاعراف: ۲۰۰.

(۲) من سورة النساء: ۷۶.

حاصل ہو جائے گا۔

تفکر چھوڑ دے:

ولینتہ: دوسرا علاج بیان کیا کہ ان تفکرات سے رک جائے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ کسی خیال کا آنا تو غیر اختیاری چیز ہے لیکن اس سے دوسری طرف ذہن منتقل کر لینا اختیاری چیز ہے، اس لئے ذہن کو وہاں سے ہٹالے اور دلائل سے اس کا جواب نہ دے، کیونکہ شیطان دلائل کو توڑ دے گا اور آدمی شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے گا۔

ایک عالم کو جنگل میں شیطان ملا، شیطان نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا ایمان قوی ہے یا عامی شخص کا، عالم نے کہا میرا اس لئے کہ میرا ایمان استدلالی ہے اور عامی آدمی کا ایمان تقلیدی ہے، شیطان عالم صاحب کو ایک عامی شخص کے پاس لے گیا جو کلہاڑے سے لکڑی کاٹ رہا تھا، شیطان نے اس عامی شخص سے سوال کیا کہ اللہ ایک ہے یا دو؟ اس نے کہا کہ ایک ہے، شیطان نے کہا اگر میں دلیل سے دو ثابت کر دوں تو؟ اس عامی شخص نے کہا کہ میں کلہاڑے سے تیرے دو ٹکڑے کر دوں گا، شیطان نے مولانا صاحب سے کہہ کر تمہاری دلیل کا جواب تو دے سکتا ہوں، مگر اس کا جواب نہیں دے سکتا، معلوم ہوا کہ عامی کا ایمان قوی ہے۔^(۱)

لا يزال الناس يتساءلون: یعنی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے یا لوگ خود ہی اپنے دل سے سوال کریں گے۔

(۳) آمنت باللہ ورسلہ کہے:

آمنت باللہ ورسلہ: دفع و سوسہ کا یہ تیسرا علاج ہے، بعض نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس طرح کے وساوس کا آنا کفر ہے، لہذا تجدید ایمان کے لئے آمنت باللہ ورسلہ کہے، ملا علی قاریؒ نے اس قول کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ یہ کفر نہیں، البتہ اس سے قلب میں ایک طرح کی تاریکی پیدا ہوتی ہے، قلب میں جلاء اور روشنی پیدا کرنے کے لئے آمنت باللہ ورسلہ کہنا چاہئے۔^(۲)

بعض علماء نے فرمایا کہ آمنت باللہ ورسلہ کہنا شیطان کی تردید کے لئے ہے کہ وہ ہمیں دلائل کی

(۱) ملفوظات فقیہ الامت ۱/۲۵۔

(۲) المرقاة ۱/۲۲۷۔

بحث میں ڈال کر گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، آمنت باللہ کا حاصل یہ ہے کہ ہم اللہ و رسول کے حکم کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں اور دلائل کی بحث میں نہیں پڑتے۔ (۱)

۵/۶۱: وَعَنْ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَمِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ" قَالُوا: وَيَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَيَايَا" وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ. (رواه مسلم) (۲)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر اس پر ایک ساتھی جنات (شیاطین) میں سے مقرر کیا گیا ہے اور ایک ساتھی ملائکہ میں سے مقرر کیا گیا ہے اس پر صحابہؓ نے عرض کیا: کہ یا رسول اللہ کہ وہ ”قرین من الجن“ آپ کے اوپر بھی مقرر ہے فرمایا کہ ہاں میرے اوپر بھی مقرر ہے، لیکن اللہ نے میری اس کے خلاف مدد فرمائی پس وہ مجھے حکم نہیں دیتا مگر خیر کا۔

تشریح حدیث

ہر انسان کے ساتھ شیطان اور فرشتہ کا پیدا ہونا:

اس روایت میں وسوسہ اور الہام کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ وسوسہ ڈالنے والا کون ہے اور الہام کرنے والا کون ہے؟ روایت کا حاصل یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک ساتھی جن یعنی شیطان ہے اور ایک ساتھی فرشتہ، جب انسان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، تو شیطان کا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان کے بچہ کو اس انسان پر مقرر کر دیا جاتا ہے اس کو ”قرین الانسان من الجن“ کہا جاتا ہے اور اس کا لقب ”وسواس“ ہے، اسی کے ساتھ انسان پر ایک فرشتہ بھی مقرر کر دیا جاتا ہے اس کو ”قرین الانسان من الملائکہ“ کہا جاتا ہے اور اس کا لقب ”ملہم“ ہے، دل میں جو برائی کا خیال آتا ہے وہ ”وسواس“ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو نیکی کا خیال آتا ہے وہ ملہم کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ صورت حال ہر شخص کے ساتھ ہے، صحابہ نے سوال کیا کہ کیا یہ شیطان آپ

(۱) اللامعات ۱/۳۱۹۔

(۲) أخرجه مسلم في "كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب تحريش الشيطان الخ ۲/۳۷۶"

کے اوپر بھی مقرر ہے؟ فرمایا کہ ہاں میرے اوپر بھی مقرر ہے، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی اور وہ میرا تابعدار ہو گیا پس وہ مجھ کو حکم نہیں دیتا مگر خیر اور بھلائی کا۔

فأَسْلَم: اس صیغہ کو دو طریقوں پر ضبط کیا گیا ہے: (۱) باب افعال سے ماضی معروف واحد غائب کا صیغہ ہو، اس صورت میں دو ترجمہ ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ وہ شیطان میرا تابعدار ہو گیا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں وارد ”فأستسلم“ کے لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے (۱) دوسرا ترجمہ: وہ شیطان مسلمان ہو گیا۔ (۲) سوال: شیطان تو مسلمان نہیں ہو سکتا؟ اس کے حق میں گمراہی مقدر ہو چکی ہے تو پھر فأسلم کا کیا مطلب ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ حکم تو ابوالشیا طین ابلیس کیلئے ہے، اس کی ذریت میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو یہ ممکن ہے اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے۔ (۳)

(۲) باب سمع سے مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہو، اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ میں اس سے محفوظ رہتا ہوں، سفیان ابن عیینہ نے دوسرے ضبط کو اور قاضی عیاض نے اول کو اختیار کیا ہے۔ (۴)

۶۲/۶: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ

يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِّ. (متفق عليه) (۵)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا: شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا پھرتا ہے جیسے رگوں میں خون گردش کرتا رہتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

(۱) اکمال المعلم ۸/۳۵۰.

(۲) اللغات ۱/۳۲۰.

(۳) اللغات ۶/۳۲۰-۳۲۱.

(۴) اکمال المعلم بفوائد مسلم ۸/۳۵۰ ط دار الوفاء مصر

(۵) أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب ان يستحب لمن رأى خالياً بأمرأة وكانت زوجته أو محرماً له أن

يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به ۲/۲۱۶.

ملحوظہ: قد عز صاحب المشكاة خطيب التبريزي هذا الحديث إلى الشيخين، ولكن ليس هذا الحديث

بموجود في صحيح البخاري من طريق انس بل هو موجود من طريق صفية بنت حيي زوجة الرسول صلی اللہ علیہ

وسلم، ۱/۴۶۴ برقم: ۳۱۷۵.

تشریح حدیث

شیطان کا جسم میں خون کی طرح دوڑنا:

اس حدیث پاک میں شیطان کے وسوسہ کا اور انسان کے اوپر اس کے کمال قدرت و تصرف کا بیان ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو انسان کے اوپر تصرف کی کامل قدرت اور اختیار دیا ہے، اس کے وساوس دائمی ہیں، موت تک ہیں، اس سے غافل نہ ہونا چاہئے۔

حدیث کا شان و رُود:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے، ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہؓ ملاقات کے لئے مسجد میں آپ کے پاس حاضر ہوئیں، جب وہ واپس جانے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لئے مسجد کے دروازہ تک تشریف لائے، وہاں قریب میں دو صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کون بدگمانی کر سکتا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی کہ ٹھیک ہے لیکن شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے اور کوئی بھی وسوسہ و خیال پیدا کر سکتا ہے۔ (۱)

شیطان کے دوڑنے کا مطلب:

مجری الدم: ”مجری“ کونسا صیغہ ہے؟ اس میں کئی احتمال ہیں اور اسی پر اس کا مطلب موقوف ہے: (۱) مصدر میسی ہے، اس وقت یہاں ادات تشبیہ ”کاف“ محذوف ہوگا اور منصوب بزعر الخافض ہوگا، جری شیطان مشبہ اور جری دم مشبہ بہ ہوگا اور وجہ شبہ میں کئی احتمال ہیں: ایک یہ کہ وجہ شبہ کمال قدرت ہو کہ جیسے خون انسان کے اندر ہر جگہ موجود ہے اور تمام اعضاء میں گردش کرتا ہے، اسی طرح شیطان کو بھی انسان پر مکمل قدرت دی گئی ہے، دوسرے یہ کہ وجہ شبہ عدم شعور اور عدم احساس ہو یعنی جیسے انسان کو اپنے اندر خون کے دوڑنے کا احساس نہیں ہوتا ایسے ہی شیطان کے چلنے کا اور اس کے تصرف کا احساس نہیں ہوتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تشبیہ نہ ہو بلکہ حقیقت پر مبنی ہو۔ (۲)

(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته ۱/ ۳۳۴، وفي كتاب الأدب

، باب في حسن الظن ۲/ ۶۸۲.

(۲) مرقاة المفاتيح ۱/ ۲۲۹.

- (۲) مجری ظرف مکان ہے، بمعنی جاری ہونے کی جگہ اور جاری ہونے کی جگہ خون کی رگیں ہیں تو مطلب ہوگا کہ شیطان انسانی رگوں میں واقعہ و حقیقہ چلتا ہے۔
- (۳) مجری ظرف زمان ہے، بمعنی جاری ہونے کا زمانہ و مدت، یعنی شیطان انسان میں دوڑتا ہے خون کے جاری رہنے کے زمانہ تک، اور خون کے جاری رہنے کا زمانہ پوری زندگی ہے، مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر شیطانی وساوس کا سلسلہ زندگی بھر جاری رہتا ہے۔

۶۳/۷: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهْلُ صَارِحًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرِيْمَ وَإِبْنِهَا" (متفق عليه) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی آدم کے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چھوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ چیخ اٹھتا ہے لیکن حضرت مریم اور ان کے بیٹے (عیسیٰ علیہ السلام) کو شیطان نے نہیں چھویا۔ (بخاری و مسلم)

وعنه: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ نَزْعَةً مِنَ الشَّيْطَانِ" (متفق عليه) (۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کا چیخنا اور رونا جس وقت کہ وہ پیدا ہوتا ہے شیطان کے چونکا لگانے کی وجہ سے ہے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح حدیث

پیدائش کے وقت شیطان کا بچہ کو چونکا مارنا:

ان دونوں حدیثوں میں شیطان کے ایک خاص وقت کے تصرف کا بیان ہے اور وہ ہے پیدائش کا

- (۱) أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع: "كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده ۱/ ۴۶۴ برقم ۳۱۸۰ و "كتاب الانبياء، باب قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم..... الخ" ۱/ ۴۸۸ برقم ۳۳۱۶ و كتاب التفسير، باب منه آيات، و مسلم كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السلام ۲/ ۲۶۵.
- (۲) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده ۱/ ۴۶۴.

وقت، بنی آدم کی ولادت کے وقت شیطان بچہ کو چونکا مارتا ہے، اسی وجہ سے بچہ روتا ہے، البتہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنیٰ رہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ علیہا السلام نے حضرت مریم کی پیدائش کے وقت ان کے لئے شیطان مردود سے محفوظ رہنے کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ شانہ نے اس دعاء کو قبول فرمایا سورۃ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہے:

”إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ (۱) یعنی وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ: یارب! میں نے نذر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لئے وقف رکھوں گی، میری اس نذر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے، پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگیں: یارب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لئے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔

اس لئے مریم اور ان کی ذریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے چونکا نہیں مارا، ان کے علاوہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چونکا مارتا ہے۔

اس پر سوال ہوتا ہے کہ حضرت مریم مس شیطانی سے کیسے محفوظ ہوئیں حالانکہ ان کی والدہ نے حسب تصریح قرآن ان کی ولادت کے بعد دعا کی تھی، جیسا کہ آیت مذکور سے معلوم ہوا؟ اس کے دو جواب ہیں: (۱) عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے ہیں حنہ کی دعا سے اور مریم اللہ کے فضل سے محفوظ رہیں۔

(۲) فلما وضعتها سے قرب وضع مراد ہے یعنی وقت ولادت سے کچھ پہلے انھوں نے دعا کی تھی، اس لئے اس دعا کی برکت سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہا السلام دونوں محفوظ رہے، ملا علی قاری نے

اس جواب کو ترجیح دی ہے۔ (۱)

إِلَّا يَمْسَهُ الشَّيْطَانُ: ایک حدیث میں ”طعن“ اور ایک روایت میں ”مس“ کا لفظ ہے ”مس“ و ”طعن“ سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو قول ہیں: (۱) اس سے مراد غیر محسوس طریقہ سے وسوسہ ڈالنا ہے (۲) بعض نے طعن بالید مراد لیا ہے یعنی حقیقتہً ہاتھ سے چونکہ مارتا ہے وہو الرانح۔

شیطان کا چونکا اور حضرات انبیاء علیہم السلام

یہاں شرح کے درمیان یہ بحث آئی ہے کہ بوقت ولادت مس شیطانی سے محفوظ ہونا حضرت مریم اور عیسیٰ علیہما السلام کی خصوصیت ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام بھی اس چونکے سے محفوظ رہے؟

(۱) اکثر علماء فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام شیطان کے اس تصرف سے محفوظ ہوتے ہیں بالخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مس سے محفوظ رہے، شیخ عبدالحق دہلویؒ نے فرمایا ہے کہ متکلم اپنے کلام سے عموماً مستثنیٰ رہتا ہے لہذا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محفوظ رہے۔

اشکال ہوتا ہے کہ پھر حضرت مریم و عیسیٰ علیہم السلام کی روایت میں تخصیص کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت حنہ نے جو دعا کی تھی وہ قبول ہوئی، ماعدہ کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے۔

(۲) اور بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ استثناء صرف مریم اور ابن مریم کے لئے ہے، جیسا کہ حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے پس شیطان حضرات انبیاء علیہم السلام کو ایذا تو پہنچا سکتا ہے البتہ وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔

پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونا ثابت ہوگا؟

جواب: یہ فضیلت جزئی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی فضیلت حاصل ہے، افضلیت کا فیصلہ مجموعہ صفات سے ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ مفضول میں بعض صفات افضل کے مقابلہ میں زیادہ پائی جائیں، جیسے ملائکہ میں عدم جوع و عدم عطش جیسی ملکوتی صفات پائی جاتی ہیں اور انبیاء میں یہ صفات نہیں ہیں،

مگر مجموعہ صفات کی رو سے انبیاء علیہم السلام ملائکہ سے افضل ہیں۔

۹/۶۵: وعن جابرٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ يَفْتِنُونَ النَّاسَ فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فيقول: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتَهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ: فَيُذْنِيهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ، نَعَمْ أَنْتَ قَالَ الْأَعْمَشُ: أَرَاهُ قَالَ "فَيَلْتَزِمُهُ" (رواه مسلم) (۱)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی (سمندر) پر رکھتا ہے پھر وہاں سے اپنی فوجوں کو روانہ کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنہ اور گمراہی میں مبتلا کریں، ابلیس کی فوجوں میں اس کا سب سے مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ انداز ہو، ان میں سے ایک واپس آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو فلاں گناہ میں مبتلا کیا، ابلیس اس کے جواب میں کہتا ہے: تو نے کچھ نہیں کیا، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ: پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ: میں نے (ایک بندہ کو گمراہ کرنا شروع کیا اور) اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوادی، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ابلیس یہ سن کر اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ: تو نے بڑا کام کیا (حدیث کے ایک راوی) اعمشؒ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں (میرے استاذ ابوسفیان طلحہ بن نافع) نے حضرت جابرؓ سے فیلتزمہ (پس ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے) کے الفاظ نقل کئے تھے۔ (مسلم)

تشریح حدیث

شیطان کا اپنے کارندوں سے کارگزاری لینا اور طلاق و تفریق سے خوش ہونا:

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں کو گناہوں پر آمادہ کرنا اور ان کو گمراہی میں مبتلا کرنا شیطان

(۱) أخرجه مسلم، کتاب صفات المنافقین وأحكامهم، باب تحريش الشيطان الخ ۲/۳۷۶.

اور اس کی ذریت کا باقاعدہ مشغلہ اور مشن ہے، چنانچہ صبح کے وقت ابلیس اپنا عرش پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے کارندوں کو انسانوں کو بہکانے کے لئے بھیجتا ہے، شام کے وقت پھر تخت پانی پر بچھاتا ہے اور ان کی کارگذاری سنتا ہے، چھوٹے شیاطین اپنے اپنے کئے ہوئے کام بتاتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو نماز سے روک دیا شیطان کہتا ہے: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، سب سے اسی طرح کہتا رہتا ہے، اخیر میں ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں میاں بیوی میں جھگڑا کر دیا حتیٰ کہ ان میں تفریق کرادی اور شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، شیطان اس چیلے کو قریب کرتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی تو نے بڑا کام کیا ہے، راوی کہتے کہ میرا ظن غالب یہ ہے کہ حضرت جابرؓ نے یہ بھی کہا تھا کہ شیطان اس سے معاف کرتا ہے، معلوم ہوا کہ انسانوں کو بہکانے کا شیاطین کا باقاعدہ مشغلہ ہے۔

طلاق سے بے انتہاء خوش ہونے کی وجہ:

سوال ہوتا ہے کہ شیطان طلاق پر اتنا خوش کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ طلاق فی نفسہ مباح ہے؟
جواب: طلاق اگرچہ فی نفسہ مباح ہے اور ظاہر میں یہ معمولی برائی ہے لیکن عند اللہ مباحات میں سب سے زیادہ مبغوض ہے، کیونکہ طلاق اپنے اندر بڑے مفسد لئے ہوئے ہے، تفریق کے بعد بیوی اپنے میکہ پہنچ جاتی ہے، اپنے گھر والوں کے سامنے شوہر کی برائیاں بیان کرتی ہے، جو غیبت ہے، نیز بہت سی ایسی ناروا چیزیں بھی شوہر کے متعلق کہتی ہے جو واقعہً اس میں نہیں ہوتیں، یہ بہتان ہے، اس طرح عورت اور اس کے گھر والے غیبت اور بہتان دونوں قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہی حال شوہر اور اس کے خاندان والوں کا ہوتا ہے، پھر دونوں خاندان کے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، سلام کلام بند ہو جاتا ہے، جس پر روایات میں سخت وعیدیں آئی ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ جن دو مسلمان بھائیوں کے درمیان تین دن سے زیادہ سلام کلام بند ہو یہ موجبِ اثم ہے^(۱) پیر و جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے ان کے جن کا باہم سلام کلام بند ہو، ان کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے ”دَعَوْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا“ ان کو چھوڑے رکھو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں^(۲) اگر اسی حال میں

(۱) رواہ ابو داؤد، بحوالہ مشکوٰۃ ص ۴۲۸.

(۲) رواہ مسلم، بحوالہ مشکوٰۃ ص ۴۲۹.

دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ جہنم میں جائے گا^(۱) وغیرہ۔

پھر مرد و عورت دونوں کے ساتھ جذبات لگے ہوئے ہیں، مرد کہیں اپنا منہ کالا کرتا ہے اور عورت تک ہیں اور، اس کے نتیجہ میں بہت سی مرتبہ ”ولد الزنا“ کا وجود ہوتا ہے، جس سے معاشرہ میں بہت سی خرابیاں پھیلتی ہیں، نیز اولاد کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، وہ اچھی تربیت سے محروم ہو جاتے ہیں اور غلط راستہ پر چل پڑتے ہیں، غرضیکہ شیطان نے تفریق کرا کر گویا ایک خاردار درخت لگا دیا جس کی ہر شاخ پر کانٹے ہی کانٹے ہیں، اس لئے ابلیس طلاق و تفریق پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔

اشکال: بعض روایات میں ہے کہ شیطان زنا پر زیادہ خوش ہوتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں روایتوں کا محمل الگ الگ ہے، ابلیس کے سامنے جس دن طلاق و تفریق کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس پر زیادہ خوش ہوتا ہے اور جس روز زنا کا بھی تذکرہ ہو اس دن زنا پر زیادہ خوش ہوتا ہے۔

عن جابر: جابر نام کے دو صحابی ہیں: جابر بن عبد اللہ اور جابر بن سمرة ”جابر“ مطلق بولا جائے تو جابر بن عبد اللہ مراد ہوتے ہیں، اس روایت کے راوی وہی ہیں۔

ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء: علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حقیقت پر محمول ہے، حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا ہے کہ بعض اہل اللہ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے، مشکوٰۃ جلد ثانی میں ابن صیاد کا قصہ آئے گا،^(۲) اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ کہا تھا کہ میں پانی پر تخت دیکھتا ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے شیطان کا تخت سمندر پر نظر آتا ہے۔

ثم یبعث سرايہ: ”سرایا“ جمع سریۃ، وہ لشکر جو زیادہ سے زیادہ چار سو افراد پر مشتمل ہو۔^(۳) حتی فرقت بینہ و بین امرأۃ: یہاں تفریق سے مراد حقیقتہً تفریق و علیحدگی بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے مابین طلاق واقع کرادی اور بغیر طلاق و علیحدگی کے محض دوری اور بعد بھی مراد ہو سکتا ہے کہ دونوں میں ناراضگی پیدا کرادی، یہ ناراضگی بھی بہت سے فتنوں اور فسادات کی موجب ہوتی ہے۔^(۴)

(۱) رواہ احمد و ابوداؤد بحوالہ مشکوٰۃ ص ۴۲۸۔

(۲) مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الفتن باب قصۃ ابن صیاد ۲/ ۴۷۸۔

(۳) فتح الإلہ شرح مشکوٰۃ ۱/ ۴۱۰۔

(۴) المرقاة ۱/ ۲۳۲۔

نَعَمْ أَنْتَ: اس میں دو احتمال ہیں: (۱) فعل مدح ہواصل عبارت ہوگی: نعم الولد أنت (تو میرا کتنا اچھا بچہ ہے) اس صورت میں ”انت“ مخصوص بالمدح ہوگا (۲) یہ نعم حرف ایجاب ہے اور انت مبتداء ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، پوری عبارت اس طرح ہے: أي أنت صنعت شيئاً عظيماً کہ ہاں تو نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ (۱)

قال الأعمش أراه: ”اراه“ کی ضمیر مفعول کا مرجع ابوسفیان طلحہ بن نافع المکی ہیں، یہی حضرت جابر سے نقل کرنے والے ہیں اور اعمش کے استاذ ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اعمش فرماتے ہیں کہ ابوسفیان نے حضرت جابر سے ”فيلتزمه“ بھی نقل کیا تھا، اس کے مرجع کے بارے میں اور بھی احتمالات ہیں جن کو عربی شروح میں دیکھا جاسکتا ہے۔ (۲)

یہ راوی کی دیانت داری کی بات ہے کہ جن الفاظ کا یقین نہیں تھا ان کو اراہ (صیغہ ظن سے) بیان فرمایا۔

۱۰/۶۶: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ مِنْ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ“ (رواه مسلم) (۳)
ترجمہ: حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی (مسلمان) اس کی پرستش کریں لیکن ان کے درمیان لڑائی کرانے میں کوشش کرتا رہے گا۔ (مسلم)

تشریح حدیث

شیطان کی جزیرہ عرب میں بت پرستی سے مایوسی اور باہم لڑانے کی کوشش:

اس حدیث میں بھی وساوس شیطانی کا بیان ہے، کہ شیطان لوگوں کو آپس میں لڑانے اور ان میں جھگڑا کرانے کے لئے ایک کو دوسرے کے خلاف اکساتا اور وسوسے ڈالتا ہے، اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب و عجم میں بت پرستی غالب تھی، اللہ تعالیٰ نے آنحضرت

(۱) المرقاة ۱/۲۳۳۔

(۲) المرقاة ۱/۲۳۲۔

(۳) أخرجه مسلم ”كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب تحريش الشيطان“ ۲/۳۷۶۔

صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ہدایت دے کر مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کفر و شرک سے نکالا، چنانچہ آپ کی محنت کی برکت سے لوگوں نے بت پرستی کو چھوڑ دیا اور تقریباً پورا جزیرۃ العرب موحد بن گیا، اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی فرمائی کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے، کہ مسلمان جزیرۃ العرب میں بت پرستی میں مبتلا ہوں، جزیرۃ العرب میں لوگ توحید و اسلام پر قائم رہیں گے، البتہ شیطان ان کو باہم لڑاتا رہے گا۔

”ان یعبده“ شیطان کی عبادت سے مراد بت پرستی ہے، شیطان اس کا حکم دینے والا اور وسوسہ ڈالنے والا ہے، اس لئے شیطان کی طرف نسبت کی گئی ہے۔

”المصلون“ اس سے المسلمون مراد ہے، یہاں صلاۃ بول کر ایمان مراد لیا گیا ہے کیونکہ نماز ایمان کا اعلیٰ رکن ہے۔

”التحریش“ بمعنی بعض کو بعض کے خلاف بھڑکانا، لڑائی کرانا، یعنی شیطان مسلمانوں میں باہم رقابتیں ڈال کر ان کو لڑاتا رہے گا، مسلمانوں میں باہم اختلافات اور تنازعات جو پیش آتے رہتے ہیں وہ اسی شیطانی تحریش کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

ایک سوال و جواب:

سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب میں ارتداد پھیل گیا تھا اور بہت سے لوگ کفر میں مبتلا ہو گئے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کس طرح درست ثابت ہوئی کہ آئندہ جزیرۃ عرب میں بت پرستی نہیں ہوگی؟

جواب یہ ہے کہ کچھ لوگ مرتد تو ہوئے تھے، لیکن اس کی بناءً زکوٰۃ کا انکار کرنا تھا بت پرستی میں وہ بھی مبتلا نہیں ہوئے تھے (۱) مگر یہ جواب زیادہ معقول نہیں ہے اس لئے کہ شیطان کا مقصد کفر میں مبتلا کرنا ہے شکل اس کی جو بھی ہو، بت پرستی ضروری نہیں، لہذا صحیح جواب یہ ہے کہ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جس طرح کفر کا غلبہ اور شیوع تھا اب آئندہ اس طرح کفر و شرک کا شیوع و غلبہ نہیں ہوگا، پس اگر کچھ لوگ مرتد ہو جائیں تو یہ حدیث کے منافی نہیں ہوگا۔

جزیرۃ کا مفہوم اور جزیرۃ العرب کا مصداق:

جزیرۃ العرب: یہ ”جزر“ سے ہے بمعنی ہٹنا، مفعول کے معنی میں ہے، ”جزیرۃ“ کے معنی ہیں زمین کا وہ خشک حصہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، عرب کے تین طرف پانی ہے نہ کہ چار طرف، اس لئے عرب کو جزیرہ نما (نما بمعنی مثل و مشابہ) کہا جاتا ہے، عرب کے شمال میں ملک شام واقع ہے جو پانی سے خالی ہے البتہ تین جانب سے پانی کا احاطہ ہے، وہ اس طرح کہ عرب کی مشرقی جانب میں خلیج فارس اور بحر عمان واقع ہے، مغربی جانب میں بحیرہ قلزم اور نہر سویز ہے، جنوب میں بحر ہند واقع ہے، شمال میں ملک شام ہے ادھر سمندر نہیں ہے۔^(۱)

جزیرۃ العرب کا مصداق کیا ہے؟ اس میں متعدد اقوال ہیں:

- (۱) امام مالک نے فرمایا کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور یمن ہے۔^(۲)
- (۲) بعض نے کہا کہ اس کی لمبائی عدن سے عراق تک اور چوڑائی جدہ سے اطراف شام تک ہے۔^(۳)
- (۳) بعض نے کہا کہ اس کا مصداق نجد، تہامہ، حجاز اور یمن اور عروص ہے۔^(۴)
- (۴) بعض نے کہا ہے کہ دس لاکھ سے تیرہ لاکھ مربع میل تک جزیرۃ العرب کا اندازہ لگایا گیا ہے۔

جزیرۃ العرب کی وجہ تخصیص:

مذکورہ حکم میں جزیرۃ العرب کی تخصیص اس لئے ہے کہ وہ مہبط وحی اور مرکز دین و شریعت ہے، پس سارے عالم میں کفر و شرک کا غلبہ ہو سکتا ہے مگر جزیرۃ عرب دین و شرع کا مرکز ہونے کی وجہ کفر و شرک کے غلبہ سے محفوظ و مامون رہے گا۔^(۵)

(۱) شرح المشکاة للطیبی ۱/۲۲۵.

(۲) و شرح المشکاة للطیبی ۱/۲۲۵.

(۳) شرح البخاری لابن بطال ۵/۳۴۶.

(۴) عمدة القاری ۳/۵۱۵.

(۵) شرح الطیبی ۱/۲۲۵.

الفصل الثانی

۶۷/۱۱: عن ابن عباسؓ أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجُلٌ، فقال: **إِنِّي أَحَدْتُ نَفْسِي بِالشَّيْءِ لَأَنْ أَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسْوَسةِ"** (رواه ابوداود) (۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا (یا رسول اللہ!) میں اپنے اندر ایسا برا خیال پاتا ہوں کہ مجھے جل کر کوئلہ بن جانا زیادہ پسند ہے مگر ان چیزوں کو زبان پر لانا گوارا نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اس خیال کو وسوسہ کی حد تک رکھا ہے۔ (ابوداود)

تشریح حدیث

انسی احدث نفسی بالشئی: ایک شخص نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ مجھے کوئلہ بن جانا پسند ہے لیکن میں ان چیزوں کو زبان پر لانا گوارا نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت وسوسہ کی ہے اور وسوسہ شرعاً معاف ہے، اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اس معاملہ کو صرف وسوسہ کی حد تک رکھا۔

رد أمرہ: اس ضمیر کے مرجع میں دو احتمال ہیں: (۱) اس کا مرجع آنے والا شخص ہو، معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کا فضل اور احسان ہے کہ اس شخص کے اس معاملہ کو وسوسہ کی حد تک محدود رکھا، عمل و تکلم نہ کرایا ورنہ وہ شخص کفر میں مبتلا ہو جاتا۔ (۲)

(۲) ضمیر کا مرجع شیطان ہو اور امر ”مکر“ کے معنی میں ہو، چنانچہ بعض روایات میں کیدہ کا لفظ آیا ہے، (۳) اس صورت میں معنی ہونگے کہ تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں کہ جس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ کی طرف پھیر دیا، حاصل وہی ہوا کہ مبتلاء کفر ہونے سے حفاظت فرمائی۔

(۱) أخرجه أبوداود، کتاب الأدب، باب فی رد الوسوسة ۶۹۷/۲.

(۲) شرح الطیبری ۲۲۶/۱.

(۳) (المصدر السابق)

شیطان کی بہکانے کی کوششیں اور حضرت معاویہ کا واقعہ:

علماء نے فرمایا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ اولاً کفر کا وسوسہ ڈالتا ہے، بندہ اس میں اطاعت نہ کرے تو کبائر کا وسوسہ ڈالتا ہے، پھر صغائر کا وسوسہ ڈالتا ہے، پھر عمل مفضول کا وسوسہ ڈالتا ہے، افضل عمل سے روکنے کی بہر حال کوشش کرتا ہے، مثلاً دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا کوئی ضروری نہیں، بیٹھ کر پڑھ لینا کافی ہے چنانچہ آدمی بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنا جو افضل ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔

حضرت معاویہؓ کی ایک مرتبہ تہجد فوت ہوگئی، چونکہ اس سے قبل کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی تھی اس لئے بہت رنج و افسوس ہوا، حتیٰ کہ سارا دن روتے روتے گزار دیا، جب اگلی رات سوئے تو تہجد کے وقت ایک شخص نے آپ کو بیدار کیا کہ اٹھ کر تہجد پڑھ، حضرت معاویہؓ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے بیدار کرنے والے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، حضرت معاویہؓ نے پوچھا کہ تمہارا کام تو لوگوں کو نماز کے وقت سنانا ہے نہ کہ جگانا؟ شیطان نے کہا: آپ کو اس بحث میں پڑنے کی حاجت نہیں، آپ تہجد پڑھئے، حضرت معاویہؓ نے اصرار کیا؟ ان کے اصرار پر شیطان نے کہا کہ گزشتہ رات میں نے آپ پر غفلت طاری کر کے آپ سے تہجد فوت کرادی، لیکن آپ اس کے افسوس میں دن بھر روتے رہے، جس سے آپ کے اس قدر درجات بلند ہوئے کہ تہجد پڑھنے پر بھی اتنے بلند نہ ہوتے، پس چال الٹی پڑگئی، لہذا آج میں آپ کو بیدار کرنے کے لئے آیا ہوں تاکہ آپ کے درجات زیادہ بلند نہ ہوں،^(۱) اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ شیطان آخری درجہ میں افضل عمل سے ہٹا کر مفضول میں لگا دیتا ہے۔

۶۸/۱۲: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَمَةً بِابْنِ آدَمَ، وَلِلْمَلِكِ لَمَمَةً، فَأَمَّا لَمَمَةُ الشَّيْطَانِ فَايْعَادُ بِالشَّرِّ، وَتَكْذِيبُ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَمَةُ الْمَلِكِ فَايْعَادُ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقُ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ؛ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ؛ فَلْيُحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ الْآخَرَى؛ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ قَرَأَ: "الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ" (رواه الترمذی)^(۲) وقال: هذا حديث غريب.

(۱) اصلاحی خطبات ۶/۴۲.

(۲) أخرجه الترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب من سورة البقرة ۲/۱۲۸.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیشک ہر انسان پر ایک تصرف تو شیطان کا ہوا کرتا ہے اور ایک تصرف فرشتہ کا، شیطان کا تصرف یہ ہے کہ وہ برائی پر ابھارتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے اور فرشتہ کا تصرف یہ ہے کہ وہ نیکی پر ابھارتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے، لہذا جو شخص یہ کیفیت (نیکی پر ابھارنے کی) پائے اس کو جان لینا چاہئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور جو شخص دوسری کیفیت (یعنی شر پر ابھارنا اور شیطان کی وسوسہ اندازی) اپنے اندر پائے تو اس کو چاہئے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ پڑھی (جس کا ترجمہ یہ ہے) شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور گناہ کا حکم کرتا ہے۔ (ترمذی، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے)

تشریح حدیث

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں تصرف کرنے والی ہیں، ایک فرشتہ اور ایک شیطان۔ جس کی کچھ تفصیل اس سے قبل حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث میں بھی آچکی ہے۔
لمہ کے معنی اور اس کی اقسام و جہات:

”لمہ“ بمعنی الالتقاء فی القلب، مراد اس سے تصرف ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے فرمایا ہے کہ لمہ چار قسم کا ہوتا ہے:

(۱) لمہ حقانی، کہ اللہ براہ راست بندہ کے قلب میں کوئی بات القاء فرمادے (۲) لمہ نفسانی، برے تصرف کا باعث نفس ہو (۳) لمہ ملکی، القاء خیر فی القلب فرشتہ کے واسطے سے ہو (۴) لمہ شیطانی، براتصرف شیطان کی طرف سے ہو، ان چاروں لموں کا اثر قلب پر ہوتا ہے اول کا اثر قلب کے اوپر والے حصہ پر ہوتا ہے اور ثانی کا اثر قلب کے نیچے والے حصہ پر، اور ثالث کا اثر دہنی جانب، اور رابع کا اثر بائیں جانب میں ہوتا ہے، اسی لئے وسوسہ آنے پر بائیں جانب تھوکنے کا حکم ہے۔ (۱)

فاما لمۃ الشیطان: یعنی شیطان کا تصرف یہ ہے کہ وہ انسان کو شر اور برائی پر اکساتا ہے، حق کی بات کی تکذیب یا اس کی عدم تعمیل پر ابھارتا ہے اور فرشتہ کا تصرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر اور بھلائی کے امور پر

ابھارتا ہے اور حق کی تصدیق و تعمیل کے جذبات پروان چڑھاتا ہے۔
وعدہ، وعید اور ایعاد:

فبايعاد باشر: اس مادہ کے تین لفظ ہیں وعدہ، وعید اور ایعاد، وعدہ کا اطلاق امور خیر میں ہوتا ہے اور وعید کا امور شر میں، اور ایعاد لفظ مشترک ہے، خیر و شر دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے، چنانچہ یہاں خیر و شر دونوں کے لئے بولا گیا ہے، شر سے مراد کفر و شرک اور کبائر وغیرہ ہیں۔ (۱)

فمن وجد ذلك الخ: جب انسان کے قلب میں خیر کے جذبات پیدا ہوں تو ان کو منجانب اللہ سمجھ کر اللہ کا شکر بجالانا چاہئے اور ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کرنی چاہئے اور جب دل میں برے خیالات پیدا ہوں تو ایسے وقت تعوذ پڑھنا چاہئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ آیت تلاوت فرمائی: **الْشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا**۔ (۲) کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اس آیت کریمہ سے حدیث کے مضمون کی تائید ہو رہی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استشہاد اس کو پڑھا۔

حدیث کی نوعیت اور اس کا درجہ:

وقال: هذا حديث غريب: مصنف فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا ہے کہ: یہ حدیث غریب ہے، ”غریب“ وہ حدیث کہلاتی ہے کہ جو صرف ایک سند و طریق سے مروی ہو، اس کی کوئی دوسری سند موجود نہ ہو، یا اس کے متن میں ایسا لفظ ہو جس کو دوسرے رواۃ نے نہ بیان کیا ہو، لیکن غریب کا مطلب ضعیف نہیں ہوتا، حدیث غریب ہونے کے باوجود صحیح ہو سکتی ہے، چنانچہ امام ترمذی نے اس کو غریب ہونے کے باوجود صحیح قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے: ہذا حدیث حسن صحیح غریب، اور یہ غریب اس لئے ہے کہ اس میں ایک راوی ابوالاحوص ہیں، تنہا وہی اس کو مرفوع حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ (۳)

(۱) اللمعات ۱/ ۳۳۰۔

(۲) من سورة البقرة: ۲۶۸۔

(۳) امام ترمذی نے حدیث شریف نقل کرنے کے بعد فرمایا: ”هذا حديث حسن صحيح غريب وهو حديث أبي

الأحوص لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أبي الأحوص“ (ترمذی ۲/ ۱۲۸)

۶۹/۱۳: وعن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا: اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ثُمَّ لِيَتَفَلَّ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا. وَلِيُسْتَعِذَّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. (رواه ابوداود) ^(۱) وسند کر حدیث عمرو بن الأحوص فی باب خطبة یوم النحر إن شاء الله تعالى.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: لوگ باہم سوال کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ کہا جائے گا (یعنی شیطانی وسوسوں کی صورت میں ان کے اندر اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے رہیں گے) کہ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہ سوال پیدا ہو تو کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ کسی نے اس کو جنا ہے اور کوئی اس کا ہمسر اور جوڑ نہیں، پھر اپنی بائیں طرف تین مرتبہ تھکا ر دو اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو (ابوداود) (صاحب مشکوٰۃ فرماتے ہیں) کہ عمرو بن احوص کی روایت (جس کو صاحب مصابیح نے یہاں نقل کیا تھا) ہم اس کو خطبہ یوم النحر کے باب میں نقل کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ (کیونکہ وہ روایت اسی باب سے متعلق ہے)

تشریح حدیث

دفع وساوس کا ایک اور علاج:

ان احادیث کا حاصل پہلے گزر چکا ہے کہ شیطان اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے یہاں اس کا علاج بتایا گیا ہے کہ ان وسوسوں کے وقت سورۃ اخلاص قل هو اللہ أحد پڑھو، اور تعوذ پڑھ کر بائیں جانب تھوک دو۔

لا یزال الناس یتساءلون: اس سوال کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ بعض اشخاص بعض سے سوال کریں گے تحقیق کے لئے، یا لوگ اپنے دلوں سے سوال کریں گے یعنی ان کے دل و دماغ میں اس قسم کا سوال بار بار آئے گا، دونوں صورتیں اس کا مصداق ہیں، اس صورت حال کا علاج بتایا گیا کہ اس وقت سورۃ اخلاص

پڑھو، سورہ اخلاص میں اللہ کی تحمید تنزیہ اور تقدیس مذکور ہے کہ وہ اس بات سے منزہ اور پاک ہے کہ اس کو جنا جائے، اور تعوذ پڑھو کہ اس میں شیطان کے مقابلہ کے لئے حق تعالیٰ شانہ سے استمداد ہے۔

وسند کرحديث عمرو بن الاحوص: اس موقع پر مصابیح السنہ میں ایک اور حدیث تھی، لیکن وہ کتاب الایمان کے زیادہ مناسب نہیں تھی بلکہ خطبہ یوم النحر کے زیادہ مناسب تھی، اس لئے علامہ خطیب تبریزی نے اس کو وہاں ذکر کیا ہے، شروع کتاب میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ صاحب مشکوٰۃ نے مصابیح السنہ میں اس قسم کے تغیرات کئے ہیں۔

الفصل الثالث

۷۰/۱۴: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ، حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ؟ (رواه البخاري) ولمسلم قال: قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ؟^(۱)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: لوگ باہم پوچھتاچھ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہنے لگیں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ (بخاری) اور مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کے لوگ پہلے یوں کہیں گے: یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ (یعنی مخلوقات کے بارے میں تحقیق و تجسس کریں گے) اور پھر آخر میں یوں کہیں گے کہ تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟

تشریح حدیث

اس حدیث کا بھی مضمون گزر چکا ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث حدیث قدسی کے طور پر مروی ہے، ”ما کذا“ سے مراد یہ ہے کہ لوگ خلقت کے بارے میں سوال کرتے رہیں گے، اور سوال کا یہ سلسلہ دراز ہوگا

(۱) رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ، باب ما یکرہ من کثرۃ السؤال ۷۲/۸۳ (۷۲۹۶)

ومسلم فی کتاب الایمان، باب بیان الوسوسة فی الایمان ۷۹/۱ (۲۱۷)

حتی کہ حق جل وعلا تک نوبت پہنچے گی۔

۱۵/۷۱: وعن عثمان بن أبي العاص قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَوَتِي وَبَيْنَ قِرَاءَتِي يُلَبِّسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، وَاتَّقِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي. (رواه مسلم) (۱)

ترجمہ: حضرت عثمان بن ابی العاصؓ سے مروی ہے: انھوں نے فرمایا: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے اور میری نماز و قراءت کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور نماز کو میرے اوپر مشتبہ کرتا رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: یہ ایک شیطان ہے جس کو ”خنزب“ کہا جاتا ہے پس جب تم اس کو محسوس کرو تو تم اس شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگو اور بائیں طرف تین مرتبہ تھکا دو، حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ (مسلم)

تشریح حدیث

احوال عثمانؓ:

عثمان بن ابی العاص قبیلہ ثقیف کے ہیں، ابو عبد اللہ کنیت ہے، یہ قبیلہ سب سے اخیر میں مسلمان ہوا، یہ لوگ ۱۰ھ میں مسلمان ہوئے، اس وقت عثمان بن ابی العاص کی عمر ۱۹ سال کی تھی، لیکن سمجھدار بہت تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طائف کا عامل مقرر کر دیا تھا، چنانچہ حضرت ابوبکرؓ کے زمانہ خلافت میں اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے ابتدائی دور میں وہاں کے عامل رہے، پھر حضرت عمرؓ نے ان کو عمان اور بحرین کا گورنر بنادیا، اس کے بعد بصرہ میں مقیم ہو گئے اور وہیں حضرت معاویہؓ کے دور میں ۵۰ھ یا ۵۱ھ میں انتقال فرما گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد پھیلا، اس وقت ثقیف قبیلہ نے بھی ارتداد کا ارادہ کیا تو حضرت عثمان ابن العاصؓ نے ہی ان کو یہ کہہ کر سمجھایا: یا معشر ثقیف! کنتم آخر الناس إسلاماً فلا تكونوا أولهم ردة کہ تم لوگ سب سے اخیر میں اسلام لائے، اب سب سے پہلے مرتد مت بنو۔

ان کے یہ نصیحت فرمانے پر یہ قبیلہ ارتداد سے رک گیا۔^(۱)

خَنْزُب نامی شیطان کا نماز میں حائل ہونا اور اس سے حفاظت کی تدبیر:

ان الشیطان قد حال بینی: حضرت عثمان بن العاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شیطان میری نماز کے درمیان حائل ہوتا ہے یعنی نماز شروع کرنے نہیں دیتا، یا اثناء نماز میں حائل ہوتا ہے اور قرأت میں خلل ڈالتا ہے نیز خشوع سے نماز نہیں پڑھنے دیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو تسلیم کیا اور فرمایا کہ اس شیطان کا نام ”خَنْزُب“ ہے۔

خَنْزُب: بروزن درہم بمعنی الجری علی المعاصی برائی پر جری اور دلیر۔

فاذا احسستہ فتعوذ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا ہو تو اس وقت تعوذ پڑھو اور تین مرتبہ بائیں جانب تھوک دو، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ نے اس کیفیت کو ختم فرمادیا۔
نماز میں تھوکنے کا حکم:

حنابلہ کے یہاں یہی حکم ہے کہ نماز میں شیطانی وسوسہ آوے تو نماز میں ہی بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دے، ان کے مذہب کے مطابق اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا قالہ ابن القیم۔^(۲)
اور حضرات احناف اس کو بعد فراغ الصلاۃ پر محمول کرتے ہیں، کیونکہ اگر نماز میں ایسا کرے گا تو عمل کثیر ہو جائے گا جو کہ مفسد صلوٰۃ ہے، اگر نماز میں تھوکنے کا ہے تو تین مرتبہ متوالیاً نہ تھو کے بلکہ متفرقاً تھو کے، نیز اگر مسجد کا فرش پختہ ہو تو تھوک کو اپنے کپڑے میں لے، فرش پر نہ تھو کے۔

۱۶/۷۲: وعن القاسم بن محمد: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي أَهَمُّ فِي صَلَاتِي فَيَكْثُرُ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ: امْضِ فِي صَلَاتِكَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ ذَلِكَ عَنْكَ حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا أَتَمَّمْتُ صَلَاتِي. (رواه مالك) (۳)

ترجمہ: حضرت قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ: مجھے اپنی نماز میں وہم ہوتا رہتا ہے اور یہ مجھے بکثرت پیش آتا ہے، قاسم بن محمد نے فرمایا: تم اپنی نماز پوری کرو،

(۱) الإصابة ۳/۴۲۲-۴۳۲ (۵۴۴۲)

(۲) اعلام الموقعین ۴/۲۱۸.

(۳) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الصلوة، باب العمل في السهو ۱/۳۵.

اس لئے کہ وہ شیطان تم سے جب ہی دور ہوگا کہ تم اپنی نماز پڑھ کر ہٹ جاؤ اور کہو کہ ہاں میں نے اپنی نماز پوری نہیں کی۔ (مالک)

تشریح حدیث

احوال قاسم بن محمدؒ:

قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیقؓ کبار تابعین میں سے ہیں، بڑے علم و فضل کے مالک تھے، مدینہ طیبہ کے فقہائے سبعہ میں سے ہیں، یحییٰ بن سعید نے فرمایا کہ: ہم نے مدینہ میں ان سے افضل کسی کو نہیں پایا، ۱۰ھ میں وفات ہوئی۔ (۱)

چونکہ یہ تابعی ہیں اس لئے ان کی یہ حدیث ”مقطوع“ کہلائے گی، جو حدیث و روایت تابعی کی جانب منسوب ہو اس کو ”حدیث مقطوع“ کہتے ہیں۔

نماز میں وساوس آنے کا ایک علاج:

اس حدیث میں بھی نماز میں وسوسہ آنے کا ایک علاج مذکور ہے، قاسم بن محمدؒ سے کسی نے شکایت کی کہ نماز میں مجھے وہم بہت ہوتا ہے۔

قاسم بن محمد نے اس کا یہ علاج بتایا کہ: اس وہم کی طرف توجہ نہ کرو، بلکہ نماز میں دھیان جمائے رکھو اور نماز کے بعد شیطان کو کہو کہ ہاں میں نے ناقص نماز پڑھی ہے تیرے کہنے سے میں نماز کو مکمل نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ شانہ میری ناقص نماز کو ہی قبول فرمائے گا، اس طرح شیطان کی مخالفت کرنے سے شیطان مایوس ہو کر پیچھا چھوڑ دے گا، اس کے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔

آج بغیر کہنی دھوئے نماز پڑھیں گے!

نماز میں وساوس اور شیطانی دخل اندازی کا خاتمہ اسی صورت سے ممکن ہے کہ وساوس شیطانی کی جانب توجہ نہ کی جائے اور محض وسوسہ کی بنیاد پر نماز کا اعادہ نہ کیا جائے، ورنہ آدمی وہم کا مریض بن جائے گا اور شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ ان کو دوران

وضو کہنی کے خشک رہ جانے کا وسوسہ ہوا، انہوں نے دوبارہ اس کو دھولیا، پھر وسوسہ ہوا تو یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے کہ: آج بغیر کہنی دھوئے نماز پڑھیں گے، حضرت کی یہ بات دفع وسواس کے لئے تھی جو اسی حدیث سے ماخوذ تھی۔

مگر علماء نے فرمایا کہ: یہ اس وقت ہے جب کہ ظن غالب نماز کی تکمیل کا ہو، اگر ظن غالب یہ ہے کہ نماز پوری نہیں ہوئی ہے تو پھر تکمیل لازم ہوگی، یہی حکم دوسرے اعمال کا ہے۔

فیکثر ذالک: اس کو تین طرح سے ضبط کیا گیا ہے: (۱) یکثر صیغہ معروف کے ساتھ ہو بروزن یکرم (۲) صیغہ مجہول کے ساتھ (۳) یکبر بالباء الموحده، پہلی صورت میں معنی یہ ہیں کہ یہ وہم مجھے کثرت سے ہوتا ہے، صیغہ مجہول ہو تو معنی ہونگے کہ یہ وہم میرے اوپر کثرت سے ڈالا جاتا ہے، اور باء موحده کے ساتھ پڑھا جائے تو معنی ہونگے: یہ وہم مجھے شاق و دشوار گزرتا ہے، قرآن کریم کی آیت ”كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ“ (۱) میں کبرت اسی معنی میں مستعمل ہے۔ (۲)

باب الایمان بالقدر

ما قبل میں مطلق ایمان کا بیان تھا، ایمان بالقدر یہ مطلق ایمان کا جزو ہے، گویا کل کے بعد جزو کو بیان کیا جا رہا ہے، یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ما قبل میں عام کا بیان تھا یہاں خاص کو بیان کیا جا رہا ہے پس یہ تخصیص بعد التعمیم ہے۔

مسئلہ تقدیر کی اہمیت و نوعیت:

سوال: اس جزو کو مستقل باب میں کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ ایمان بالقدر مطلق ایمان کا ایک حصہ ہے لہذا کتاب الایمان کا جو عنوان پیچھے سے چلا آ رہا ہے اسی کے تحت اس کی روایات کو لایا جاسکتا تھا، مستقل باب کی ضرورت نہیں تھی؟

جواب یہ ہے کہ: ایمان بالقدر مہتم بالشان مسئلہ ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو مستقل باب میں بیان کیا جا رہا ہے، اس مسئلہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے امت میں مختلف فرقے پیدا ہوئے ہیں، آنحضرت صلی اللہ

(۱) من سورة الکہف: ۵۰.

(۲) اللمعات ۱: ۳۳۷.

علیہ وسلم تقدیر کے بارے میں گفتگو سے منع فرمایا کرتے تھے؛ اسی لئے تقدیر کے بارے میں عقلاً گفتگو کرنا درست نہیں ہے، ہاں نصوص میں تقدیر کے متعلق جو کچھ وارد ہوا ہے اس کا مذاکرہ صحیح ہے اس کی ممانعت نہیں ہے۔

ملا علی قاریؒ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علیؓ سے کسی نے سوال کیا: اخبرنی عن القدر؟ تو فرمایا: طریق مُظْلِمٌ لَا تَسْلُكُهُ کہ وہ ایک تاریک راستہ ہے اس پر مت چلو، اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا تو فرمایا بحرٌ عمیقٌ لَا تَلِجُهُ کہ وہ ایک گہرا دریا ہے اس میں مت داخل ہو، سائل نے تیسری مرتبہ یہی سوال کیا تو فرمایا: سِرًّا لِلّٰهِ قَدْ خَفِيَ عَلَيْكَ لَا تُفْتِّشُهُ کہ وہ اللہ تعالیٰ شانہ کا ایک راز ہے اس کی تفتیش مت کر، (۱) ملا علی قاریؒ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ تقدیر اللہ کا راز ہے اس کا علم نہ ملک مقرب کو دیا گیا ہے اور نہ نبی مرسل کو، مسئلہ تقدیر عقل کی حد سے باہر ہے اس لئے آدمی اس کی کنہ و حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ (۲)

ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے انسان کو جو قوتیں (بصر، سمع، مال وغیرہ) عطا فرمائی ہیں ان کی ایک حد مقرر ہے، اس حد تک وہ قوت کام کرتی ہے اس سے آگے نہیں، مثلاً اللہ کی عطا کردہ ایک قوت بینائی ہے، اس سے بیس گز کے فاصلہ کی چیز کو پڑھا جاسکتا ہے اس سے دور کی چیز کو نہیں پڑھا جاسکتا، یہی حال قوت سماعت کا ہے، ایک شخص قوی و تندرست ہے وہ ایک کوئل کا پتھر اٹھا سکتا ہے اس سے زیادہ کا نہیں، ایک شخص مالدار ہے وہ ایک ہیرا خرید سکتا ہے دو ہیرے نہیں خرید سکتا، غرضیکہ انسان کی ہر قوت ایک حد تک کام کرتی ہے اس سے آگے نہیں، اسی طرح قوی انسانی میں ایک قوت عقلیہ ہے اس کی بھی منجانب اللہ ایک حد ہے، اس حد کے اندر کی چیزوں کو عقل سمجھتی ہے، حد سے باہر کی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی، مسئلہ تقدیر عقل کی حد سے باہر کی چیز ہے اس لئے اس مسئلہ کو عقل سے نہیں سمجھا جاسکتا، بلا سمجھے ہی اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔

اس باب سے متعلق چند مباحث ہیں: قضاء و قدر کے لغوی و اصطلاحی معنی، قضاء و قدر میں فرق، ایمان بالقدر کا مفہوم، ایمان بالقدر پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات، مسئلہ تقدیر اور اختلاف امت، ایمان بالقدر کے فوائد، اقسام تقدیر، کتابت تقدیر کے مراحل و اوقات۔

(۱) مرقاة المفاتیح ۱/ ۲۴۰۔

(۲) المصدر السابق۔

قضا و قدر کے لغوی و اصطلاحی معنی:

”قدر“ بفتح الدال کے لغوی معنی ہیں: تجویز کرنا، اندازہ کرنا اور ”قضا“ کے لغوی معنی ہیں: فیصلہ کرنا، اور تجویز اور اندازہ کے مطابق کام انجام دینا، پس وضعاً قدر مقدم ہے اور قضاء مؤخر، اور قضا و قدر کے اصطلاحی معنی ہیں: عالم میں جو امور و اشیاء موجود ہیں یا جو آئندہ وقوع پذیر ہوں گی وہ سب اپنے وقوع کے اوقات و کیفیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور اس کی تجویز و فیصلہ کے مطابق واقع ہوتی ہیں۔ (۱)

قضا و قدر میں فرق:

بعض نے کہا کہ دونوں مترادف ہیں اور بعض نے فرق کیا ہے کہ قضا نام ہے حکم کلی اجمالی کا جو ازلی ہے اور قدر نام ہے اس حکم کلی کے اپنی تفصیلات اور جزئیات کے ساتھ وقوع کا، اور بعض نے اس کے برعکس کہا ہے کہ: قدر نام ہے اجمالاً کسی کام کے اندازہ کرنے کا اور قضاء نام ہے اندازہ کے مطابق اس کو وقوع پذیر کرنے کا، یہی زیادہ صحیح ہے کیونکہ قرآن کریم میں یہ الفاظ اسی معنی و مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں:

ارشاد باری ہے: ”قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا“ (۲) یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ”إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ“ (۳) یعنی ہم نے ہر چیز کو اندازہ کر کے پیدا کیا ہے، نیز ارشاد ہے: فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ، (۴) یعنی ہم نے سات آسمان پیدا فرمائے۔

ایمان بالقدر کا مفہوم:

ایمان بالقدر یہ ہے کہ اس بات کا پختہ یقین رکھا جائے کہ جو کچھ ہو چکا یا ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا وہ سب اللہ کے علم محیط میں پہلے سے تھا، اور اب بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھا پھر اللہ کی قدرت کاملہ کے تحت اللہ کے ارادہ و مشیت سے تمام امور انجام پاتے ہیں (۵) جیسے انجینئر ایک مکان بنانا چاہے تو اس کا ایک خاکہ ذہن میں تیار کرتا ہے، پھر اسی ذہنی خاکہ کے مطابق کاغذ پر

(۱) فتح الإله ۱/ ۴۲۳، والمرقاۃ ۱/ ۲۴۰.

(۲) من الطلاق: ۳.

(۳) من القمر: ۴۹.

(۴) من السجدة: ۱۲.

(۵) المرقاۃ ۱/ ۲۴۰.

نقشہ بناتا ہے، پھر اس نقشہ کے مطابق معماروں کو حکم دیتا ہے، تو اللہ کے علم ازلی میں بھی اس کائنات کا نقشہ موجود تھا، پھر اس کو لوح محفوظ میں لکھا، پھر اسی لکھے ہوئے کے مطابق تمام امور اپنے اپنے وقتوں میں انجام پاتے ہیں۔

مسئلہ تقدیر کی ایک واضح مثال:

مسئلہ تقدیر کی مثال ایسی ہے جیسے ٹرین کا ایک نظام الاوقات (ٹائم ٹیبل) ہوتا ہے جو اسٹیشن ماسٹر کو معلوم ہے اس نے بلیک بورڈ پر اپنے علم کے مطابق ٹرین پہنچنے کے اوقات لکھے کہ یہ ٹرین فلاں وقت فلاں اسٹیشن پر پہنچے گی، ایک گھنٹہ میں اتنی مسافت طے کرے گی اور یہاں کے اسٹیشن پر فلاں وقت پہنچے گی، غرضیکہ ٹرین کا مکمل نظام الاوقات مرتب ہو کر سامنے آ گیا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی ٹھیک اسی نظام کے مطابق چلتی ہے اور وقت پر اسٹیشن پہنچتی ہے جس طرح کہ لکھا گیا تھا، لیکن یہ نظام الاوقات کا مقرر ہو جانا اس گاڑی کو نہیں چلاتا بلکہ ٹرین کا ڈرائیور اپنے اختیار سے چلاتا ہے بلیک بورڈ پر وقت لکھے جانے سے ڈرائیور کا اختیار سلب نہیں ہوا، اسی طرح لوح محفوظ میں انسان کی تقدیر لکھے جانے سے انسان مجبور نہیں ہوا، تقدیر لکھے جانے کے باوجود انسان کی زندگی کی یہ گاڑی اپنے کسب و اختیار سے سفر کر رہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کا علم کامل اور محیط ہے اس لئے جو لکھ دیا اس سے تخلف نہیں ہوتا، برخلاف محکمہ ریلوے کے کہ ان کا علم ناقص ہے ان کو نہیں معلوم کہ آگے کوئی رکاوٹ پیش آئے گی یا نہیں؟ اس لئے اس میں بہت سی دفعہ تخلف ہو جاتا ہے، لہذا ہر انسان کی زندگی کا پورا نظام الاوقات بھی من جانب اللہ اسی طرح مرتب ہے اور ہر انسان اسی کے حساب سے اعمال و افعال انجام دیتا ہے، مگر سب کچھ اپنے اختیار سے ہی کرتا ہے پس نہ انسان بالکل آزاد ہے کہ اپنی تقدیر بھی خود بناتا ہو کما قال بہ القدیریۃ اور نہ وہ بالکل مجبور ہے کہ خود کوئی اختیار نہ رکھتا ہو کما قال بہ الجبریۃ۔

ایمان بالقدر پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات:

اس مسئلہ پر کچھ اشکالات کئے گئے ہیں:

(۱) اشکال: مسئلہ تقدیر انسان کو مجبور محض بناتا ہے کیونکہ جب یہ عقیدہ ہوگا کہ سب کچھ اللہ کے

کرنے سے ہوتا ہے اور ہر چیز مقدر ہے تو بندہ مجبور ہوا، پھر جزا اور سزا بھی نہیں ہونی چاہئے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ تمام چیزوں کا خلق ضرور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مگر اللہ نے انسان کو قوت

ارادہ اور کسب کا اختیار دیا ہے، اگر انسان برائی کرے گا تو اپنے اختیار سے کرے گا اس پر سزا کا مستحق ہوگا، اسی طرح نیکی کرے گا تو اپنے اختیار سے کرے گا اس پر اس کو اجر ملے گا، اسی کسب اور اختیار کی وجہ سے انسان مکلف ہے، انسان کا بااختیار ہونا اور مجبور نہ ہونا بدیہی چیز ہے جس کو جانور بھی سمجھتا ہے، چنانچہ کوئی شخص کسی جانور کو لاٹھی سے مارے تو وہ جانور مارنے والے سے انتقام لیتا ہے نہ کہ لاٹھی سے، کیونکہ جانور بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ لاٹھی مجبور اور انسان مختار و متصرف ہے۔

(۲) اشکال: مسئلہ تقدیر انسان میں کم ہمتی پیدا کرتا ہے اس لئے کہ انسان جب یہ سوچے گا کہ جو مقدر میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے تو اسباب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے نتیجہ میں ہمت کم اور حوصلہ پست ہو جائے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اسباب اور مسببات بھی مقدر ہیں، جب آدمی سبب کو اختیار کرے گا تو وہ کم ہمت نہیں ہوگا اگر ایک سبب سے کامیابی نہ ملی تو دوسرے سبب کو اختیار کرے گا، کیونکہ وہ یہ سوچے گا کہ ممکن ہے اللہ نے میرے لئے دوسرے سبب میں کامیابی رکھی ہو، اسی طرح تیسرے اور چوتھے سبب کو اختیار کرے گا بالآخر اس کو کسی نہ کسی سبب سے کامیابی مل جائے گی، ہاں جس شخص کا ایمان تقدیر پر نہیں ہے وہ سبب کو ہی اصل سمجھتا ہے، اگر سبب اختیار کرنے کے باوجود اس کو کامیابی نہ ملی تو وہ کم ہمت ہو جائے گا آگے کوشش چھوڑ دے گا، پس کم ہمتی تو عدم ایمان بالقدر سے ہے نہ کہ ایمان بالقدر سے۔

مسئلہ تقدیر اور اختلاف امت:

مسئلہ تقدیر اور افعال عباد کے خلق میں اختلاف ہے، خلافت راشدہ کے زمانہ تک امت اس مسئلہ میں متفق تھی، صحابہ کے اخیر دور میں ایک شخص پیدا ہوا معبد جہنی، اس نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا اور کہا کہ معاملات اچانک وقوع پذیر ہوتے ہیں، پہلے سے وہ اللہ کے علم میں نہیں ہوتے، اس نے اس کے لئے ”الامر آنف“ (کہ معاملہ یکا یک اور اچانک ہوتا ہے) کی تعبیر اختیار کی، پھر ایسے لوگوں کا باقاعدہ ایک فرقہ بن گیا، جو فرقہ قدریہ کے نام سے موسوم ہوا، اب تقدیر کے بارے میں امت میں چار فرقے ہیں: قدریہ، معتزلہ، جبریہ اور اہل السنۃ والجماعت، اول الذکر تینوں فرقے افراط و تفریط کا شکار ہیں اور اہل السنۃ والجماعت کے مذہب میں اعتدال ہے۔

(۱) قدریہ:

یہ فرقہ تقدیر الہی کا منکر ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی چیز ازل سے طے نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے افعال پہلے مقرر کئے اور نہ ہی اس کو پہلے سے بندوں کے افعال کا علم ہے، بلکہ جب افعال و حوادث واقع ہوتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ کو ان کا علم ہوتا ہے، جیسا کہ بندوں کو بھی اسی وقت پتہ چلتا ہے جس کو یہ ”الامرائف“ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ہر معاملہ نوپید ہوتا ہے پہلے سے معلوم و مقدر نہیں ہوتا۔

نیز ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اعیان (شجر، حجر، ارض، سماء وغیرہ) کا خالق ہے، افعال کا نہیں، بندے اپنے افعال اختیار یہ کے خود خالق ہیں، اگر اللہ خالق افعال ہو تو بندہ مجبور ہو جائے گا پھر اس کو احکام کا مکلف بنانے میں تکلیف مالا یطاق لازم آئے گا، اور ایسی صورت میں انزال کتب و ارسال رسل سب بے کار ہو جائے گا، ان کے نظریہ کے مطابق چونکہ انسان کی تقدیر پہلے سے طے نہیں بلکہ ہر انسان اپنی تقدیر گویا خود بناتا ہے اس لئے ان کو ”قدریہ“ کہتے ہیں۔

اس فرقہ کے نظریات باطل اور قرآن و سنت کی تصریحات کے خلاف ہیں، قرآن میں صاف طور پر یہ فرمایا گیا ہے: ”إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ“ (۱) دوسری جگہ ارشاد ہے: ”قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ“ (۲) کہ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے لئے نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر وہ ہی جو اللہ چاہے، ”إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ“ (۳) یعنی بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جسے آپ چاہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں، یہ سب آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان کو مکمل اختیار اور قدرت حاصل نہیں۔

(۲) جبریہ:

ان لوگوں نے افراط و غلو سے کام لیا ہے کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے بندہ کو کوئی قدرت اور اختیار حاصل نہیں ہے، بندہ مجبور محض ہے، مگر یہ مذہب عقلاً و شرعاً باطل ہے کیونکہ بے شمار کام بندہ اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے۔

(۱) من القمر: ۴۹.

(۲) من الأعراف: ۱۸۸.

(۳) من القصص: ۵۶.

(۳) معترکہ:

معترکہ نے کہا کہ افعال عباد دو قسم کے ہیں: افعال خیر اور افعال شر، افعال خیر کا خالق اللہ ہے اور افعال شر کا خالق خود بندہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ افعال شر کا خالق اللہ کو قرار دیا جائے تو اللہ کی طرف شر اور فتنہ کی نسبت کرنا لازم آئے گا اور یہ اللہ کی شان تعظیسی کے خلاف ہے۔

(۴) اہل السنّت والجماعت:

اہل سنت والجماعت راہ اعتدال پر ہیں کہ تمام اشیاء اللہ کے علم میں ازل سے ہیں، پھر ہر چیز اپنے وقت پر اللہ کی قدرت کے تحت اس کی مشیت و ارادے سے وجود میں آتی ہے، ہاں بندہ کو اختیار اور قوت کسب دی گئی ہے اسی وجہ سے بندہ مکلف ہے اور چونکہ بندہ اپنے کسب و اختیار سے افعال انجام دیتا ہے اس لئے اس کے کسب کی نوعیت کے لحاظ سے اس کو ثواب و عذاب ہوتا ہے، پس اللہ تعالیٰ شانہ خالق افعال ہیں اور بندہ کا سب افعال، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خلق کی نسبت اپنی جانب کی ہے: ”وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ“ (۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا فرمایا اور ان اعمال کو بھی پیدا کیا جو تم انجام دیتے ہو، اور کسب کی نسبت انسان کی طرف فرمائی ہے: ”لَهُمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ“ (۲)

اور خلق اور کسب میں فرق بھی ہے وہ یہ کہ خلق میں ایجاد فعل بغیر واسطہ آلہ کے ہوتا ہے اور کسب آلہ کے ذریعہ ہوتا ہے، جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، یہ نمرود کی طرف سے فعل حرق کا کسب تھا ابراہیم علیہ السلام کے لئے، لیکن جلنے کے فعل کا متحقق ہونا اللہ کے اختیار میں ہے نہ کہ بندہ کے، چنانچہ اللہ نے آگ کو حکم دیا ”يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا“ (۳) کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لئے سلامتی والی بن جا، تو آگ نے انہیں نہیں جلایا۔

فوائد ایمان بالقدر:

تقدیر پر ایمان لانے کے بہت سے فائدے ہیں:

(۱) من الصافات: ۹۶۔

(۲) من البقرة: ۱۳۴ و ۱۴۱۔

(۳) من سورة الأنبياء: ۶۹۔

(۱) معرفتِ مرتبہ، بندوں کے مراتب اللہ کے یہاں لکھے ہوئے ہیں، فرشتے ان مراتب کو دیکھ کر بندوں کے لئے حسبِ مرتبہ دعا کرتے ہیں۔

(۲) تقدیر پر ایمان لانے سے آدمی میں تکالیف برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ یہ مصیبت میرے مقدر میں تھی یہ تو آنی ہی تھی، بخلاف کافر کے کہ وہ مصیبت پر پوری زندگی کچھتا تا رہتا ہے، مثلاً کسی کا بیٹا سفر میں گیا اور حادثہ میں اس کا انتقال ہو گیا تو یہ سوچ سوچ کر اپنے غم کو تازہ کرتا رہتا ہے کہ اگر میرا بیٹا سفر میں نہ جاتا تو نہ مرتا، بخلاف مومن کے کہ وہ اس وقت صبر کرتا ہے۔

(۳) اس سے شکر کی توفیق ملتی ہے جب کوئی نعمت ملتی ہے تو مومن سوچتا ہے کہ یہ نعمت میرے مقدر میں اللہ کے یہاں لکھی ہوئی تھی، اللہ نے اپنے فضل سے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی، اس لئے بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔

(۴) اس سے آدمی میں شجاعت پیدا ہوتی ہے کہ موت و حیات سب مقدر ہے تو پھر ڈرنا نہیں چاہئے اور بزدلی نہیں دکھانی چاہئے، بخلاف کافر کے کہ وہ بزدل ہوتا ہے، معرکہ میں ٹھہرنا اس کو مشکل ہوتا ہے کہ کہیں موت نہ آجائے۔

تقدیر کی قسمیں:

تقدیر کی دو قسمیں ہیں: تقدیر معلق اور تقدیر مبرم، مبرم: وہ تقدیر جو قطعی ہو، جس میں تغیر و تبدل کا احتمال نہ ہو، اور تقدیر معلق یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی فعل پر معلق کر کے لکھا گیا ہو کہ بندہ فلاں طاعت کریگا تو یہ مصیبت نہیں آئے گی، مشہور حدیث ”لا یرد القدر الا الدعاء“ میں قدر سے یہی تقدیر معلق مراد ہے۔ اللہ کے علم ازلی میں ہر چیز مبرم ہے البتہ لوح محفوظ میں بعض چیزوں کو معلق کر کے لکھا جاتا ہے۔

کتابت تقدیر کے مراحل و اوقات:

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے فرمایا ہے کہ تقدیر کے ادوار و زمانے مختلف ہیں جو یہ ہیں:

(۱) ازل میں جب اللہ کے سوی کچھ نہ تھا حق تعالیٰ شانہ نے اس وقت کائناتِ عالم کا خاکہ تیار کیا۔

(۲) آسمان وزمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال قبل لوح محفوظ میں تقدیر لکھی گئی، یہ علم ازلی کی نقل واندراج ہے۔

(۳) تخلیق آدم کے وقت ان کی پشت سے ان کی تمام نسل کو نکالا گیا اور کچھ کو جنتی اور کچھ کو جہنمی قرار دیا گیا۔

(۴) استقرار حمل کے وقت بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ انسان آئندہ کیا کیا کام کرے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی اور اس کا رزق کتنا ہوگا؟

(۵) دنیا میں کوئی حادثہ یا واقعہ پیش آنے سے پہلے بھی تقدیر کو لکھا جاتا ہے۔ (۱)

الفصل الاول

۷۳ / ۱: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
”كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ“
قَالَ: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. (رواه مسلم) (۲)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ شانہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار برس پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا ہے اور فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ شانہ کا عرش پانی پر تھا۔ (مسلم)

تشریح حدیث

تقدیر لکھے جانے کا وقت:

اس حدیث میں تقدیر کے لکھے جانے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی، پس یہ تقدیر کے مذکورہ بالا مراحل میں سے دوسرے درجہ کا بیان ہے، اور اس سے ان لوگوں کی تردید بھی ہو جاتی ہے جو تقدیر کے منکر ہیں۔

تقدیر لکھنے کی کیفیت:

کتب اللہ: اللہ کے لکھنے کی کیا کیفیت ہوئی اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں:

(۱) رحمة الله الواسعة ۱/ ۶۶۸.

(۲) أخرجه مسلم كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليه السلام ۲/ ۳۳۵.

- (۱) بعض نے کہا کہ اس سے مراد فرشتوں کو لکھنے کا حکم دینا ہے پس آمر ہونے کے اعتبار سے اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے، جیسے ”بنی الأمير المدينة“ میں امیر کی طرف بناء کی نسبت اسی معنی لحاظ سے ہے۔ (۱)
- (۲) بعض نے کہا کہ اللہ نے قلم اور لوح محفوظ میں ایسا تعلق پیدا فرما دیا کہ خود بخود کتابت ہو گئی۔ (۲)
- (۳) بعض نے کہا کہ اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، قلم نے کہا کہ: کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ، چنانچہ قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ (۳)
- (۴) بعض نے کہا ہے کہ اس سے لکھنا مراد نہیں بلکہ تعیین اور طے کرنا مراد ہے۔ (۴)
- مقادیر الخلائق: ”مقادیر“ مقدار کی جمع ہے اور مقدار تقدیر کے معنی میں ہے۔ (۵)
- بخمسين ألف سنة: اس پر یہ اشکال ہے کہ جب اس وقت آسمان وزمین اور چاند وسورج نہیں تھے، جن سے وقت کا اندازہ ہوتا ہے، پھر پچاس ہزار سال کا اندازہ کیونکر لگایا گیا؟
- اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ تحدید کے لئے نہیں، بلکہ محض تکثیر کے لئے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آسمان وزمین کی پیدائش سے بہت قبل ایسا ہوا، اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وقت کی تعیین کے لئے سورج وچاند اور دن ورات کی حاجت انسانوں کو ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی حاجت نہیں۔
- وكان عرشه على الماء: یہ جملہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے اصلاً یہ تشابہات میں سے ہے اس کے معنی میں مختلف اقوال ہیں:

- (۱) بعض نے کہا کہ یہ جملہ مجاز ہے اللہ کی قدرت کا ملہ اور سلطنت تامہ سے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آسمان وزمین کی پیدائش سے قبل تقدیر لکھی اس طرح کہ اس کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ (۱)
- (۲) بعض نے کہا کہ پانی سے مراد سمندر کا پانی ہے اور عرش حقیقہ سمندر کے پانی پر تھا۔ (۲)

(۱) لمعات التنقيح ۱/ ۳۴۱۔

(۲) مرقاة المفاتيح ۱/ ۲۴۰ وشرح المشكاة للطیبي ۲/ ۵۲۹۔

(۳) مرعاة المفاتيح ۱/ ۳۸۳۔

(۴) لمعات التنقيح ۱/ ۳۴۱۔

(۵) فتح الاله ۱/ ۴۲۳۔

(۶) لمعات التنقيح ۱/ ۳۴۳۔

(۷) لمعات التنقيح ۱/ ۳۴۳۔

- (۳) بعض نے کہا کہ اللہ نے ایک خاص قسم کا پانی پیدا فرمایا تھا اس پر عرش تھا۔ (۱)
 (۴) بعض نے کہا کہ عرش فرشتے کے کاندھے پر تھا اور فرشتہ پانی پر کھڑا تھا۔ (۲)
 (۵) بعض نے کہا کہ عرش اوپر ہی تھا لیکن پانی و عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی اس لئے کہدیا کہ عرش پانی پر تھا۔ (۳)

الحاصل مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اس وقت ان کے سواء کچھ اور موجود نہ تھا۔

۷۴/۲: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ" (رواه مسلم) (۴)
ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے یہاں تک کہ ناکارہ ہونا اور ہوشیار ہونا بھی۔ (مسلم)

تشریح حدیث

عجز و کیس بھی مقدر ہیں:

اس حدیث میں صراحتہً تقدیر کا بیان ہے کہ ہر شے تقدیر کے تحت ہے یہاں تک کہ عجز اور کیس بھی، یعنی جملہ احوال و کیفیات اللہ کے یہاں مقدر اور طے شدہ ہیں۔
 حتیٰ العجز و الکیس: ”عجز“ اور ”کیس“ رفع اور جرد و نوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے (۵) یہ دونوں افعالِ عباد کا منشاء ہیں عجز کی بنیاد پر بندوں سے بے کار اعمال صادر ہوتے ہیں اور کیس بمعنی ہوشیاری اس سے اچھے اعمال صادر ہوتے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے کہ جب بندوں کے افعال کا منشا بھی مقدر ہے تو خود افعال تو بدرجہ اولیٰ مقدر ہوں گے۔

بعض علماء نے فرمایا کہ: عجز و کیس میں ضدین کی نسبت نہیں، بلکہ عجز کی ضد قوت و قدرت ہے اور

(۱) فتح الباری ۱۳/۴۸۸۔

(۲) فتح الباری ۱۳/۴۸۸۔

(۳) شرح المشكاة للطیبی ۱۱/۳۶۰۰ (۵۶۹۸)

(۴) أخرجه مسلم كتاب القدر، باب كل شيء بقدر ۲/۲۳۶۔

(۵) فتح الإله ۱/۴۲۶، المرقاة ۱/۲۴۱، المراجعة ۱/۳۸۴۔

کیس کی ضد بلاۃ وحق ہے، یہاں یہ دونوں بھی مطلوب ہیں اور ان کی ضد یعنی قدرت وحق بھی مطلوب ہیں، یعنی بندہ کے ہر قسم کے اوصاف و اعمال قضا و قدر کے ماتحت ہیں۔

قدریہ اور معتزلہ کی تردید:

پس اس حدیث سے قدریہ اور معتزلہ ہر دو کی تردید ہو جاتی ہے، قدریہ کی اس معنی کر کہ وہ تقدیر کے منکر ہیں جبکہ اس حدیث میں تمام چیزیں تقدیر کے تحت بتائی گئی ہیں اور معتزلہ کی اس معنی کر کہ وہ شر اور برائی کا خالق انسان کو قرار دیتے ہیں جبکہ اس حدیث میں ”عجز“ جو از قبیل شر ہے اس کو بھی تقدیر الہی کے تحت بتایا گیا ہے۔ (۱)

۷۵/۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِخْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَىٰ عِنْدَ رَبِّهِمَا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ؛ قَالَ مُوسَىٰ: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ؟ قَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَىٰ الَّذِي إِصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ، وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَابَ فِيهَا تَبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، فَبِكُمْ وَجَدْتُ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ مُوسَىٰ: بِأَرْبَعِينَ عَامًا قَالَ آدَمُ: فَهَلْ وَجَدْتُ فِيهَا ”وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ“؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَفَتَلَوْنِي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلَهُ، قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ“ (رواه مسلم) (۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے مناظرہ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: آپ وہی آدم ہیں جن کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، آپ میں اپنی روح پھونکی تھی، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور اپنی جنت میں آپ کو رکھا تھا، پھر آپ نے اپنی غلطی کی وجہ سے لوگوں کو زمین پر

(۱) التعلیق الصبیح ۱/۷۶۔

(۲) أخرجه مسلم كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ۲/۳۳۵۔

اتر وادیا، آدم علیہ السلام نے کہا تم وہی موسیٰ ہو جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسالت اور ہم کلامی کے لئے منتخب فرمایا تھا اور آپ کو وہ تختیاں دی تھیں جن میں ہر چیز کا بیان تھا اور آپ کو سرگوشی کے لئے مقرب بنایا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ عز و جل نے میری پیدائش سے کتنے عرصہ پہلے تورات کو لکھ دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ”چالیس سال پہلے“ آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے تورات میں (یہ لکھا ہوا) نہیں پایا ”وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ“ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم مجھ کو میرے اس عمل پر ملامت کرتے ہو جس کو اللہ نے میری پیدائش سے چالیس سال پہلے میرے لئے (تقدیر میں) لکھ دیا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دلیل سے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ (مسلم)

تشریح حدیث

اس حدیث میں تقدیر کا بیان ہے، حضرت آدم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، آدم علیہ السلام احتجاج بالتقدیر کی وجہ سے غالب آ گئے، پس تقدیر برحق ہے۔
حضرت آدم و موسیٰ علیہما السلام کے مابین مناظرہ:

احتج آدم و موسیٰ عند ربہما: حضرت آدم و موسیٰ علی نبینا و علیہما الصلوٰۃ والسلام کے درمیان محاجہ یعنی مناظرہ و مکالمہ ہوا جس کی ابتدا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ وہی آدم ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنی روح پھونکی اور اللہ نے آپ کو مسجود ملائکہ بنایا اور آپ کو جنت میں ٹھیرایا، آپ نے سب لوگوں کو اپنی خطا کی وجہ سے جنت سے

ملحوظہ: قد عزّا التبریزی هذا الحدیث إلی مسلم فقط وقد أخرجه البخاری أيضاً فی خمسة مواضع (۱) کتاب الانبیاء، باب وفاة موسی علیہ السلام و ذکرہ بعد ۱/ ۴۶۳، برقم ۳۲۹۶، (۲) و کتاب التفسیر، باب قوله تعالیٰ: فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی ۲/ ۶۹۳، برقم ۴۵۵۲، (۳) و فیہ أيضاً، باب قوله تعالیٰ واصطنعتک لنفسی ۲/ ۶۹۲، برقم ۴۵۵۰، (۴) کتاب القدر، باب تحاج آدم و موسی عند الله تعالیٰ ۲/ ۹۷۹، برقم ۶۳۶۱، (۵) کتاب التوحید، باب قوله الله تعالیٰ و کلم الله موسی تکلیماً ۲/ ۱۱۱۹، برقم ۷۲۱۴، و أبوداود أيضاً، کتاب السنة، باب فی القدر ۲/ ۶۴۶، و الترمذی کتاب القدر، باب (بلا ترجمہ) ۲/ ۳۴ و ابن ماجہ فی المقدمة، باب فی القدر ۱/ ۹.

نکالا اور زمین پر اتار دیا، آپ نے ہمیں خسارہ و نقصان میں واقع کیا، آپ سے اکل شجرہ کا قصور نہ ہوتا تو ہم خسارہ و نقصان میں مبتلا نہ ہوتے، آدم علیہ السلام نے موسیٰ کی نعمتوں کو شمار کرایا کہ آپ وہی موسیٰ ہیں جن کو اللہ نے اپنی نبوت و رسالت کے لئے منتخب فرمایا اور اپنی ہم کلامی سے نوازا، اللہ نے آپ کو توریت کی تختیاں دیں جس میں ہر چیز کی وضاحت تھی، آپ یہ بتائیے کہ میری تخلیق سے کتنے روز قبل توریت کو لکھا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ: چالیس سال پہلے، آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ: توریت میں یہ مضمون تھا ”وعصى آدم ربه فغوى“؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: ہاں توریت میں یہ مضمون تھا، آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ: تم مجھے ایسے عمل پر ملامت کر رہے ہو جو میری پیدائش سے پہلے ہی میرے حق میں لکھا جا چکا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دلیل سے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کچھ نہ کہا۔

مقام و وقت مناظرہ:

یہ مناظرہ کہاں اور کب ہوا؟ اس میں شرح کے مختلف اقوال ہیں:

(۱) موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حیات میں اللہ سے دعا کی تھی کہ میں آدم علیہ السلام سے ملنا

چاہتا ہوں اللہ نے آدم علیہ السلام کو زندہ کیا، اس وقت یہ محاجہ ہوا۔ (۱)

(۲) بعض نے کہا کہ یہ مناظرہ عالم ارواح میں ہوا۔ (۲)

(۳) بعض نے کہا یہ مناظرہ دونوں کا عالم برزخ میں ہوا، برزخ موت کے بعد سے نفع صورت تک کا

وقت کہلاتا ہے۔ (۳)

(۴) بعض نے کہا کہ یہ مناظرہ خواب میں ہوا، اور حضرات انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی اور

حجت ہوتا ہے۔ (۴)

(۱) لمعات التنقیح ۱/ ۳۴۵.

(۲) نفس المصنوع.

(۳) مرعاة المفاتیح ۱/ ۳۸۵.

(۴) نفس المصنوع.

(۵) بعض نے کہا کہ یہ مناظرہ قیامت میں ہوگا۔ (۱)

(۶) بعض نے کہا کہ یہ مناظرہ مکالمہ روحانی ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح جب آسمان پر گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی روح سے ملاقات ہوئی اس وقت یہ مکالمہ ہوا، علامہ ابن عبدالبر اور علامہ قابسی کی یہی رائے ہے۔ (۲)

خلق اللہ بیدہ: ”بیدہ“ تشابہات میں سے ہے جس پر بلا کیف ایمان لانا چاہئے یا پھر اس سے اللہ کی قدرت مراد ہے۔

ونفخ فیک من روحہ: ”روح“ کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف شرافت کے لئے ہے، جیسے بیت اللہ۔

واسجد لک ملائکتہ: یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، جو کچھ امتوں میں جائز رہا ہے، سجدہ عبادت نہ تھا۔

مسئلہ عصمت انبیاء:

وعصی آدم ربہ فغوی: اس روایت میں آدم علیہ السلام کی طرف عصیان کی نسبت کی گئی ہے حالانکہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ: عصمت انبیاء کی کچھ تفصیل یہاں آجائے، امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس مسئلہ پر مفصل اور متبحر بحث فرمائی ہے وہ لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا تعلق چار چیزوں سے ہوتا ہے:

(۱) عقائد، اس میں حضرات انبیاء سے خطا نہیں ہو سکتی۔

(۲) تبلیغ احکام، اس میں بھی ان حضرات سے سر مو خطا نہیں ہوتی وہ حضرات تبلیغ کا حق ادا فرماتے ہیں۔

(۳) فتاویٰ واجتہاد، اس میں لغزش ہو سکتی ہے، لیکن گناہ اس پر بھی نہیں ہوتا، بلکہ امتی سے بھی

اجتہادی خطا معاف ہوتی ہے اور اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، البتہ انبیاء اور امتی کے اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ نبی

سے اگر خطا اجتہادی ہو جائے تو من جانب اللہ ان کو متنبہ کر دیا جاتا ہے، امتی سے اگر خطا ہو تو اس کو متنبہ

نہیں کیا جاتا جیسے اسارائے بدر کا واقعہ کہ اس میں لغزش ہوئی، جس پر متنبہ کیا گیا: ”مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ

أَسْرَى..... الخ“ (۳)

(۱) فتح الباری ۱۱/۵۶۱۔

(۲) مرعاة المفاتیح ۱/۳۸۵۔

(۳) من سورة الأنفال: ۶۷۔

(۴) آداب و اخلاق حضرات انبیاء علیہم السلام سے اس میں عمداً لغزش نہیں ہوتی سہواً ہو سکتی ہے مگر اس کو معصیت نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو لغزش و زلت قدم کہا جاتا ہے۔^(۱)

آدم علیہ السلام سے جو خطاء ہوئی وہ اجتہادی تھی حق تعالیٰ شانہ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ”لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ“ (۲) اس میں اشارہ حسی درخت کے ایک فرد کی طرف تھا، اس سے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اس مخصوص درخت سے اکل کی ممانعت کی گئی ہے، اس کی جنس کے دوسرے درختوں سے ممانعت نہیں کی گئی، اس لئے انہوں نے اس جنس کے دوسرے فرد سے کھالیا حالانکہ مقصود باری تعالیٰ تمام جنس کی ممانعت کرنا تھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اشارہ ایک فرد کی طرف ہوتا ہے اور مراد مکمل جنس ہوتی ہے، چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا لیا اور ایک ہاتھ میں ریشم اور فرمایا ”إِنْ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذِكُورِ أُمَّتِي“ (۳) اس میں اشارہ فرد کی طرف تھا لیکن مراد پوری جنس تھی، اسی طرح آدم علیہ السلام نے یہاں یہ سمجھا کہ ممانعت صرف فرد کے متعلق ہے حالانکہ مکمل جنس کی ممانعت تھی اس لئے یہ اجتہادی خطا ہوئی۔

بعض نے کہا کہ ”لَا تَقْرَبَا“ میں نہی تحریمی نہیں تھی، بلکہ تنزیہی تھی، لیکن اس کے باوجود ”عصی“ کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیل سے ہے۔

گناہ کر کے تقدیر کا سہارا لینا:

فحج آدم موسیٰ: اس مکالمہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے احتجاج بالتقدیر کیا جس کی وجہ سے آپ حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے، اس پر سوال ہوتا ہے کہ معصیت کے لئے احتجاج بالتقدیر جائز نہیں ہے ورنہ عاصی اور گنہ گار لوگ تقدیر کا سہارا لے کر کہیں گے کہ ہمیں نہ ٹوکو اور ملامت مت کرو، کیونکہ یہ گناہ ہماری تقدیر کا حصہ بن چکا تھا، ظاہر ہے کہ یہ اعتذار درست نہیں ہے، پھر حضرت آدم نے احتجاج بالتقدیر کیوں کیا؟ اس سوال کے کئی جواب دیئے گئے ہیں:

(۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعتراض اس وقت کیا تھا جب کہ آدم اپنی خطا و لغزش سے توبہ

(۱) التفسیر الکبیر للامام الرازی ۴۰۰/۳۔

(۲) من سورة البقرة: ۳۵۔

(۳) سنن أبي داود (۴۰۵۷)، والنسائی (۵۱۴۴) وابن ماجه (۳۵۹۵)۔

کر چکے تھے اور توبہ کے بعد خطا پر ملامت صحیح نہیں ہے، لہذا ان کا احتجاج بالتقدیر درست تھا، اسی لئے وہ غالب شمار ہوئے۔ (۱)

(۲) ان کا یہ مکالمہ ارتفاع تکلیف کے بعد ہوا یعنی وصال کے بعد عالم بالا میں، وہاں تقدیر کو عذر میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ (۲)

(۳) احتجاج بالتقدیر کی دو صورتیں ہیں: (الف) اجتراء علی المعاصی کے لئے (گناہوں پر جری ہونے کے لئے) (ب) اپنے قلب کو تسلی دینے کے لئے کہ مومن سے جب خطا صادر ہوتی ہے تو قلب کو بہت زیادہ اضطراب اور غم لاحق ہوتا ہے، اس اضطراب کو رفع کرنے کے لئے اور غم کو ہلکا کرنے کے لئے احتجاج بالتقدیر درست ہے، آدم علیہ السلام کا احتجاج اسی قبیل سے تھا اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ (۳)

۷۶/۴: وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ، وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. (متفق عليه) (۴)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ: صادق و مصدوق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کی تخلیق اس طرح ہوتی ہے کہ (پہلے) اس کا مادہ خلق (نطفہ) ماں کے پیٹ (رحم) میں چالیس دن تک جمع رہتا ہے پھر اتنے ہی

(۱) شرح النووی علی مسلم ۳۳۵/۲.

(۲) شرح النووی علی مسلم ۳۳۵/۲.

(۳) مرقاة المفاتیح ۲۴۳/۱.

(۴) أخرجه البخاري في أربعة مواضع، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة ۱/۴۵۶ برقم ۱۳۰۴،

و"كتاب الأنبياء باب خلق آدم وذريته وقول الله تعالى 'واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة' ۱/۴۶۹،

برقم ۳۲۲۲، وكتاب القدر، باب في القدر ۲/۹۷۵ برقم ۶۳۴۲، وكتاب التوحيد، باب قوله تعالى 'ولقد سبقت كلمتنا

لعبادنا المرسلين' ۲/۱۱۱۰ برقم ۷۱۵۴، ومسلم "كتاب القدر" باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه الخ ۲/۳۳۲.

دنوں یعنی چالیس دن میں جما ہوا خون ہو جاتا ہے پھر اتنے ہی دنوں یعنی چالیس دن میں وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر (چوتھے اربعین میں) اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں وہ فرشتہ چار باتیں اس کے بارے میں لکھتا ہے: اس کا عمل، اس کی موت کا وقت، اس کے رزق (کی مقدار) اور اس کا بد بخت اور نیک بخت ہونا، پھر اسی اربعین میں نفخ روح ہوتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم میں سے بعض آدمی جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے اور پھر وہ دوزخیوں والے کام کرنے لگتا ہے اور (ان اعمال بد کے سبب) دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے اور تم میں سے بعض آدمی دوزخیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے اور وہ جنتیوں والے اعمال کرنے لگتا ہے (اور ان اعمال حسنہ کے سبب) جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

اس حدیث پاک میں غلبہ تقدیر کا بیان ہے کہ سعید و شقی ہونا مقدر ہے اور تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے، پس اس حدیث سے بھی قدریہ اور معتزلہ ہر دو کی تردید ہو جاتی ہے اور یہ مراحل تقدیر میں سے جو ابتداء بحث میں ذکر کئے گئے تھے چوتھے مرحلہ کا بیان ہے۔

انسان کی تخلیق کے مراحل:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تخلیق انسان کے مراحل بیان فرمائے کہ اس کی ماں کے رحم میں باپ کے نطفے کو چالیس دن تک نطفہ کی صورت میں جمع رکھا جاتا ہے اس کے بعد اربعین ثانی میں علقہ یعنی خون بستہ ہو جاتا ہے۔

سوال یہ ہوتا ہے کہ اربعین اول میں نطفہ نطفہ ہی رہا کیا اس میں تغیر نہیں آیا؟ جواب یہ ہے کہ نطفہ پہلے چالیس دن تک نطفہ ہی رہا تا کہ اس کے اندر خمیر پیدا ہو یعنی آئندہ پیش آنے والے انقلابات و تغیرات کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔

پھر تیسرے چلہ میں گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اسی تیسرے چلہ میں اعضاء اور شکل و صورت بنتے ہیں، پھر چوتھے اربعین میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو چار باتیں لکھتا ہے اس کا عمل، اس کی عمر، اس کا رزق اور شقی ہونا یا سعید ہونا، اور اسی میں پھر نفخ روح ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ چوتھے چلہ میں دس دن گزرنے پر جب بچہ چار ماہ دس دن کا ہو جاتا ہے اس وقت نفخ روح ہوتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات: صادق و مصدوق:

هو الصادق المصدوق: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں عبد اللہ بن مسعود نے ذکر کی ہیں مصدوق ہونا اور صادق ہونا، ”مصدق“ ایسا شخص جس کو سچی باتیں بتائی جاتی ہوں اور پہنچائی جاتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے سچی باتیں آتی تھیں، ”صادق“ سچ بولنے والا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکام بتائے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، بعض نے کہا کہ مصدوق مُصَدِّق کے معنی ہے یعنی جس کی تصدیق کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔

حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ نے یہ دو صفات بطور فخر کے یا بطور استلزام کے ذکر فرمائی ہیں۔ (۱)

یجمع فی بطن أمه: راوی حدیث حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے اس روایت کی تفسیر میں منقول ہے انہوں نے فرمایا کہ نطفہ جب رحم میں پہنچتا ہے تو اللہ کو اگر تخلیق بشر منظور ہوتی ہے تو مادہ منویہ عورت کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتا ہے، ایک چلہ اسی حال میں گذرتا ہے پھر وہ مادہ عروق اور رگوں سے رحم میں اتر جاتا ہے اور رحم کی حرارت سے اس میں تغیر ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ دوسرے چلہ میں دم بستہ بن جاتا ہے۔ (۲)

متعدد مراحل میں تخلیق کی وجہ:

أربعین یوما..... الخ: بچہ کی پیدائش تدریجاً ہوتی ہے حالانکہ حق تعالیٰ شانہ دفعۃً پیدا فرمانے پر بھی قادر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ انسان اپنی حالت پر غور کرے کہ کن مراحل سے گذر کر وہ خوبصورت ذی شعور انسان بنا، اپنی کچھلی حالت ذہن میں ہوگی تو بڑائی اور تکبر میں مبتلا نہ ہوگا، بہ تدریج تخلیق کی ایک بڑی وجہ ماں کے حال پر رحم بھی ہے کہ بچہ جب آہستہ آہستہ بڑھے گا تو ماں کی قوت برداشت بھی آہستہ آہستہ بڑھے گی پھر ماں کو بچہ کا سنبھالنا آسان ہو جائے گا۔

(۱) فتح الإلہ / ۱ / ۴۳۱۔

(۲) شرح المشکاۃ للطیبی / ۱ / ۲۳۷۔

تقدیر سے متعلقہ چار باتوں کی کتابت اور اس کی نوعیت:

ثم یبعث اللہ الیہ ملکاً: پھر اس کی تقدیر سے متعلقہ ان چار باتوں کو لکھنے کے لئے جن کا تذکرہ اوپر آچکا ہے اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ چار باتیں مَوَکَل بِالرَّحْم (محافظِ حمل) فرشتہ ہی لکھتا ہے اور بھیجنے سے مراد امر یعنی اس کو حکم دینا ہے۔

یہ چار باتیں کہاں لکھی جاتی ہیں؟ اس میں مختلف اقوال ہیں:

(۱) امام مجاہد نے فرمایا فرشتہ ایک کاغذ میں لکھتا ہے اور ایک تعویذ سا بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتا، جیسا کہ ارشاد ہے: ”وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزُمْنَاهُ طَائِرَةٌ فِي عُنُقِهِ“ (۱) اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے گلے سے چمٹا دیا ہے۔

(۲) بعض نے کہا کہ دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر چاروں باتیں لکھی جاتی ہیں۔

(۳) ہتھیلی میں ان باتوں کو لکھا جاتا ہے۔

سوال و جواب:

ثم ینفخ فیہ الروح: اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تقدیر لکھی جاتی ہے پھر نفخ روح ہوتا ہے جبکہ بیہقی کی ایک روایت سے اس کا عکس ثابت ہوتا ہے؟ (۲)

جواب: یہ حدیث راجح ہے، کیونکہ یہ روایت شیخین کی ہے۔

سوال: جب ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے تو اب چار باتوں کو لکھے جانے کے کیا معنی؟

جواب: کتابت تقدیر کے مختلف مراحل ہیں: (۱) کتابت سابقہ (۲) کتابت متوسطہ (۳) کتابت لاحقہ، اول سے مراد لوح محفوظ کی کتابت اور ثانی سے مراد ہر شخص کے مقدرات کو ممتاز کرنے کے لئے نفخ روح سے قبل کی کتابت ہے اور کتابت لاحقہ سے مراد سال بھر کے مقدرات کو لیلۃ القدر میں بھی لکھا جانا ہے اس روایت میں کتابت متوسطہ کا ذکر ہے، (۳) ابتداء بحث میں بھی یہ بات آچکی ہے۔

(۱) من سورة إسرائ: ۱۳.

(۲) المرقاة شرح المشكاة ۱/ ۲۴۸.

(۳) المرقاة ۱/ ۲۴۷.

سوال: اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ۲۰ دن کے بعد تقدیر لکھی جاتی ہے اور بعض روایات میں ۴۲ دن کے بعد تقدیر کا لکھا جانا وارد ہے، ملا علی قاری نے بحوالہ صحیح مسلم اس روایت کو ذکر کیا ہے، ^(۱) اس کے دو جواب ہیں:

(۱) ابن مسعودؓ کی روایت رائج ہے اس لئے کہ یہ متفق علیہ ہے۔

(۲) اختلاف جنین پر محمول ہے، کہ بعض بچوں کی تقدیر ۴۲ دن کے بعد لکھی جاتی ہے اور بعض کی

۲۰ دن کے بعد۔

تقدیر غالب آ کر رہتی ہے:

حتیٰ ما یكون بينه وبينها الا ذراع: مطلب یہ ہے کہ بندہ کا عمومی حال تو یہ ہے کہ سعید ہے تو اس کی زندگی نیکی والی گذرتی ہے نیکی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور شقی ہے تو شقاوت والے اعمال پر رہتا ہے انہیں پر مرتا ہے، البتہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی بھرا ایمان و اعمال صالحہ پر رہا حتیٰ کہ ظاہری اعمال کے لحاظ سے جنت کے نہایت قریب ہو جاتا ہے لیکن تقدیر میں اس کا شقی ہونا لکھا ہے، پس اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور اخیر میں کفر و معاصی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کفر و معاصی پر ہی مرتا ہے اور جہنم میں داخل ہوتا ہے، کبھی اس کا عکس ہوتا ہے کہ زندگی بھرا اہل جہنم کے اعمال (کفر و معاصی) پر رہا مگر اس کا جنتی ہونا مقدر ہوتا ہے، بالآخر اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے، جب اس کی زندگی ہاتھ بھر رہ جاتی ہے تو جنتیوں کے اعمال (ایمان و اعمال صالحہ) میں لگ جاتا ہے اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے حالات خواہ کتنے ہی اچھے ہوں عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے، ^(۲) اسی لئے حضرت تھانویؒ فرماتے تھے کہ: میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے بدتر سمجھتا ہوں حالاً اور کافر سے بدتر سمجھتا ہوں مالا، کیونکہ اعتبار خاتمہ کا ہے اور خاتمہ کا حال معلوم نہیں، ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہیؒ نے سنایا تھا کہ گنگوہ میں ایک بٹیا تھا، مسجد کے پڑوس میں اس کا مکان تھا، وہ مسجد کے چراغ کے لئے ہر جمعرات کو

(۱) المرقاة ۱/ ۲۴۷۔

(۲) المرقاة ۱/ ۲۴۹۔

تیل دیا کرتا تھا، ایک مرتبہ جمعہ کے روز مسجد میں آیا اور لوگوں سے کہا کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے کلمہ پڑھاؤ، اس کو کلمہ پڑھایا گیا، اس کے بعد اس نے پنجوقتہ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنی شروع کیں، آئندہ ہفتہ جب جمعہ کا دن آیا اس نے جمعہ کی نماز پڑھی اور اس کا انتقال ہو گیا، اس واقعہ سے اس حدیث کا مطلب خوب واضح ہو جاتا ہے۔

قوله: ليعمل بعمل أهل النار: معلوم ہوا کہ جہنم کا داخلہ صرف تقدیر کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ سبب کے درجہ میں اس کا مدار اعمال پر بھی ہوتا ہے لہذا انسان کے جیسے اعمال ہوں گے ویسا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔

۷۷/۵: وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ“ (متفق عليه) (۱)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا کہ بندہ جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے اور جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں کہ اعمال کا اعتبار آخری حالت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

احوال سہل بن سعد:

نام سہل بن سعد الساعدي الانصاري، کنیت ابو العباس ہے، ان کا نام پہلے حزن تھا بمعنی مشکل چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سہل سے بدل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر میں برکت کی دعا فرمائی تھی، چنانچہ ان کی عمر نوے سال سے زیادہ ہوئی، ۹۱ھ میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا، ایک قول کے مطابق مدینہ میں یہ آخری صحابی ہیں (۲)

(۱) أخرجه البخاري في أربعة مواضع، كتاب الجهاد، باب لا يقول فلان شهيد ۱/ ۴۰۶، برقم ۲۸۱۱،

وأيضا "كتاب المغازی و باب غزوة خيبر ۲/ ۶۰۴ برقم ۴۰۴۹، و ۲/ ۶۰۵، برقم ۴۰۵۴، وأيضا "كتاب الرقاق، باب

الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها ۲/ ۹۷۷، برقم ۶۳۵۴ و كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الانسان

الخ ۱/ ۷۲ و مسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق آدمي في بطن أمه الخ ۲/ ۳۳۴.

(۲) الإصابة ۳/ ۱۶۷.

اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے:

اس حدیث کا بھی مضمون حدیث سابق کی طرح ہے کہ اچھے اور برے اعمال میں انسان کی آخری حالت معتبر ہوتی ہے، خاتمہ کے وقت میں ایمان و اعمال ہوں تو جنت کا ورنہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے، خواتیم ”خاتمہ“ کی جمع ہے، اس کا موصوف محذوف ہے: ای الحالة الخاتمة یعنی آخری حالت۔

فوائد حدیث:

اس روایت سے کئی باتیں معلوم ہوتیں:

- (۱) فرقہ قدریہ اور معتزلہ کا رد ہوا کیونکہ جب جنتی و جہنمی ہونا مقدر ہے تو اعمال بھی مخلوق و مقدر ہیں، اور بندہ تقدیر کے مطابق آخری وقت میں اچھے یا برے اعمال کی طرف لوٹتا ہے۔
- (۲) اعمال صالحہ پر موانعت کی ترغیب ثابت ہوئی، تاکہ یہ اعمال صالحہ آخری حالت تک برقرار رہیں۔
- (۳) آدمی کو عجب و تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اعتبار خاتمہ کا ہے اور خاتمہ کا بندہ کو علم نہیں ہے۔
- (۴) اللہ کا اپنے بندوں پر کمال تصرف ثابت ہوا۔
- (۵) کسی کو حتمی طور پر جنتی یا جہنمی کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ آخری حالت کا علم نہیں ہے۔

۶/۷۸: وعن عائشة قالت: دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلِ الشُّوْءَ، وَلَمْ يُذْرِكُهُ فَقَالَ: أَوْغَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ. (رواه مسلم) (۱)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ ایک انصاری بچہ کے جنازہ کے لئے حضرت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچہ کے لئے خوشحالی ہے یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، جس نے کوئی برا کام نہیں کیا اور نہ برائی کے

(۱) أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موتى أطفال الكفار وأطفال

زمانہ (بلوغ) کو پایا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ! کیا اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا؟ (یعنی اس کے جنتی ہونے کا جزم و یقین نہ کرو) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لئے کچھ لوگوں کو پیدا فرمایا جب کہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے اور جہنم کے لئے بھی کچھ لوگوں کو پیدا فرمایا جب کہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے۔ (مسلم)

تشریح حدیث

احوال حضرت عائشہؓ:

آپ ام المؤمنین ہیں اور ازواج مطہرات میں بلند مرتبہ رکھتی ہیں، ان کے والد حضرت ابوبکرؓ اور ان کی والدہ ام رومان بنت عامر بن عویمر ہیں، ہجرت سے سات سال قبل ولادت ہوئی، سات سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صرف ۱۸ سال کی عمر تھی، مگر اس قلیل عرصہ میں بہت سے علوم حاصل کئے حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ ثلث دین تنہا انہیں کے واسطے سے امت کو پہنچا ہے، ان کا شمار فضحاء عرب میں ہوتا ہے، آپ اشعار عرب اور محاورہ عرب سے بھی واقف تھیں، اور ۵۵ھ میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، ان کی مرویات کی تعداد (۲۲۱۰) ہے۔ (۱)

بچوں کی نجات کے بارے میں حضرت عائشہؓ کے ایک خیال کی اصلاح:

دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جنازة الخ: ایک انصاری بچہ کا انتقال ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھانے کے لئے بلایا گیا، حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، بچہ کو چڑیا کے ساتھ تشبیہ دی یا تو گناہوں سے معصوم ہونے اور غیر مکلف ہونے میں یا پھر جس طرح چڑیا ہر جگہ گھومتی پھرتی ہے اسی طرح یہ بچہ جنت میں جانے کے بعد جنت میں جہاں چاہے گا گھومے گا، حضرت عائشہؓ نے پھر اپنی بات کو مدلل کیا کہ اس نے نہ برائی کی اور نہ برائی کا زمانہ پایا کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی وفات پا گیا، پس یہ جنتی ہے۔

أو غیر ذلک: اس میں ہمزہ استفہامیہ ہے اور واو عاطفہ ہے اور درمیان میں ایک فعل محذوف ہے

تقدیر عبارت اس طرح ہے: اتعتقدین ماقلت؟ والحق غیر ذلک۔ یعنی جو تم نے کہا کیا تمہیں اس پر جزم ہے حالانکہ حق کچھ اور ہے، وہ یہ کہ یقینی طور پر کسی شخص کو جنتی نہ کہا جائے کیونکہ اللہ نے لوگوں کے جنتی و جہنمی ہونے کا فیصلہ اس وقت کر دیا تھا جب کہ وہ اپنے آباء کی صلب میں تھے۔ (۱)

ایک اشکال اور اس کے جوابات:

اس روایت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اطفال مسلمین کا جنتی ہونا یقینی نہیں ہے، حالانکہ ان کا جنتی ہونا علماء کے درمیان متفق علیہ ہے، امام نوویؒ نے نیز ابن حجر مکی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے؟ اس کے کئی جواب ہیں: (۱) یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں دیا گیا تھا کہ اطفال مسلمین جنتی ہیں یہ علم بعد میں حاصل ہوا۔

(۲) اطفال مسلمین کا جنتی ہونا اجمالی طور پر متفق علیہ ہے لیکن تعین کے ساتھ اور یقینی طور پر کسی خاص شخص کے بارے میں بچہ ہو یا بڑا جنتی ہونے کا حکم لگانے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ بات احتیاط کے خلاف ہے، نیز سامعین کو اس قائل شخص کے متعلق اس کے اس طرح حکم لگانے سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ گویا وہ اپنے آپ کو عالم الغیب سمجھ رہا ہے۔ (۲)

(۳) بچہ کا جنت میں جانا والدین کے مؤمن ہونے پر موقوف ہے اور والدین کا حال معلوم نہیں کہ ان کا انجام کیا ہو، پس حتمی حکم لگانا درست نہیں۔

اس حدیث سے بھی تقدیر کا ثبوت ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جنتی یا جہنمی ہونا دنیا میں آنے سے قبل مقدر کر رکھا ہے۔ (۳)

۷/۷۹: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ؟ قَالَ: "إِعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ؛ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ،

(۱) المرقاة ۱/۲۵۱۔

(۲) المرقاة ۱/۲۵۱۔

(۳) المرقاة ۱/۲۵۱۔

ثُمَّ قَرَأَ "فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى" (متفق علیہ) (۱)

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانا اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ میں لکھ دیا ہے، (یعنی یہ متعین ہو چکا کہ کون لوگ جنتی ہیں اور کون لوگ جہنمی ہیں) صحابہ کرامؓ نے عرض کیا "یا رسول اللہ! کیا ہم اپنے نوشتہ تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عمل میں لگے رہو، اس لئے کہ جو شخص جس چیز کے لئے پیدا کیا گیا ہے اسے اس کے لئے آسان کر دیا جاتا ہے، جو شخص نیک بختوں میں سے ہوتا ہے اس کے لئے نیک بختی کے اعمال آسان کر دیئے جاتے ہیں اور جو شخص بد بختوں میں سے ہوتا ہے اس کے لئے بد بختی کا عمل آسان کر دیا جاتا ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی (ترجمہ) پھر جس نے اللہ کے راستہ میں مال دیا اور تقویٰ اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم اس کے لئے آسان کر دیں گے ایسی خصلت جو راحت و یسر (دخول جنت) کا ذریعہ بن جائے۔

تشریح حدیث

تعارف حضرت علیؓ:

حضرت علیؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ابوالحسن کنیت ہے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، ایمان لانے کے وقت ان کی عمر علی اختلاف الاقوال ۸ یا ۱۰ یا ۱۵ سال کی تھی، تمام غزوات میں شریک رہے سوائے غزوہ تبوک کے، کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل و عیال کی حفاظت کے لئے ان کو مدینہ طیبہ میں چھوڑ دیا تھا، منافقین نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو

(۱) أخرجه البخاری فی تسع مواضع، کتاب الجنائز، باب موعظة المحدث عند البقر، ۱/۱۸۲، برقم ۱۳۴۶، و کتاب التفسیر، باب قوله فأما من أعطى واتقى ۲/۷۳۷، برقم ۴۷۵۵ و باب قوله وصدق بالحسنى ۲/۷۳۸، برقم ۴۷۵۶، و کتاب الأدب، باب الرجل ينكت الشيء بيده إلى الأرض ۲/۹۱۸، برقم ۵۹۷۶ و کتاب القدر، باب قوله وكان أمر الله قدراً مقدوراً ۲/۹۷۷، برقم ۶۳۵۲، و کتاب التوحيد، باب قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ۲/۱۱۲۷، برقم ۷۲۵۱، و مسلم کتاب القدر، باب كيفية خلق آدمي في بطن أمه و كتابة رزقه الخ ۲/۳۳۳، برقم ۲۶۴۷.

کمزور سمجھ کر عورتوں میں چھوڑ دیا ہے؟ اس پر ان کو جوش آیا اور چل دیئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور عرض کیا کہ آپ نے مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اماتر ضیٰ ان تکون منی بمنزلة هارون من موسى“ کہ تمہارا میرے بعد میں یہاں رہنا ایسا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے کے وقت اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑا تھا۔

اکثر غزوات میں جھنڈا ان ہی کے ہاتھ میں رہتا تھا، نہایت شجاع اور بہادر تھے، آپ کے مناقب اور فضائل اس قدر کثرت سے وارد ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ حضرات صحابہ میں جس قدر مناقب و فضائل حضرت علیؑ کے بارے میں ہیں اتنے کسی اور صحابی کے بارے میں وارد نہیں ہیں، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں صبح کو جھنڈا اس شخص کے ہاتھوں میں دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہوگا، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اس دن کے سوا کبھی مجھے امارت کی طلب نہیں ہوئی، لیکن صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو جھنڈا عطا فرمایا، آپ کی خلافت چار سال نو مہینے چند ایام رہی، ۱۷/۱۸ رمضان ۴۰ھ میں ایک خارجی شخص عبدالرحمن بن ملجم نے نماز کی حالت میں ان کو زخمی کیا اور تین دن بعد کوفہ میں ان کی وفات ہو گئی، حضرت حسنؓ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (۱)

تقدیر کے بعد عمل کی کیا ضرورت؟ اس خیال کی اصلاح:

ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من النار و مقعده من الجنة: شرح نے فرمایا کہ یہاں ”واو“ او کے معنی میں ہے ورنہ معنی درست نہیں ہوں گے، چنانچہ بعض روایات میں ”او“ کا لفظ ہی آیا ہے، اور بعض نے کہا کہ واو کو اصل معنی (جمع کے معنی) میں لینا بھی صحیح ہے، کیونکہ حق تعالیٰ شانہ نے ہر شخص کا ٹھکانہ جنت میں بھی بنایا ہے اور جہنم میں بھی، پھر وہ جیسا عمل کرتا ہے اسی کے مطابق دونوں میں سے کسی ایک جگہ میں اس کو رکھا جاتا ہے۔

افلا نتکل و ندع العمل: صحابہ نے عرض کیا کہ جب جنتی و جہنمی ہونا مقدر ہے تو ہم تقدیر پر بھروسہ کر کے عمل کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارا عمل اللہ کے فیصلہ کو بدل نہیں سکتا، پھر عمل کا کیا فائدہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ اعمال میں لگے رہو، کیونکہ آدمی جس چیز کے لئے پیدا کیا گیا اسی کے اعمال اس کے لئے آسان کر دیئے جاتے ہیں، پس سابقہ قضاء و قدر ترک عمل کا باعث نہیں ہونا چاہئے، اس لئے کہ اگرچہ جنتی و جہنمی ہونا مقدر ہے مگر اس کا ظاہری سبب اعمال ہیں اور دنیا دار الاسباب ہے لہذا اسباب بھی ضروری ہیں، پس اپنے اختیار سے سعادت کی علامات اور سعادت کے اعمال میں مشغول رہو تا کہ سعادت والے اعمال پر خاتمہ ہو۔

۸۰/۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ، مِنَ الزَّانَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَامَحَالَةً، فَرِزْنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيَكْذِبُهُ" (متفق عليه) (۱)

وفی روایۃ لمسلم قال: "کُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزَّانَا، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَامَحَالَةً، الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا السَّمْعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجُلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيَكْذِبُهُ"

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے مقدر میں زنا کا کچھ حصہ لکھ دیا ہے (پھر جس کے مقدر میں جتنا لکھا جا چکا ہے) وہ ضرور اس کا ارتکاب کرے گا، آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے اور زبان کا زنا شہوت کی باتیں کرنا ہے اور نفس آرزو و خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس آرزو اور خواہش کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب (بخاری و مسلم)

اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آدمی کی تقدیر میں زنا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے اس کو وہ ضرور عمل میں لائے گا آنکھوں کا زنا (نامحرم عورتوں کی طرف) دیکھنا ہے، کانوں کا زنا (شہوت انگیز) باتیں سننا ہے اور زبان کا زنا (شہوت کی) باتیں کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا نامحرم عورت

(۱) أخرجه البخاری فی موضعین: کتاب الاستیذان، باب زنا الجوارح دون الفرج ۲/۹۲۲ برقم ۶۰۰۲،

و کتاب القدر، باب قول اللہ تعالیٰ وحرام علی قریۃ أہلکناھا انہم لا یرجعون ۲/۹۷۸، و مسلم کتاب القدر، باب

قدر علی ابن آدم حظہ من الزنا وغیرہ ۲/۳۳۶ برقم ۲۶۵۷

کو برے ارادہ سے پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا (بدکاری کی طرف) جانا ہے اور دل خواہش و آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق و تکذیب کرتی ہے۔

تشریح حدیث

گناہ اور اسباب گناہ بھی مقدر:

اس حدیث میں بھی اعمال کے مقدر ہونے کا بیان ہے کہ بندوں کے اعمال تقدیر کے ماتحت ہیں، چنانچہ فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ نے انسان کے حق میں زنا کا جو حصہ مقدر فرما دیا ہے وہ ضرور اس کا مرتکب ہوتا ہے۔

علماء نے فرمایا ہے کہ زنا کی دو قسمیں ہیں: (۱) حقیقی (۲) حکمی، زنا حقیقی تو ہے عضو مخصوص کو عضو مخصوص میں داخل کرنا اور زنا حکمی؛ مقدمات زنا و اسباب زنا ہیں، مثلاً آنکھ سے غیر محرم کو دیکھنا یا زنا سے متعلق گفتگو کرنا یا مقام زنا کی طرف چلنا یا قلب سے غیر محرم کی تمنا و خواہش کرنا، یہ تمام زنا حکمی ہیں۔

اس حدیث کے مطابق حقیقی و حکمی ہر طرح کا زنا مقدر ہے، البتہ حق تعالیٰ شانہ نے بندہ کو با اختیار پیدا کیا ہے بندہ جو کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے پس مکلف ہونے کے لحاظ سے انسان پر لازم ہے کہ حقیقی و حکمی ہر دو طرح کے زنا سے بچے، ہر دو کا ارتکاب حرام ہے، البتہ حکمی زنا صغائر میں شمار ہے اور حقیقی زنا کبائر میں داخل ہے۔

سوال: یہاں حدیث میں ابن آدم کے عموم میں حضرات انبیاء علیہم السلام داخل ہیں یا نہیں؟
جواب: بعض نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام داخل نہیں ہیں، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، اور بعض نے کہا کہ ابن آدم کے عموم میں سب داخل ہیں، لیکن دلائل عصمت کی وجہ سے وہ اس سے خارج ہوں گے، دونوں قولوں کا حاصل ایک ہی ہے، کہ انبیاء علیہم السلام کے لئے یہ حکم نہیں ہے، پس ”ابن آدم“ سے مراد جنس آدم ہے نہ کہ جمیع افراد۔

والفرج یصدق ذلک: ”ذالک“ کے مشار الیہ میں دو احتمال ہیں:

(۱) بعض نے کہا کہ اس کا مشار الیہ اخیر جملہ ہے یعنی تمنائے قلب اور خواہش قلب کہ ہر آدمی کے

قلب میں غیر محرم کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ خواہش کچی ہے یا پکی، اس کی تصدیق شرم گاہ کرتی ہے کہ اگر زنا میں مبتلا ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ خواہش سچی تھی اور اگر زنا سے بچا رہا تو مطلب یہ کہ خواہش زنا کچی تھی۔

(۲) بعض نے کہا کہ ”ذکر“ کا مشار الیہ مذکورہ تمام جملے ہیں یعنی یہ سب مقدمات زنا ہیں، انسان کا نفس زناء حقیقی کی جو کبیرہ گناہ ہے تمنا کرتا ہے اب آگے آدمی زنا میں مبتلا ہو جائے تو گویا شرم گاہ نے ان گناہوں کے کبیرہ ہونے کی تصدیق کر دی ورنہ یہ گناہ صغیرہ کی حد تک محدود رہیں گے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تقدیر الہی انسان کا مکمل احاطہ کئے ہوئے ہے، اور صرف معروف گناہ یا عبادات ہی مقدر من اللہ نہیں ہیں بلکہ ان کے مقدمات اور عوامل بھی مقدر من اللہ ہیں۔

۹/۸۱: وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْذِبُونَ فِيهِ؟ أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ سَبَقَ، أَوْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ وَتَبَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: ”لَا، بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا“ (رواه مسلم) (۱)

ترجمہ: حضرت عمران بن حصینؓ سے مروی ہے کہ: ایک مرتبہ قبیلہ مزینہ کے دو شخص (آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں) حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں یہ بتائیے کہ آج (دنیا میں) لوگ عمل کرتے ہیں اور اعمال کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کیا یہ وہی چیز ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور نوشتہ تقدیر بن چکا ہے، یا یہ عمل ان افعال میں سے ہے جو (لوگوں سے) آئندہ (زمانہ میں صادر) ہونے والے ہیں اور جن کو انکے نبی لیکر آئے ہیں (اور جن کے ذریعہ) لوگوں پر حجت قائم ہوئی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں بلکہ یہ وہی شے ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور نوشتہ تقدیر بن چکا ہے اور اس کی تصدیق قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے: ”وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا“ یعنی قسم ہے انسانی جان کی اور اس کی جس نے اس کو سنواریا، پھر اس کے دل میں بدی اور نیکی کی بات ڈال دی۔

تشریح حدیث

احوال عمران بن حصین:

عمران بن حصین نام ہے، ابو نجید کنیت ہے، فقہاء اور اجلہ صحابہ میں سے ہیں، یہ اپنے والد کے ہمراہ خیبر کے سال ۵۲ھ میں مسلمان ہوئے اور متعدد غزوات میں شریک ہوئے، اخیر میں بصرہ میں رہنے لگے تھے اور وہیں ۵۲ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ (۱)

تقدیر کے بارے میں دو لوگوں کا سوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب:

ان رجلین من مزینة: قبیلہ مزینہ کے دو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ لوگ جو اعمال اور کدو کاوش کرتے ہیں، اعمال اچھے ہوں یا برے، تو کیا یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اور ازل میں وہ تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں یا قضاء و قدر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کا صدور لوگوں سے آئندہ زمانہ میں اپنی طرف سے ایجاد کے طور پر ہوتا ہے، ماضی کی قضاء و قدر ان صدور کا باعث نہیں، کیونکہ اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ اعمال صالحہ کا حکم دیں اور اعمال قبیحہ سے روکیں، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعمال انسانوں کی ایجاد ہیں پہلے سے مقدر نہیں ہیں، اگر مقدر ہوتے تو نواہی سے روکنے اور اوامر کا حکم دینے کی ضرورت نہ تھی، وہ افعال حسب تقدیر لوگوں سے خود بخود صادر ہوتے؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ اعمال پہلے سے مقدر ہیں، جیسا کہ اس کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے: ”وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا“ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفس اور اس کے تسویہ پر فجور و تقویٰ کے الہام کو متفرع کیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ نفس انسانی کے پیدائش کے وقت ہی فجور و تقویٰ بھی مقدر اور طے ہو چکا تھا، اور اسی کے حساب سے انسان اچھے و برے اعمال انجام دیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال ہوگا کہ جب بدی اور نیکی ابتداء آفرینش ہی میں مقدر کر دی گئی تو پھر انبیاء کی بعثت بے سود ہوئی، کیونکہ جو مقدر ہوا ہے وہی واقع ہوا ہوگا، پس انبیاء علیہم السلام کے انذار و تبشیر کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو منجانب اللہ کسب اور اختیار عطا کیا گیا ہے اچھے یا برے کام کو اپنے

اختیار سے انجام دیتا ہے اس لئے اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا بالکل بجا اور مفید ہے اور بہ تقاضہ عقل و شرع انتہائی ضروری ہے۔

تشریح الفاظ:

(یکدحون فیہ) ای یسعون فی تحصیلہ بجہد، محنت اور مشقت سے کام کو انجام دینا (أشئ قضی علیہم) ”شی“ مبتدا محذوف کی خبر ہے، وہ مبتدا ”ہو“ ضمیر ہے، (من قدر سبق) ”من“ تعلیلیہ ہے یعنی وہ اعمال بندوں سے سابق تقدیر کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں (أوفیما یستقبلون بہ) ”الاستقبال بالعمل“ آئندہ زمانہ میں کسی کام کو انجام دینا، تقدیر عبارت یہ ہے: اوھو شی کائن فیما یستقبلون بہ۔

۸۲/۱۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ، وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ، كَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْاِخْتِصَاءِ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ، فَاخْتَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرَّ“ (رواه البخاری) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ایک جوان مرد ہوں اور میں اپنے نفس سے ڈرتا ہوں کہ میں بدکاری میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ کسی عورت سے شادی کر لوں، گویا حضرت ابو ہریرہؓ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خفی ہونے کی اجازت چاہ رہے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ: یہ سن کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، میں نے دوبارہ پھر وہی عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے، میں نے پھر عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سکوت اختیار فرمایا، میں نے پھر اسی طرح عرض کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ! قلم تقدیر خشک (لکھ کر فارغ) ہو چکا ہے ان اعمال سے جو تم سے صادر ہونے والے ہیں، پس جب یہ بات ہے تو تم خفی ہو جاؤ یا خفی ہونے کو ترک کر دو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ (بخاری)

(۱) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء ۷۵۹/۲، برقم ۴۸۸۵، وكتاب

القدر، باب جف القلم على علم الله ۹۷۶/۲ قبل رقم ۶۳۴۴ تعليقا.

تشریح حدیث

تقدیر؛ تدبیر سے نہیں ٹل سکتی:

قلت یا رسول اللہ! انی رجل شاب الخ: ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں جوان ہوں اور زنا میں مبتلا ہونے کا خوف ہے اور مال میرے پاس ہے نہیں کہ نکاح کر لوں، کیونکہ ابو ہریرہؓ اصحاب صفہ میں سے تھے جنہوں نے کسب کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تحصیل علم کے لئے وقف کر دیا تھا، ابو ہریرہؓ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ان کا مقصد خصی ہونے کی اجازت مانگنا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ سکوت اختیار فرمایا، کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ سوال کیا پھر سکوت اختیار فرمایا، اسی طرح کئی مرتبہ سوال کیا، آپ نے ہر مرتبہ سکوت فرمایا، چوتھی مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گناہ تم سے سرزد ہونے والا ہے وہ مقدر میں لکھا جا چکا ہے قلم تقدیر اس کو لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ جفاف قلم کنایہ ہے فراغت عن الکتابت سے (۱) یعنی قلم تقدیر اس گناہ کو لکھ کر فارغ ہو چکا ہے، لہذا خصی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو مقدر ہے وہ ہر صورت میں واقع ہوگا، معلوم ہوا کہ بندوں کے اچھے و برے سب اعمال مقدر ہیں، لہذا معتزلہ کے خیال کی تردید ہوئی۔

فاختص علی ذلک: یہ موضع حال میں ہے فاختص حال کون فعلک او ترکک واقعا علی

ما جف القلم. (۲)

اور یہ امر اباحت و اجازت کے لئے نہیں بلکہ زجر و توبیخ کے لئے ہے، اور معنی یہ ہیں کہ جب سب اعمال مقدر ہو چکے ہیں تو خصی ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آیت کریمہ ”اعملوا ما شئتم“ میں امر برائے توبیخ ہے۔

۸۳/۱۱: وعن عبد اللہ بن عمروؓ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم ”إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنَ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ

(۱) المرقاة ۱/۲۵۹.

(۲) المرقاة ۱/۲۵۹.

قُلُوبَنَا عَلٰی طَاعَتِكَ“ (رواہ مسلم) (۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان (اس طرح ہیں) جیسے ایک دل ہے، اس کو وہ جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ آپ دلوں کے پھیرنے والے ہیں ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ (مسلم)

تشریح حدیث

قلوبِ انسانی رحمٰن کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں:

اس حدیث میں بھی تقدیر کا بیان ہے کہ انسان کا قلب بھی اللہ کے قبضے میں ہے، بندہ کے اعمال و افعال میں اصل قدرت اور اصل مشیت حق تعالیٰ شانہ کی ہے، اعضاء و جوارح کو کسی کام کے کرنے کا قلب حکم دیتا ہے اور تمام انسانوں کے قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں مثل ایک قلب کے، اللہ ان کو جدھر چاہے پھیر دیتا ہے۔

ان قلوب بنی آدم کلھا: اس عموم میں اولیاء و انبیاء کرام بھی داخل ہیں، ہر شخص کے دل پر اللہ کی حکومت اور اس کا قبضہ ہے، جس سے کسی کا استثناء نہیں ہے۔

یہاں سوال ہوتا ہے کہ انسان کے تمام ہی اعضاء و جوارح اللہ کے قبضے میں ہیں، پھر قلب کی تخصیص اعضاء انسانی میں کیوں فرمائی گئی؟

جواب: یہ ہے کہ قلب اہم عضو ہے اسی پر ایمان و کفر کا مدار ہے قلب کے تقاضہ سے ہی اعضاء و جوارح سے افعال کا صدور ہوتا ہے اس لئے قلب کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا، پس باقی اعضاء اس حکم میں بطریق اولیٰ داخل ہیں، لہذا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے تمام اعضاء و جوارح حتیٰ کہ قلب بھی اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے اللہ ان میں جو چاہے تصرف فرماتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ قلب کے علاوہ باقی اعضاء ایسے ہیں جن پر دوسرا شخص قبضہ کر سکتا ہے لیکن قلب

ایک ایسا عضو ہے جس پر کوئی دوسرا شخص قبضہ نہیں کر سکتا اور اللہ کی ذات ایسی قدرت والی ہے کہ اس کا قبضہ دل پر بھی ہے، پس قدرتِ الہی کے اظہار کے لئے قلب کی تخصیص کی گئی۔

متشابہات کے بارے میں جمہور امت کا موقف:

بین اصبعین من أصابع الرحمن: یہ جملہ متشابہات میں سے ہے، اس لئے کہ اصابع ذی جسم شخص کی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جسم سے منزہ ہیں، متشابہات دو طرح کے ہیں: (۱) ایک وہ جو قابل تاویل نہیں، مثلاً حروف مقطعات، (۲) دوسرے وہ جن کی تاویل ہو سکتی ہے۔

پھر اس نوع ثانی کے بارے میں امت میں دو جماعتیں ہیں: مفوضین وموولین؛ مفوضین وہ حضرات ہیں جو ایسے متشابہات پر بلا کیف ایمان رکھتے ہیں، قابل تاویل ہونے کے باوجود ان کی کوئی تاویل نہیں کرتے، اور موولین وہ ہیں جو ان کلمات کا اللہ تعالیٰ کے شایانِ شان مفہوم بیان کرتے ہیں، علماء متقدمین مفوضین میں سے ہیں، چنانچہ امام مالک سے منقول ہے: لہ یذلا کأیدینا ولہ رِجُلٌ لا کأرِجُلنا کہ اللہ کے ہاتھ وپیر ہیں مگر ہمارے ہاتھوں وپیروں کے مثل نہیں۔

لیکن پھر بعد میں فرق ضالہ نے ان متشابہات کا غلط استعمال کیا اور اپنے فاسد عقائد ان سے ثابت کرنا چاہے، چنانچہ مجسمہ نامی فرقہ اسی جیسی نصوص کی بناء پر اللہ تعالیٰ کے لئے جسم ہونے کا قائل ہوا، اس لئے حضرات متاخرین نے ایسے الفاظ وکلمات کی تاویل کی اور ان کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ جو اللہ کے شایانِ شان بھی ہو اور ان فرق ضالہ کے عقائد بھی اس سے ثابت نہ ہوں، چنانچہ یہاں ”اصابع“ سے مراد اللہ کا قبضہ و قدرت لیا گیا، اسی لئے یہ ترجمہ کیا گیا کہ بندوں کے قلوب اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہیں کیونکہ حساً بھی جس پر قبضہ کیا جاتا ہے اس کے لئے یہی تعبیرات اختیار کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے فلان بین اصبعی اقلبه کیف شئت یعنی فلاں میری انگلیوں میں ہے جس طرح چاہوں میں اس کو پلٹ سکتا ہوں، مطلب یہ کہ مجھے اس پر مکمل قابو و قدرت حاصل ہے۔ (۱)

اصبعین: علماء موولین کے مطابق تشبیہ کے صیغہ سے اشارہ ہے اللہ کی دو قسم کی صفات کی طرف

یعنی صفات جلالی اور صفات جمالی، اللہ کی صفت جلالی کا مظہر جہنم ہے اس کے اثر سے انسان فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے اور صفت جمالی کا مظہر جنت ہے اس کے اثر سے بندہ ایمان و طاعت میں مشغول ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ اس سے اشارہ ہے دولوں کی طرف ایک لمحہ ملکی اور دوسرے لمحہ شیطانی کہ انسان کے قلب پر لمحہ ملکی و شیطانی دونوں کا تصرف ہوتا ہے، اور فرشتہ اور شیطان اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں، دونوں اللہ کے قبضہ میں ہیں۔ (۱)

کقلب واحد: اس تشبیہ سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح قلب واحد پر تصرف کرنا ظاہراً آسان ہے اسی طرح اللہ کے لئے تمام قلوب پر تصرف کرنا آسان ہے وہ جس کے قلب کو جدھر چاہے پھیر سکتا ہے۔ (۲)

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب الخ: چونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام انسانوں کے قلوب پر مکمل تصرف و اختیار ہے، وہ قلوب کو جدھر چاہے پھیر دے، طاعات کی طرف یا معاصی کی طرف، اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ مضمون بیان کرنے کے بعد یہ دعاء فرمائی اور امت کو تعلیم دی کہ وہ اللہ سے اپنے قلوب کو طاعات کی جانب پھیرنا مانگا کریں، کیونکہ اگر وہ معاصی کی جانب پھیر دے تو کسی کو اس سے پوچھنے کی مجال نہیں۔ (۳)

۸۴/۱۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَآ مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجَّسَانِهِ، كَمَا تُنتِجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ ثُمَّ يَقُولُ: فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ“ (۴) (متفق عليه) (۵)

(۱) اللامعات ۱/۳۶۳.

(۲) اللامعات ۱/۳۶۴.

(۳) اللامعات ۱/۳۶۴.

(۴) الروم: ۳۰.

(۵) أخرجه البخاری، فی خمسة مواضع، کتاب الجنائز، باب اذا اسلم الصبی فمات هل یصلی علیہ وهل یعرض علی الصبی الاسلام الخ ۱/۱۸۱ برقم ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، و کتاب الجنائز، باب ما قبل فی اولاد المشرکین ۱/۱۸۵ برقم ۱۳۶۹ و کتاب التفسیر، باب قوله لا تبدیل لخلق الله ۲/۷۰۴ برقم ۴۵۸۹، و کتاب القدر، باب الله اعلم بما کانوا عاملین ۲/۹۷۶ برقم ۶۳۴۷، و مسلم کتاب القدر، باب معنی کل مولود یولد علی الفطرة الا یہ .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں، جس طرح ایک چوپایہ صحیح سالم بچہ جنتا ہے، کیا تم اس میں کوئی نقص محسوس کرتے ہو؟ پھر انھوں نے (ابو ہریرہؓ نے) یہ آیت تلاوت فرمائی: لَا تَبْدِيلَ الْآيَةِ (ترجمہ) اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جاسکتی، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے۔

تشریح حدیث

بچوں کا وصف خلقت اور والدین کے ماحول کا اثر:

اس حدیث پاک میں بھی تقدیر کا بیان ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اگر بچے کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اسے بری صحبت نہ ملے تو وہ عقل و شعور آ جانے کے بعد اسلام پر قائم رہے گا اور اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوگا؛ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ بچہ کو صحیح ماحول نہیں ملتا، اس کے والدین یہودیت نصرانیت وغیرہ کسی دوسرے مذہب پر ہوتے ہیں تو وہ بچہ کو اپنے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں اور اس کو اپنی طرح یہودی نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں، گویا کہ اس کی فطرت میں نقص پیدا کر دیتے ہیں، حالانکہ بچہ زلیغ و ضلال سے سالم اور صحیح فطرت پر پیدا ہوا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک مثال سے واضح فرمایا کہ دیکھو جانور کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو صحیح سالم ہوتا ہے پھر لوگ اس میں نقص پیدا کر دیتے ہیں، چنانچہ اہل عرب بچے کا تھوڑا سا کان کاٹ دیتے تھے اور عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اب یہ نظر بد سے محفوظ رہے گا، پس جس طرح جانور کے بچہ میں یہ تغیر اور نقص بعد میں پیدا ہوتا ہے اسی طرح بعض بچے بھی اصل فطرت پر پیدا ہونے کے بعد گھر کا ماحول خراب ہونے کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص مویشیوں کی مثال اس لئے بیان کی کہ اہل عرب مویشی پالتے تھے اور وہ مویشیوں کے حالات سے خوب واقف تھے اس لئے مویشیوں کی مثال سے وہ مضمون کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، اس کے بعد راوی نے اس حدیث کی تائید میں یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی:

فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ الْآيَةُ.

فطرت کا مفہوم و مصداق:

یولد علی الفطرة: فطرت پر پیدا ہونے کی شرح میں دو قول ہیں:

(۱) قبول حق کی استعداد و صلاحیت پر پیدا ہونا جس کو فطرت سلیمہ کہتے ہیں۔

(۲) دین اسلام پر پیدا ہونا، اس قول کی دلیل کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہ ہے کہ ترمذی کی

روایت میں ”ملت“ کا لفظ وارد ہوا ہے اور شریعت میں ملت کا مصداق ملت اسلام ہوتا ہے، نیز راوی حدیث حضرت ابو ہریرہؓ نے حدیث کی تائید میں یہ آیت کریمہ فطرة الله التي الخ پڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس فطرت پر قائم رہو جس پر اللہ نے تم کو پیدا کیا اور ظاہر ہے کہ بندوں کو ایمان پر قائم رہنے کا حکم ہے معلوم ہوا کہ فطرت سے فطرت ایمان مراد ہے۔

اور اول قول کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ اسلام ایک کسی اور اختیاری چیز ہے جس کے اختیار کرنے پر بندوں کو ثواب ملتا ہے اور اس کے ترک پر جہنم کا استحقاق ہوتا ہے، اگر فطرت سے ملت اسلام مراد ہو تو مطلب ہوگا کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے گویا کہ اسلام غیر کسی اور غیر اختیاری چیز ہے اور غیر اختیاری چیز پر ثواب کا استحقاق نہیں ہوتا اور نہ اس کے ترک پر عذاب ہوتا ہے، حالانکہ اسلام کا کسی اور اختیاری چیز ہونا متفق علیہ امر ہے، دوسری دلیل ان حضرات کی یہ ہے کہ کافر کا نابالغ بچہ دنیوی احکام میں غیر مسلم ہوتا ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مسنون طریقے سے اس کو کفن و دفن نہیں کیا جاتا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، اگر یہ مسلمان پیدا ہوا ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ بھی ہونی چاہئے مسنون طریقہ پر کفن و دفن بھی ہونا چاہئے؟ جو نہیں ہوتا، دلائل کی رو سے پہلا قول ہی رائج ہے۔ (۱)

ایک اشکال و جواب:

یہاں اشکال یہ ہے کہ بمقتضاء حدیث ہر بچہ فطرت سلیمہ پر ہوتا ہے لیکن حضرت موسیٰ و خضر کے واقعہ

میں حضرت خضر نے جس بچے کو قتل کیا تھا اس کے متعلق حدیث میں طبع کافراً کے الفاظ آئے ہیں کہ وہ کافر پیدا ہوا تھا۔ (۱)

اس کے دو جواب دیئے گئے ہیں: (۱) یہ بچہ حدیث کل مولود کے حکم سے مستثنیٰ ہے کہ وہ فطرۃ کافر تھا۔

(۲) حضرت خضر والی حدیث میں ”طبع“ بمعنی ”قدر“ ہے کہ اس بچے کا کافر ہونا مقدر تھا یعنی وہ اس صفت اور حالت کے ساتھ پیدا ہوا تھا کہ اگر وہ زندہ رہا اور بڑا ہوا تو وہ کافر ہوگا۔

لاتبدیل لخلق اللہ: میں ”لا“ صورۃ نفی ہے لیکن معنی نہیں ہے، اور معنی یہ ہیں کہ منجانب اللہ بچہ کی خلقۃ جو صفت و فطرت ہے اس میں تبدیلی نہ کرو، ایسا کرنے سے گناہ کے مستحق بنو گے۔ (۲)

کما تنتج البہیمۃ: ”تنتج“ انتاج سے ہے بمعنی جنا، معروف و مجہول دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، مگر رائج معروف کا صیغہ ہے، ”جمعاء“ بمعنی سلیم الاعضاء، یعنی جس کے تمام اعضاء موجود ہوں، ”جدعاء“ بمعنی کان کٹا ہوا، اس کا مرادی ترجمہ ہے نقص۔

ثم یقول فطرة اللہ الخ: ظاہراً متبادر ہوتا ہے کہ یہ استشہاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہؓ کا کلام ہے، جیسا کہ بعض طرق میں ”ثم یقول ابو ہریرہ“ کی تصریح وارد ہے۔

۸۵/۱۳: وعن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسين كلمات فقال: إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه“ (رواه مسلم) (۳)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ: ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور پانچ باتیں ارشاد فرمائیں: اللہ تعالیٰ شانہ سوتا نہیں اور سوتا اس

(۱) رواہ أبو داؤد فی کتاب السنۃ، باب فی القدر ۶۷/۲ لفظہ: وکان طبع یوم طبع کافراً۔

(۲) اللمعات ۱/۳۶۶۔

(۳) أخرجه مسلم فی الإیمان، باب قوله تعالى ولقد انزلنا نزلة أخرى الاية۔

کی شان کے مناسب بھی نہیں ہے، وہ ترازو کو بلند و پست کرتا ہے، دن کے عمل سے پہلے رات کے عمل اور رات کے عمل سے پہلے دن کے عمل اس کے پاس پہنچا دیئے جاتے ہیں، اور اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس کو کھول دے تو اس کی ذات پاک کا نور مخلوقات کی حدنگاہ تک تمام چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دے۔ (مسلم شریف)

تشریح حدیث

پانچ باتیں:

اس حدیث میں پانچ جملے ہیں، ایک جملہ تقدیر سے متعلق ہے اس لئے اس حدیث کو باب الایمان بالقدر کے تحت لایا گیا ہے، حق تعالیٰ شانہ کی عظمت اور جلالتِ شان کو بتانے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتیں بیان فرمائیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کو نیند کی احتیاج نہیں:

ان الله لا ينام: اللہ سوتا نہیں ہے اور اس کے لئے سونا مناسب بھی نہیں ہے، "لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ"، یعنی نہ اس کو اونگھ آتی ہے اور نہ نیند، اس لئے کہ مشہور ہے النوم أخت الموت کہ نوم اور موت دونوں غفلت میں برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ موت و غفلت سے منزہ ہے، نیز حیوان سوتا ہے تاکہ اس کی تکان زائل ہو جائے اور اللہ تکان و تکاسل سے بھی منزہ ہے اسی لئے جنت میں نوم نہیں ہے کیونکہ اہل جنت کو تکان نہیں ہوگی، نیز نوم محدثات کا خاصہ ہے اور اللہ کی ذات قدیم ہے۔

(۲) رزق کی تنگی و کشادگی اللہ کے قبضہ میں:

يخفض القسط ويرفعه: یہ دوسرا جملہ باب کے مناسب ہے کہ اللہ قسط کو کبھی بلند کرتا ہے اور کبھی پست۔

”قسط“ کے معنی میں کئی احتمال ہیں: (۱) حصہ اور حصہ سے مراد ہے رزق کہ وہ بھی حیوان کا حصہ ہوتا ہے، پس حدیث کے معنی ہوئے کہ حق تعالیٰ شانہ رزق کو کبھی پست اور کبھی بلند فرمادیتا ہے رزق پست کرنے سے مراد رزق میں تنگی اور بلند کرنے سے مراد رزق میں وسعت پیدا فرمانا ہے۔ (۱)

(۲) عدل و انصاف اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ اللہ عدل و انصاف کو کبھی پست کرتا ہے اور کبھی بلند یعنی کبھی ظالم بادشاہ مقرر کرتا ہے اور کبھی عادل حکمران عطا فرماتا ہے اور ایسا عموماً بندوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، مشہور مقولہ ہے: اعمالکم عمالکم۔ جیسے تمہارے اعمال ہونگے ویسے ہی تمہارے اوپر حکمران ہونگے۔ (۱)

(۳) بعض نے کہا کہ قسط کے معنی میزان و ترازو کے ہیں جو آلہ عدل ہے، معنی یہ ہیں کہ اللہ میزان کو کبھی پست اور کبھی بلند کرتا ہے، پھر میزان کی مراد میں مذکورہ دونوں احتمال ہوں گے میزان رزق کا یا میزان عدل کا، اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ میزان عمل مراد ہو، اور میزان عمل کو بلند کرنے کا مطلب عمل صالح کی توفیق دینا اور پست کرنے سے مراد سلب توفیق ہے۔ (۲)

(۴ و ۳) بندوں کے اعمال کی صبح و شام پیشی:

یرفع إلیہ عمل اللیل الخ: یہ تیسرا اور چوتھا جملہ ہے کہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں صبح و شام پہنچائے جاتے ہیں صبح اور شام فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، جنگی ڈیوٹی پوری ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے پاس محفوظ اعمال لے کر بارگاہ الہی میں پہنچتے ہیں، ”رفع عمل لیل قبل عمل النهار“ کنایہ ہے سرعت رفع سے کہ صبح و شام کے احکام بارگاہ الہی میں بہت جلد پیش ہوتے ہیں، یہ ایک جملہ دو جملوں کے قائم مقام ہے۔ (۳)

(۵) اللہ و بندہ کے درمیان حجاب نور کی حیل و لولت:

حجابه النور: یہ حدیث کا آخری جملہ ہے کہ اللہ کا حجاب نور ہے، اسی لئے دنیا میں ان فانی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے: ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ“ یعنی نگاہیں اس کو پا نہیں سکتیں اور وہ تمام نگاہوں کو پالیتا ہے۔

حجاب دو قسم کا ہوتا ہے: حجاب ظلمت اور حجاب نور، حجاب ظلمت یہ ہے کہ رائی و مرئی کے درمیان کوئی حسی حائل (دیوار وغیرہ) موجود ہو، اس کی وجہ سے شی مرئی نظر نہ آوے، دوسری قسم حجاب کی حجاب نور ہے

(۱) اللمعات ۱ / ۳۷۱۔

(۲) اللمعات ۱ / ۳۷۱۔

(۳) اللمعات ۱ / ۳۷۲۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ وہاں کوئی حسی حائل نہیں ہے، البتہ مرئی کا نور غایت درجہ کا ہے اور رائی کی قوت باصرہ کمزور ہے، اس کے حق میں وہ غایت درجہ کا نور ہی حجاب کے درجہ میں ہو جاتا ہے، جیسے چمگاڑ پرندہ کو دن میں نظر نہیں آتا کیونکہ اس کی بینائی کمزور ہے اور سورج کی روشنی بہت زیادہ ہے، اس لئے وہ سورج کی طرف دیکھ نہیں پاتا، اسی طرح اللہ اور بندوں کے درمیان حجاب ظلمت نہیں ہے بلکہ اللہ سراپا نور ہے اور ہماری بینائی کمزور ہے، اس کا سراپا نور ہونا بندوں کے لئے حجاب بن گیا ہے، حجابہ النور کا مطلب یہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ شانہ نے اپنے نور کی ہلکی سی تجلی دکھائی وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور بیہوش ہو کر گر گئے۔ (۱) لو کشفہ لا حرقۃ سبحات وجہہ: اللہ نے اپنی ذات کو نور کے پردہ میں رکھا ہے اگر وہ نور کے پردہ کو ہٹا دے تو اس کی ذات کے انوارات تمام مخلوق کو جلا کر خاک کر دیں۔ (۲)

”سبحات“ سبتہ کی جمع ہے بمعنی تسبیح، ملائکہ جب اللہ کے نور کو دیکھتے ہیں تو تسبیح پڑھتے ہیں، روایت نور سبب ہوتا ہے تسبیح کا، پس نور سبب اور تسبیح مسبب ہے، یہاں مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے۔ (۳)

۸۶ / ۱۴: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”يَذُ اللَّهُ مَلَأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةً، سَحَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ؟ فَإِنَّهُ، لَمْ يَعْضْ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ“ (متفق عليه) (۴)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ”يَمِئُ اللَّهُ مَلَأَى قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: مَلَأْنُ، سَحَاءَ لَا يَغِيضُهَا شَيْءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ“

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(۱) اللمعات ۱ / ۳۷۲-۳۷۳۔

(۲) المرقاة ۱ / ۲۶۵۔

(۳) فتح الإلہ ۱ / ۴۵۴۔

(۴) أخرجه البخاري في خمسة مواضع: كتاب التفسير، باب وكان عرشه على الماء ۲ / ۶۷۷ برقم ۴۴۹۷، والنفقات، باب فضل النفقة على الأهل وقوله ويسئلونك ماذا ينفقون ۲ / ۸۰۵ برقم ۵۱۴۳، والتوحيد، باب قوله تعالى لما خلقت بيدي ۲ / ۱۱۰۲ برقم ۷۱۱۳ والتوحيد، باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم الخ ۲ / ۱۱۰۳ برقم ۷۱۲۰، والتوحيد، باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله ۲ / ۱۱۱۶ برقم ۷۱۹۵، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف ۱ / ۳۲۲ برقم ۹۹۳۔

اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرنا بھی اس میں کمی پیدا نہیں کرتا کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ کہ جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور جبکہ اللہ کا عرش بھی پانی پر تھا کتنا خرچ کیا ہے؟ لیکن (اتنا زیادہ) خرچ کرنے کے باوجود جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے (یعنی اس کا خزانہ) اس میں کمی نہیں ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ بلند و پست کرتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

اور مسلم کی روایت ہے ”اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا داہنا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور ابن نمیر کی روایت میں ہے کہ: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن خرچ کرنا بھی اس کے خزانہ میں کمی نہیں کرتا۔“

تشریح حدیث

اس حدیث میں بھی کئی جملے ہیں، ان میں سے ایک جملہ باب کے مناسب ہے: ”بیدہ المیزان یخفض ویرفع“ اس لئے اس روایت کو تقدیر کے بیان میں لایا گیا۔

اللہ کی سخاوت اور کثرتِ عطاء:

یَدُ اللَّهِ مَلَأَتْ: اس میں اللہ کی سخاوت اور کثرتِ عطا کا بیان ہے کہ اللہ کے خزانے بھرپور ہیں انہیں خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی۔

”مَلَأَتْ“ صیغہ صفت مونث ہے، اس کا مذکر مَلَأَ ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، متاخرین کے یہاں یہ سے مراد محلِ عطاء یعنی اللہ کے خزانے ہیں۔

لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ: خرچ کرنے سے ان خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔

سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: حق تعالیٰ شانہ رات دن بہت خرچ کرتا ہے، ”سَحَاءُ“ ”سَحَّ“ سے ماخوذ ہے بمعنی کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف کثرت سے بہانا، اوپر سے؛ بھاری چیز بھی آسانی سے گرائی جاسکتی ہے اور اوپر مقدار میں گرائی جاسکتی ہے، اس لئے ”سَحَاءُ“ کے معنی ہوئے بہت خرچ کرنے والا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ شانہ کے بے نہایہ خزانے اور اس کی کثرتِ عطاء کی طرف توجہ دلائی کہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے وقت سے برابر اپنی مخلوق پر خرچ کرتا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اب تک اس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی ہے۔

وفی روایۃ لمسلم: مسلم شریف کی روایت میں ”یمین“ کا لفظ وارد ہوا ہے، سخی شخص عطاء و بخشش عموماً داہنے ہاتھ سے کرتا ہے، اس لئے یہاں موقعہ سخاوت میں اللہ کے لئے یمین کا لفظ لایا گیا ہے نہ کہ یسار سے تقابل کے طور پر، یسار میں یمین کے مقابلہ ضعیف ہوتا ہے اور حق تعالیٰ ہر طرح کے ضعف سے منزہ ہے اس لئے اللہ کی طرف یسار کی نسبت نہیں ہوتی، ایک حدیث میں فرمایا گیا ”کلتا یدیه یمین“ (۱)

قال ابن نمیر: ملآن: ایک راوی عبد اللہ بن نمیر ہیں انہوں نے ملآن صیغہ مذکر نقل کیا ہے، امام نووی نے فرمایا کہ یہ غلط ہے کیونکہ ان کے سوا تمام رواۃ نے صیغہ تانیث کے ساتھ روایت کیا ہے، علامہ طیبی نے فرمایا کہ صیغہ مذکر کو از روئے نقل و روایت غلط کہیں تو کوئی نزاع نہیں، لیکن اس وجہ سے غلط کہنا درست نہیں کہ ”ید“ مؤنث معنوی ہے اور ملآن مذکر کا صیغہ ہے پس ملآن صیغہ مذکر کی اس سے مطابقت نہیں ہے، غلط کہنے کی یہ وجہ اس لئے درست نہیں کیونکہ ید سے مراد اللہ کا احسان و انعام ہے پس ید کا لفظ معنی کے لحاظ سے مذکر ہے۔ (۲)

وبیئہ المیزان: اور اسی کے قبضہ میں ترازو ہے جس کو وہ پست و بلند کرتا رہتا ہے، یہ جملہ اس سے پہلے والی حدیث میں بھی آچکا ہے اس میں بھی وہی احتمالات جاری ہوں گے جو وہاں تھے، اسی جملہ کی وجہ سے یہ حدیث اس باب کے تحت ذکر کی گئی ہے۔ کما مر

۸۷/۱۵: وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري

المُشْرِكِينَ، قَالَ: ”اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ“ (متفق عليه) (۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی

اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا: (کہ وہ مرنے کے بعد دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں؟)

آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتے تو کیا عمل کرتے۔

(بخاری و مسلم)

(۱) المرقاة ۱/۲۶۷.

(۲) المرقاة ۱/۲۶۷، وفتح الإله ۱/۴۵۷.

(۳) أخرجه البخاری فی موضعین، کتاب الجنائز، باب ما قيل فی اولاد المشرکین ۱/۱۸۵ برقم

۱۳۶۸ و کتاب القدر، باب الله اعلم بما كانوا عاملين ۲/۹۷۶ برقم ۶۳۴۶.

ومسلم، کتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار ۲/۳۳۷.

تشریح حدیث

اس حدیث میں بھی تقدیر کا اور اللہ کے علم کا بیان ہے، مشرکین کی نابالغ اولاد جو نابالغی کی حالت میں مر جائے وہ جنتی ہوگی یا جہنمی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ: اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اگر وہ زیادہ حیات پاتے تو کیا عمل کرتے، پس اسی لحاظ سے اللہ ان کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے، اس روایت سے ثابت ہوا کہ ہر فرد بشر کا جنتی یا جہنمی ہونا مقدر ہے۔

حکم اطفال مشرکین:

نابالغ اولاد اگر مسلمانوں کی ہو تو وہ ماں باپ کے تابع ہو کر جنت میں داخل ہوگی، یہ متفق علیہ ہے، اور نابالغ اولاد اگر مشرکین کی ہو تو اگر اس کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو بھی وہ اولاد خیر الوالدین کے ضابطہ کے تحت جنت میں جائے گی، البتہ اگر والدین دونوں کے دونوں مشرک و کافر ہوں تو اس میں روایات بہت مختلف ہیں، اس لئے علماء کے بھی مختلف اقوال ہو گئے ہیں:

- (۱) بعض نے کہا کہ وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے، گویا کہ تبعاً جنتی ہوں گے۔
- (۲) بعض نے کہا کہ اصل فطرت کا اعتبار کرتے ہوئے وہ جنت میں جائیں گے گویا اصالتاً جنتی ہوں گے۔

- (۳) بعض نے کہا کہ وہ ماں باپ کے تابع ہو کر جہنم میں جائیں گے۔
- (۴) بعض نے کہا کہ اس سلسلے میں توقف کرنا چاہئے، جمہور فقہاء و محدثین اسی کے قائل ہیں اور ائمہ اربعہ کا بھی یہی مذہب ہے۔

- (۵) بعض نے کہا کہ ان کا فیصلہ ان کے بارے میں اللہ کے علم کے مطابق ہوگا جیسا کہ اس حدیث میں مذکور ہوا۔

- (۶) بعض نے کہا کہ وہ اعراف میں رہیں گے، اعراف جنت و جہنم کے درمیان ایک میدان ہے جو نہ جنت ہے نہ جہنم۔

- (۷) بعض نے کہا کہ وہ بہائم کے حکم میں ہوں گے اور مٹی بن جائیں گے۔

(۸) بعض نے کہا کہ ان کا امتحان لیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں جاؤ؛ اس وقت ان میں سے جو اطاعت کریں گے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جو تابعداری نہیں کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔

(۹) بعض نے کہا کہ ان کا فیصلہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہوگا۔ (۱)

اللہ أعلم بما كانوا الخ: اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد مشرکین کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم پر محمول کر دیا، مذکورہ اقوال میں سے پانچواں قول اسی معنی پر مبنی ہے اور یہی متبادر معنی اس کے اوپر ذکر کئے گئے، لیکن علامہ خطابی نے اس معنی کو وہم کہا ہے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آباء کے تابع ہو کر کافر ہیں اس لئے جہنمی ہیں، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتے اور بڑے ہوتے تو کفر ہی کے کام کرتے۔ (۲)

الفصل الثانی

۸۸/۱۶: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ، اكْتُبْ، قَالَ: مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اُكْتُبِ الْقَدَرَ فَكُتِبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ" (رواه الترمذی) (۳) وقال: هذا حديث غريب إسناده.

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ عزوجل نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ قلم تھا پھر اس قلم سے کہا کہ لکھ، قلم نے کہا (یا اللہ!) کیا لکھوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: تقدیر لکھ، پس قلم نے ان چیزوں کو لکھا جو اب تک ہو چکی ہیں اور ان چیزوں کو لکھا جو آئندہ ہونے والی ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

(۱) فتح الباری ۳/۳۰۱-۳۰۲، المرقاة ۱/۲۶۸، اللمعات ۱/۳۷۶-۳۷۷.

(۲) بذل المجہود، کتاب السنۃ، باب ذراری المشرکین ۱۳/۱۲۷.

(۳) أخرجه الترمذی، کتاب القدر، باب بدون ترجمة ۲/۳۸ والتفسیر، باب من سورة نون ۲/۱۶۹.

تشریح حدیث

قلم؛ اولین تخلیق اور اس بارے میں متعارض احادیث میں تطبیق:

اس حدیث پاک میں قلم تقدیر کی تخلیق اور کتابت تقدیر کا بیان ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حق تعالیٰ شانہ نے سب سے پہلے قلم تقدیر کو پیدا فرمایا ہے، مخلوقات میں اول کیا چیز ہے؟ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں ایک روایت تو یہی ہے کہ اول مخلوق قلم ہے اور ایک حدیث میں ہے: ”اول ما خلق الله العقل“ کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، اور ایک روایت میں ہے ”اول ما خلق الله نوری“ کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، ایک حدیث میں ہے ”ان اول ما خلق روحی“ اور ایک حدیث میں ہے ”ان اول ما خلق العرش“ اور بھی بعض چیزوں کے متعلق اول مخلوق کا لفظ وارد ہوا ہے، اول مخلوق ظاہر ہے کہ کوئی ایک شی ہوگی، پھر متعدد چیزوں کے لئے یہ لفظ بولنا کیوں کر صحیح ہے؟ ملا علی قاریؒ نے جواب دیا کہ اول کی دو قسمیں ہیں: اول حقیقی اور اول اضافی، اول حقیقی وہ شی جس کو حقیقۃً وواقعۃً سبقت حاصل ہو کہ اس سے قبل کوئی شی پیدا نہ کی گئی ہو، اور اول اضافی وہ چیز جس کو حقیقۃً سبقت حاصل نہ ہو البتہ دوسری شی کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کو سبقت حاصل ہو، تخلیق میں اولیت حقیقیہ حاصل ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی چیزوں میں اول سے اول اضافی مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ ان اشیاء میں سے ہر شی اپنی اپنی جنس کے اعتبار سے اول مخلوق ہے، پس قلم جو کہ اشجار کی جنس سے ہے وہ اپنی جنس کے اعتبار سے اول مخلوق ہے اور عقل جو اجسام لطیفہ میں سے ہے وہ اجسام لطیفہ میں اول مخلوق ہے اور عرش جو اجسام کثیفہ میں سے ہے وہ اجسام کثیفہ میں اول مخلوق ہے۔ (۱)

ماکان وما هو کائن الی الابد: اس جملہ کی دو تفسیریں ہیں: (۱) بعض نے کہا کہ ”ماکان“ سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی چیزیں اور ”ما هو کائن“ سے مراد آپ کے زمانے اور اس کے بعد کی چیزیں ہیں۔ (۲)

(۲) بعض نے کہا کہ ”ماکان“ سے تخلیق قلم سے پہلے کی چیزیں اور ”ما هو کائن“ سے تخلیق قلم کے

(۱) المرقاة ۱/ ۲۶۹-۲۷۰.

(۲) المرقاة ۱/ ۲۶۹.

بعد کی چیزیں مراد ہیں، تخلیق قلم سے پہلے ہوا و عرش وغیرہ کو پیدا کیا جا چکا تھا۔ (۱)
 ”الابد“ یہ مقابل ہے ازل کا، ازل: وہ زمانہ جس کی کوئی ابتداء نہ ہو اور ابد: وہ زمانہ جس کی کوئی
 انتہاء نہ ہو اور دونوں کو جامع لفظ ”سرد“ ہے۔

اس پر اشکال ہے کہ ابد تو غیر متناہی زمانہ کو کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں امور بھی غیر متناہی ہوں گے
 اور غیر متناہی امور کو لکھنا اور ضبط کرنا محال ہے پھر قلم نے ان کو کیسے لکھ دیا؟ جواب یہ ہے کہ غیر متناہی امور کو
 ضبط کرنا بندوں کے لئے تو محال ہے لیکن اللہ کے لئے آسان ہے، اپنی قدرت کو اللہ کی قدرت پر قیاس کرنا
 درست نہیں ہے۔

۱۷/۸۹: وَعَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ
 ”وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ“ الْآيَةَ، قَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ،
 فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ
 مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ
 يَعْمَلُونَ، فَقَالَ رَجُلٌ فَفِيمَ الْعَمَلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 : إِنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ؛ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ
 أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ فِي الْجَنَّةِ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ
 النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ فِي النَّارِ. (رواه مالك،
 والترمذی، وأبو داود. (۲)

ترجمہ: مسلم بن یسار سے مروی ہے کہ: حضرت عمر فاروقؓ سے اس آیت ”وَإِذَا أَخَذَ
 رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ“ (کی تفسیر) کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں
 نے فرمایا کہ: حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو میں
 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو

(۱) المرقاة ۱/۲۶۹.

(۲) أخرجه مالك في الموطأ. كتاب القدر ص ۳۶۲، وأبو داود، كتاب السنة، باب في القدر ۲/۶۴۷.

والترمذی فی کتاب التفسیر، باب من سورة الأعراف ۲/۱۳۸.

پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر داہنا ہاتھ پھیرا اور اس میں سے ان کی اولاد نکالی اور فرمایا میں نے ان کو جنت کے لئے پیدا کیا اور یہ لوگ اہل جنت کے ہی اعمال اختیار کریں گے، پھر دوبارہ اپنا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا اور اس میں سے ان کی اولاد نکالی اور فرمایا کہ میں نے ان کو جہنم کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ جہنمیوں والے اعمال اختیار کریں گے، یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ شانہ کسی بندہ کو جنت کے لئے پیدا فرماتے ہیں تو اس سے جنتیوں کے ہی اعمال کراتے ہیں یہاں تک کہ وہ بندہ جنتیوں کے اعمال میں سے کسی عمل پر وفات پاتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے اور جب کسی بندہ کو دوزخ کے لئے پیدا فرماتے ہیں تو اس سے دوزخیوں کے اعمال کراتے ہیں یہاں تک کہ وہ اہل دوزخ کے اعمال میں سے کسی عمل پر مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے ان اعمال کی بنا پر جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ (موطأ مالک، ترمذی، ابوداؤد)

تشریح حدیث

ذریۃ آدم کا استخراج اور ان کی تقدیر طے کئے جانے کا واقعہ:

اس حدیث میں ایک آیت کی تفسیر ہے، اسی کے ضمن میں اس بات کا بیان ہے کہ جنتی جہنمی ہونا مقدر ہے، وہ آیت شریفہ یہ ہے: ”وَإِذَا أَخَذَرُبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ“ (۱) مسلم بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ سے اس آیت کی تفسیر معلوم کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا سوال کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اپنا داہنا ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا تو اس میں سے ان کی اولاد نکلی، ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ داہنی طرف سے نکلنے والی اولاد کی پیشانیوں پر نور تھا، حق تعالیٰ شانہ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو جنت کے لئے پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اس سے بھی ذریت نکلی، لیکن ان پر نور نہیں تھا، ان کے متعلق فرمایا کہ میں نے ان کو جہنم کے لئے پیدا کیا ہے، اس پر ایک شخص نے سوال کیا اور بعض روایات میں ہے کہ خود حضرت عمرؓ نے سوال کیا کہ ”پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟“ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت و جہنم کی طرح اعمال بھی مقدر ہیں کہ جو شخص اہل جنت میں سے ہوتا ہے وہ اہل جنت کے اعمال میں لگا رہتا ہے اور اسی پر اس کی موت آتی ہے، اسی طرح اہل جہنم کا حال ہے، تو گویا کہ اعمال شقی و سعید ہونے کی علامات ہیں اور اعمال اختیار کی چیز ہیں پس اپنے اختیار سے اچھی علامات اور اعمال خیر میں مصروف ہونا چاہئے۔

سوال یہ ہے کہ آیت مذکورہ اور حدیث کے معنی میں مطابقت نہیں ہے، کیونکہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ذریت کو بنی آدم کی پشت سے نکالا اور حدیث میں یہ ہے کہ ذریت کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا؟
جواب: آیت کریمہ میں آدم علیہ السلام مع اولاد مراد ہیں اور حدیث شریف میں اکتفا کیا گیا ہے آدم علیہ السلام پر ان کے اصل ہونے کی وجہ سے، اور آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کا مطلب یہ نہیں کہ تمام انسانوں کو براہ راست آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا گیا بلکہ جس ترتیب سے دنیا میں پیدائش ہوئی ہے اسی ترتیب سے واسطہ در واسطہ نکالا، یعنی آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد کو خود آدم علیہ السلام سے نکالا اور پھر اولاد آدم سے اولاد کی اولاد کو نکالا، اسی طرح آخر تک ہوا، حاصل یہ کہ استخراج ذریت کی دونوں صورتیں ہوئیں بلا واسطہ اور بالواسطہ، ایک صورت کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اور ایک کو حدیث پاک میں۔ (۱)

استخراج ذریت کا عمل کہاں ہوا؟

اس میں متعدد اقوال ہیں: (۱) بعض نے کہا استخراج ذریت کا عمل آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ہوا۔
(۲) بعض نے کہا کہ وادی نعمان جو عرفات کے قریب ہے وہاں یہ عمل ہوا، جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی صراحت ہے، جلالین شریف میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ (۲)
(۳) بعض نے کہا کہ استخراج ذریت جنت میں ہوا۔ (۳)

(۱) المرقاة ۱/ ۲۷۱۔

(۲) جلالین شریف ۱/ ۱۴۴، مسند احمد (۲۴۵۵) نصہ ہکذا: عن ابن عباس، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اخذ اللہ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، "یعنی عرفہ" فأخرج من صلبه کل ذریته ذراً، فنهروهم بین یدیه کالذر، ثم کلمهم قبلاً، قال: ألسنت بربکم الآية۔

(۳) المرقاة ۱/ ۲۷۲۔

(۴) بعض نے کہا کہ جنت سے اتر آنے کے بعد سرزمین ہند سرندیپ میں یہ عمل ہوا۔ (۱)
 ثم مسح ظهره بيمينه: مسلمان ذریت کے لئے ان کی شرافت کی وجہ سے یمین کا لفظ ذکر فرمایا
 اور غیر مسلم ذریت میں یہ بات نہیں اس لئے ان کے لئے مطلق ”ید“ بولا گیا۔
قدریہ، معتزلہ اور مرجیہ کی تردید:

استعمله بعمل اهل الجنة: اس سے معلوم ہوا کہ اچھے و برے سب اعمال من جانب اللہ مقدر
 ہیں، لہذا اس سے قدریہ و معتزلہ ہر دو فرقوں کی تردید ہو جاتی ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھے و برے اعمال
 کے لحاظ سے ہی انسان کا انجام متعین ہوگا، پس اس سے مرجیہ کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو اعمال کو بے فائدہ
 قرار دیتے ہیں۔

۹۰/۱۸: وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَفِي يَدَيْهِ كِتَابَانِ، فَقَالَ: ”أَتَذَرُونِ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ؟“ قُلْنَا: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَّا أَنْ
 تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ
 الْجَنَّةِ، وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ؛ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ
 مِنْهُمْ أَبَدًا“ ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ: ”هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ
 النَّارِ، وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ، فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ
 أَبَدًا“ فَقَالَ أَصْحَابُهُ: فَنِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ فَقَالَ:
 ”سَدُّوا وَقَارِبُوا؛ فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ عَمِلَ أَيُّ عَمَلٍ، وَإِنْ
 صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيُّ عَمَلٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: فَرَّغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ
 فِي السَّعِيرِ“ (رواه الترمذی) (۲)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ: ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم (اپنے حجرہ مبارکہ) سے نکلے اور آپ کے ہاتھوں میں دو کتابیں (رجسٹر) تھیں، آپ علیہ الصلوٰۃ

(۱) المرقاة ۱/۲۷۲.

(۲) أخرجه الترمذی، کتاب القدر، باب ماجاء ان الله كتب لأهل الجنة وأهل النار ۲/۳۶.

والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ دونوں کتابیں کیسی ہیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نہیں جانتے آپ بتائیں تو معلوم ہوگا تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کتاب کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں تھی فرمایا: یہ پروردگار عالم کی طرف سے وہ کتاب ہے جس میں جنتیوں کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام درج ہیں، اور آخر میں جوڑ کر دیا گیا ہے (مجموعی تعداد ذکر کر دی گئی) نہ ان میں کسی نام کا کبھی اضافہ ہوگا اور نہ ان میں سے کوئی کبھی کم کیا جائے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب (رجسٹر) کے بارے میں جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی فرمایا: اور یہ پروردگار عالم کی کتاب وہ (رجسٹر) ہے جس میں جہنمیوں کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلے درج ہیں، اور آخر میں جوڑ کر دیا گیا، نہ تو ان میں کبھی کسی نام کا اضافہ ہوگا اور نہ ہی کم ہوگا، (یہ سن کر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر اس معاملہ سے فراغت ہو چکی ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: درست عمل کو اختیار کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنت والوں کے سے عمل پر ہوگا اگرچہ وہ (زندگی بھر) کیسے ہی عمل کرتا رہا ہو اور جہنمی کا خاتمہ جہنم والوں کے عمل پر ہوگا اگرچہ وہ (زندگی بھر) کیسے ہی عمل کرتا رہا ہو (اس کے بعد) آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو حرکت دی اور ان دونوں (رجسٹروں) کو ڈال دیا، پھر فرمایا کہ تمہارا رب بندوں (کے متعلقہ فیصلوں) سے فارغ ہو چکا ہے، ایک جماعت جنت کے واسطے ہے اور ایک جماعت جہنم کے واسطے ہے۔ (ترمذی)

تشریح حدیث

تقدیر کے دونوشتے:

خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفي يديه كتابان: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ دونوں کتابیں کیسی ہیں؟ صحابہ نے لاعلمی ظاہر فرمائی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ: یہ اللہ کی طرف سے ایک کتاب ہے اور اس میں اہل جنت

کے نام ہیں، اور ان کے والد کا اور ان کے قبیلہ کا نام ہے اور آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا ہے، جو نام اس میں درج ہو گئے ہیں اس میں نہ کسی ایک شخص کا اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے، یعنی بالکل حتمی فہرست ہے، اسی طرح بائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ: یہ اہل جہنم کی فہرست ہے مع ولدیت و قبیلہ اور اخیر میں ان کا بھی ٹوٹل کر دیا گیا ہے اور یہ فہرست بھی حتمی ہے، اس پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب جنتیوں اور جہنمیوں کی باقاعدہ فہرست بن چکی ہے تو ظاہر ہے کہ ہرگز اس کے خلاف نہ ہوگا، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی سعی میں لگے رہو جو جنتی ہوتا ہے (شروع میں نہ سہی تو) آخر وقت میں وہ جنت کے اعمال میں لگ جاتا ہے اور اس کے نتیجہ میں جنت میں داخل ہوتا ہے اور جہنمی کا خاتمہ جہنم کے عمل پر ہوتا ہے، خواہ زندگی میں کیسے ہی اعمال کئے ہوں، راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ نیچے کر لئے اور فرمایا کہ تمہارا رب اب بندوں کی طرف سے فارغ ہو گیا ہے، ایک فریق کے لئے جنت کا فیصلہ فرما چکا ہے اور ایک فریق کیلئے جہنم کا۔

ماہذان الکتبان: ملا علی قاریؒ وغیرہ شراح نے فرمایا کہ یہ دونوں کتابیں حسی تھیں اور واقعۃً و حقیقۃً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل جنت و جہنم کی فہرست عطاء کی گئی تھی، حضرات انبیاء کرام سے بطور معجزہ خرق عادت چیزیں صادر ہوتی ہیں پس یہ بھی اسی قبیل کی ایک چیز تھی، اور بعض نے کہا کہ حقیقۃً کوئی کتاب اور فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی تھی بلکہ یہ کلام تمثیلی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو یہ باور کرایا کہ اللہ نے اہل جنت و اہل جہنم کی فہرست بنادی ہے اور تم یوں سمجھو کہ ان میں سے ایک فہرست میرے داہنے ہاتھ میں ہے اور ایک بائیں ہاتھ میں ہے، یہ کلام تمثیلی ہے یا حقیقی اور واقعی فہرست تھی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کوئی استبعاد نہیں۔ (۱)

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بیدیه: یہاں ”قال“ ”حرک“ کے معنی میں ہے، کیونکہ ”قال“ کے معنی اپنے متعلقات کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، قال بیدہ، ہاتھ سے پکڑا، قال برجلہ، پیر سے چلا۔ (۲)

(۱) المرقاة ۱/ ۲۷۲، واللہمعات ۱/ ۳۷۳۔

(۲) اللہمعات ۱/ ۳۸۶۔

فنبذھما: اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اگر حسی کتابیں تھیں تو مرجع وہ کتابیں ہونگی اور ڈالنے سے مراد ہاتھوں کو اوپر کی طرف حرکت دے کر ان کو غائب کر دینا ہوگا، اور اگر کتابیں تمثیلی تھیں تو اس وقت مرجع دونوں ہاتھ ہوں گے کہ مثال بیان کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے، پھر بعد التمثیل دونوں ہاتھوں کو نیچے یعنی اپنی حالت پر کر لیا۔

سدّدوا: تسدّد بمعنی کسی چیز کو بالکل سیدھا اور درست کرنا یعنی درست اعمال کرتے رہو، افراط و تفریط نہ کرو۔

قاربوا: اس سے مراد یہ ہے کہ اگر افضل عمل نہ کر سکو تو اس کے قریب عمل کو اختیار کرو، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے اللہ کا قرب حاصل کرو، اور یہ ”سدّدوا“ کا ثمرہ ہے کہ اعمال کو درست کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔

زندگی کا محاسبہ کرتے رہئے!

اس حدیث سے ایک بڑی اہم بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو اپنے اعمال و اخلاق کی فکر ہونی چاہئے، بالخصوص اخیر عمر میں بہت خیال رکھنا چاہئے اور جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی رہے اعمال میں بھی اضافہ ہونا چاہئے بندہ ہر دن محاسبہ کرے کہ کل کے مقابلہ میں آج میرے اعمال اور نیکیوں میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں؟ اگر ترقی دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور خدانہ کرے اگر تنزلی دیکھے تو خائف ہو اور توبہ و استغفار کرے۔

امام غزالیؒ کی ایک فکر انگیز نصیحت:

امام غزالی کے ایک شاگرد نے ان کو خط لکھا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیں، امام غزالیؒ نے فرمایا: بیٹا! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں امت کے لئے بہت نصیحتیں موجود ہیں، پس الگ سے کسی نصیحت کی حاجت نہیں، چنانچہ انہوں نے اس خط میں ایک حدیث تحریر فرمائی جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر بندہ کی ایک ساعت اور ایک گھڑی بھی اس مقصد کے علاوہ میں صرف ہو جائے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے تو یہ آدمی کے لئے باعث حسرت ہے اور بندہ کا غیر مفید امور میں مشغول ہونا علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے اس سے نظر عنایت پھیر لی ہے، اور جس شخص کی عمر چالیس سال سے متجاوز ہو جاوے اور پھر بھی اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں تو اسے اپنے آپ کو جہنم کے لئے تیار رکھنا چاہئے، اتنی۔

کیونکہ چالیس سال عمر ہو جانے کے بعد اصلاح مشکل ہوتی ہے، پھر عادات پختہ ہو جاتی ہیں لہذا محاسبہ کرنا چاہئے کہ آج میری حالت کل کے مقابلے میں بہتر ہوئی یا نہیں، اگر کمی محسوس کرے تو توبہ واستغفار کرے اور اس کی کمی کی تلافی کرے۔

۹۱/۱۹: وَعَنْ أَبِي خِزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رُقِيَ نَسْتَرْقِيهَا، وَدَوَاءٌ نَتَدَاوَى بِهِ، وَتَقَاةٌ نَتَقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: هِيَ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ“ (رواہ احمد، والترمذی، وابن ماجہ) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو خزامہ اپنے والد محترم (حضرت یحییٰ) سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے (والد محترم نے) عرض کیا: یا رسول اللہ! بتائیے کہ وہ جھاڑ پھونک جو ہم کراتے ہیں، وہ دوا، جس کے ذریعہ ہم علاج کرتے ہیں اور وہ حفاظتی چیز (ڈھال وزرہ وغیرہ) جس کے ذریعہ ہم اپنا بچاؤ کرتے ہیں کیا یہ چیزیں تقدیر الہی کو ٹال دیتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ چیزیں تقدیر الہی میں شامل ہیں۔ (احمد و ترمذی و ابن ماجہ)

تشریح حدیث

احوال: ابو خزامہؓ:

ابو خزامہ (بکسر الخاء المعجمة) کنیت ہے بعض نے کہا کہ ان کا نام زید ہے، ان کے والد کا نام یَعْمَر ہے، قبیلہ بنو سعد کے تھے، اس لئے السعدی کہلائے ہیں، بعض نے ان کو صحابی کہا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ یہ تابعی ہیں، ہاں ان کے والد یَعْمَر صحابی ہیں۔ (۲)

علاج اور اس سے شفاء بھی مقدر من اللہ:

ابو خزامہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی وظیفہ یا ورد جس کے ذریعہ ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں یا دوا جس سے علاج کرتے ہیں یا بچاؤ کی چیزیں

(۱) أخرجه أحمد في مسنده ۳/۴۲۱ برقم ۱۵۵۱۰، ۱۵۵۱۱، ۱۵۵۱۲، ۱۵۵۱۳، والترمذي، في كتاب

الطب، باب ماجاء في الرقي والأدوية ۲/۲۷، والقدر، باب ماجاء لاترد الرقي والدواء من قدر الله شيئاً ۲/۳۶ برقم ۳۱۴۸ وابن ماجه في المقدمة، كتاب السنة، باب في القدر ۱/۹.

(۲) التقريب (۸۰۷۷) الإصابة ۶/۵۰۷۲/۵۰۰.

(ڈھال وغیرہ) جن سے بچاؤ اختیار کرتے ہیں کیا یہ چیزیں تقدیر کو ٹال سکتی ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ اگر نہیں ٹال سکتیں تو ان کا اختیار کرنا بے کار اور لغو ہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، یعنی مثلاً جس طرح بیمار ہونا مقدر میں لکھا ہے اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شخص علاج کرائے گا یا نہیں؟ اس علاج سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طرح جھاڑ پھونک کے ذریعے بیماری دور ہوگی یا نہیں، علیٰ ہذا القیاس، پس جس کے مقدر میں ان کے اختیار کرنے سے شفاء لکھی ہوتی ہے اس کو شفاء ہو جاتی ہے اور جس کے مقدر میں شفاء نہیں لکھی ہوتی ہے اس کو شفاء نہیں ہوتی ہے، لہذا ان کا اختیار کرنا بے سود نہیں ہے، پس جس طرح تقدیر کے بھروسہ اعمال کا ترک مناسب نہیں اسی طرح اسباب کا ترک بھی مناسب نہیں۔

رقی نسترقیہا: ”رقی“ ”رقیۃ“ کی جمع ہے، جیسے ”ظلم“ ”ظلمۃ“ کی جمع ہے بمعنی منتر۔

جھاڑ پھونک کا حکم شرعی:

اس جملہ سے جھاڑ پھونک کا جواز معلوم ہوتا ہے چنانچہ جھاڑ پھونک چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے:

(۱) جھاڑ پھونک کے الفاظ صحیح ہوں، (۲) ان الفاظ کے معانی معلوم ہوں اس لئے کہ اگر ان الفاظ کے معنی معلوم نہ ہوں تو یہ احتمال ہے کہ ان کے معنی کفر و شرک کے بنتے ہوں، (۳) تعویذ کو موثر بالذات نہ سمجھے بلکہ صرف سبب کے درجہ میں جانے، (۴) تعویذ کا مقصد جائز و مباح ہو، (۱) تفصیل آگے آئے گی، انشاء اللہ تعالیٰ۔

تقاۃ نقیہا: ”تقاۃ“ اصل میں ”وقاۃ“ تھا، تعلیل کے بعد ”تقاۃ“ ہو گیا، بمعنی آلہ حفاظت جیسے ڈھال، زرہ وغیرہ۔

۹۲/۲۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْهُهُ، حَتَّى كَانَمَا فُقِيَ فِي وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ، فَقَالَ: أَبْهَذَا أَمَرْتُمْ؟ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ؟! إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَنَازَعُوا

فِيهِ. (رواه الترمذی) (۱) وروی ابن ماجه (۲) نحوه عن عمرو بن شعيب عن

أبيه عن جده.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ: (ایک مرتبہ) حضرت نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے حال یہ کہ ہم تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے (یہ دیکھ کر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا جیسے انار کا دانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں میں نچوڑ دیا گیا ہو، اور فرمایا کیا تمہیں اسی بات پر مامور کیا گیا ہے؟ اور کیا میں تمہارے درمیان اسی لئے مبعوث کیا گیا ہوں؟ سوائے اس کے نہیں کہ تم سے پہلے (بعض امتوں کے لوگ) اسی وقت ہلاک ہوئے جبکہ وہ اس معاملہ میں بحث و مباحثہ کرنے لگے تھے، میں تم کو عہد دیتا ہوں کہ آئندہ پھر کبھی اس مسئلہ میں بحث و مباحثہ مت کرنا، (ترمذی) اور ابن ماجہ نے اسی طرح کی روایت اس سند سے نقل فرمائی ہے: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

تشریح حدیث

مسئلہ تقدیر میں عقل لڑانے کی ممانعت:

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ: ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم لوگ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے، ہماری یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا حتیٰ کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا انار کا دانہ رخساروں پر نچوڑ دیا گیا، اور فرمایا کہ کیا اسی کا تم کو حکم دیا گیا ہے؟ کیا اسی لئے میں بھیجا گیا ہوں؟ اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ تقدیر کے بارے میں بحث کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، لہذا میں عہد دیتا ہوں کہ تم اس میں بحث نہ کرو۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ بہت دقیق بلکہ اذوق ہے، کوئی بھی انسان اس کی کنہ تک نہیں پہنچ

(۱) أخرجه الترمذی فی "القدر" باب ماجاء من التشديد فی الخوض فی القدر ۲ / ۳۴.

(۲) أخرجه ابن ماجه فی المقدمة ۱ / ۹.

سکتا، اسی لئے ”سلامتی برکنار است“ پر عمل ہو اور اس بارے میں زیادہ کھود کرید کی کوشش نہو، جو کچھ تقدیر کے سلسلہ میں احادیث میں آ گیا ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اگر اس مسئلہ کو محض عقل کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو سابقہ امم کی طرح گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہوگا۔

”عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ“ اس سند کا حل اور درجہ:

یہ ترمذی کی روایت ہے اور ابن ماجہ نے اس کو دوسری سند سے ذکر کیا ہے، وہ سند یہ ہے: عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ الخ کتب حدیث میں اس سند کی روایات کثرت سے آئی ہیں، البتہ حضرات شیخین نے بخاری و مسلم میں اس سند کی روایات کو نہیں لیا ہے، اس سند کا حکم کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے، اس کے راویوں کا مکمل سلسلہ اس طرح ہے: عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عاص، اور اس کی مختصر تعبیر ہے: عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اس میں عن ابیہ اور عن جدہ دونوں جگہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اور اب اور جد کا مصداق کیا ہے؟ یہ قابل غور ہے، یہ تو متعین ہے کہ ”ابیہ“ کی ضمیر عمرو کی طرف راجع ہے اور ”اب“ کا مصداق شعیب ہیں، اور ترجمہ یہ ہے: عمرو نقل کرتے ہیں اپنے باپ یعنی شعیب سے، لیکن عن جدہ میں اختلاف ہے کہ اس کی ضمیر بھی عمرو کی طرف راجع ہے یا شعیب کی طرف؟ اس میں دونوں قول ہیں:

(۱) عن جدہ کی ضمیر کا مرجع اگر عمرو ہو تو جد سے مراد محمد ہوں گے یعنی عمرو بن شعیب نقل کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے اور شعیب نقل کرتے ہیں عمرو کے دادا محمد بن عبداللہ بن عمرو سے، اور محمد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، حالانکہ محمد صحابی نہیں، بلکہ تابعی ہیں گویا کہ تابعی کے بعد یہاں کوئی راوی ساقط ہے، پس اس سند کی حدیث کو مرسل کہا جائے گا اور شیخین نے صحیحین میں مرسل روایات کو نہیں لیا ہے، لیکن یہ احتمال مرجوح ہے۔

(۲) عن جدہ کی ضمیر کا مرجع شعیب ہوں اور جد سے مراد عبداللہ بن عمرو صحابی ہوں، یعنی عمرو بن شعیب نقل کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے اور وہ نقل کرتے ہیں اپنے دادا عبداللہ بن عمرو صحابی سے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس صورت میں صحابی رسول کا واسطہ مذکور ہونے کی وجہ سے یہ سند متصل ہوگی، کیونکہ عبداللہ بن عمرو صحابی ہیں۔

(۳) ایک تیسرا قول اس بارے میں اور موجود ہے، وہ یہ کہ بعض محدثین جیسے ابن حبان ابن عدی اور یحیی القطان نے اس سند کو بھی منقطع کہا ہے کیونکہ شعیب کے استاذ ان کے والد محمد ہیں نہ کہ عبد اللہ، لیکن وہ ان کو ذکر نہ کر کے اپنے دادا عبد اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں پس یہ سند منقطع ہوئی، اس لئے ابن حبان اور ابن عدی اس سند کو حجت نہیں مانتے، ان کا کہنا ہے کہ یہ سند ایک صورت میں مرسل اور ایک صورت میں منقطع ہے۔

لیکن اکثر محدثین جیسے حضرت امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی، امام بخاری اور امام نووی اس سند کو حجت مانتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جدہ کی ضمیر شعیب کی طرف راجع ہے اور شعیب کا اپنے دادا عبد اللہ بن عمرو سے سماع ثابت ہے، امام ترمذی نے جامع ترمذی باب ماجاء فی زکوٰۃ مال الیتیم میں ثبوت سماع کی تصریح کی ہے، وہ فرماتے ہیں: وشعیب قد سمع من جدہ عبد اللہ بن عمرو، نیز حافظ ذہبی اور بہت سے محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ شعیب کے استاذ ان کے والد محمد نہیں، بلکہ ان کے دادا عبد اللہ بن عمرو صحابی ہیں، کیونکہ شعیب کے بچپن میں ان کے والد محمد کا انتقال ہو گیا تھا اور شعیب کی تربیت ان کے دادا عبد اللہ بن عمرو صحابی نے کی ہے، انھوں نے ہی ان کو علم سکھایا ہے، پس درمیان میں کوئی راوی ساقط نہیں ہے اور یہ سند متصل ہے، یہی بات راجح ہے، اس لئے کہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں کمافی ابی داؤد والنسائی سند ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے: عن عبد اللہ بن عمرو عن أبیہ عن جدہ عبد اللہ بن عمرو، الغرض عند الجمہور یہ سند متصل اور معتبر ہے۔

لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سند متصل ہے تو پھر شیخین اپنی صحیحین میں اس سند کی روایات کیوں نہیں لیتے؟

اس کے دو جواب ہیں، (۱) اگرچہ راجح یہی ہے کہ جد سے مراد عبد اللہ بن عمرو ہیں لیکن دوسرا بھی احتمال ہے، اس وجہ سے شیخین نے اس سند کو نہیں لیا۔

(۲) حضرت عبد اللہ بن عمرو کے پاس احادیث کا ایک صحیفہ تھا جس کا نام انھوں نے ”صحیفہ صادقہ“ رکھا تھا، ان کے پاس سے یہ صحیفہ ان کے ورثہ میں منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ وہ صحیفہ شعیب کے پاس آیا، شعیب روایات کو بسا اوقات استاذ سے نقل کرنے کے بجائے اس صحیفہ سے نقل کرتے تھے، صحیفہ سے نقل کرنے کو محدثین کے یہاں روایت بطریقہ ”وِجَادَہ“ کہا جاتا ہے، جو انقطاع کے حکم میں ہے، اس لئے حضرات شیخین

نے صحیحین میں اس سند سے روایات کی تخریج نہیں فرمائی، لیکن چونکہ ائمہ فن نے ثبوت سماع کی صراحت کی ہے تو انقطاع نہیں رہا، اسی لئے جمہور اس سند کو حجت اور معتبر مانتے ہیں، گو شیخین نے صحیحین میں اس سند کو قبول نہ کیا ہو۔ (۱)

۹۳/۲۱: وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قُبْضَةٍ قَبْضَاهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ، مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ، وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ" (رواه احمد والترمذی وأبو داود) (۲)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ: اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے جمع کیا تھا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے مطابق پیدا ہوئی کہ ان میں سے کچھ سرخ ہیں، کچھ سفید ہیں اور کچھ سیاہ ہیں اور کچھ ان کے درمیان یعنی سانولے ہیں، اسی طرح ان میں سے کچھ نرم طبیعت ہیں اور کچھ سخت طبیعت والے ہیں اور اسی طرح کچھ اخلاق حسنہ والے ہیں اور کچھ اخلاق رذیلہ والے ہیں۔ (احمد، ترمذی، ابو داود)

تشریح حدیث

الوان وطبائع کا اختلاف بھی مقدر من اللہ:

اس حدیث میں بھی تقدیر کا بیان ہے کہ انسانوں میں الوان و طبائع کا اختلاف بھی تقدیر کے ماتحت ہے، حدیث کا مضمون یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی تھی، اور چونکہ مٹی مختلف طرح کی ہوتی ہے اس لئے انسان بھی مختلف طبیعتوں اور رنگوں کے پیدا ہوئے۔

(۱) المرقاة ۱/۲۷۸۔

(۲) أخرجه أبو داود في السنة، باب في القدر ۲/۶۳۴، والترمذی في التفسير، باب من سورة

البقرة ۲/۱۲۴ واحمد ۴/۴۰۰ برقم ۱۹۵۹۷ و ۱۹۵۹۸ و ۴۰۶/۴، برقم ۱۹۶۵۹۔

من جمیع الارض : اس سے زمین کے وہ مقامات مراد ہیں جن پر لوگ بستے ہیں، زمین کی مٹی مختلف صفات کی ہوتی ہے، سفید، سیاہ، سرخ اور ان کے بین بین، باطنی اوصاف کے لحاظ سے بھی مٹی کئی طرح کی ہوتی ہے، کسی جگہ کی مٹی نرم کہیں کی سخت کہیں کی پاک اور کہیں کی ناپاک، آدم علیہ السلام کے خمیر میں ہر قسم کی مٹی شامل تھی، اس لئے یہ خاکی صفات آدم علیہ السلام میں اور پھر ان کی اولاد میں منتقل ہوئیں، جس شخص میں جس قسم کی مٹی کا غلبہ ہوا اسی کی صفت اس شخص میں نمایاں ہوئی، اسی لئے بعض اشخاص کا رنگ سفید ہوتا ہے اور بعض کا سیاہ، اور بعض میں دو طرح کے رنگ کی آمیزش ہوتی ہے، اسی طرح بعض کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے اور بعض میں سختی نیز بعض اچھی طبیعت کے ہوتے ہیں اور بعض بری طبیعت کے، گویا الوان و طبائع کا یہ اختلاف تقدیر کے ماتحت ہے۔ (۱)

السہل : نرم زمین، اس سے مراد ہے نرم طبیعت کے لوگ، الحزن : سخت زمین اس سے سخت طبیعت کے لوگ مراد ہیں، النخیث، رائحہ کریہیہ والی چیز، اس سے مراد ہے شریر کافر، الطیب، رائحہ طیبہ والی چیز، اس سے مراد خیر و صلاح والا مومن ہے، الوان میں تین رنگ اصل ہیں: احمر، ابیض اور اسود، باقی رنگ مثلاً سانولاہین وغیرہ ان الوان ثلث کی آمیزش سے بنتے ہیں، جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین ذالک سے اشارہ فرمایا ہے۔

۲۲/۹۴ : وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ، مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَاهُ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ" (رواه أحمد والترمذی) (۲)

ترجمہ : حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمادیا اور پھر اس پر اپنا کچھ نور ڈالا چنانچہ جس کو اس نور میں سے کچھ مل گیا وہ راہ یاب ہو گیا اور جو اس نور سے علیحدہ رہا وہ

(۱) المرقاة ۱/۲۷۹، واللمعات ۱/۳۸۹.

(۲) أخرجه الترمذی فی الإیمان، باب ماجاء فی افتراق هذه الأمة ۲/۹۳، وأحمد ۲/۱۷۶ برقم

گم ہو گیا، اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ قلم اللہ کے علم پر خشک ہو گیا (یعنی جس کو جو کچھ پیش آنا ہے وہ اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اب اس میں تغیر و تبدل ممکن نہیں ہے) (احمد، ترمذی)

تشریح حدیث

تخلیق انسانی کی کیفیت اور اس کے اثرات:

یہاں بھی تقدیر کا بیان ہے کہ انسان کا ہدایت یافتہ ہونا اور گمراہ ہونا من جانب اللہ مقدر اور طے شدہ ہے، اسی کے لحاظ سے انسانی دنیا میں ہدایت یا گمراہی پر رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کہ اللہ نے اپنی مخلوق جن وانس کو اریکی میں پیدا فرمایا، پھر ان پر اپنا نور ڈالا وہ نور جس کو حاصل ہوا وہ دنیا میں ہدایت یافتہ ہوا اور جس کو وہ نور حاصل نہ ہو سکا وہ دنیا میں آ کر گمراہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ قلم تقدیر لوگوں کی تقدیر لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔

نور و ظلمت کی مراد:

نور اور ظلمت سے کیا مراد ہے اس میں تین قول ہیں:

(۱) علامہ طیبی نے کہا کہ ظلمت سے مراد انسان کی نفسانی خواہشات اور قوت بہیمیہ ہے جس کا مادہ ہر شخص کے اندر رکھا گیا ہے اور نور سے مراد ہے: قوت عقلیہ اور قوت ملکیہ، پس مطلب یہ ہوا کہ انسان نفسانی خواہشات اور بہیمانہ صفات کے ساتھ پیدا ہوا، لیکن اس کے ساتھ اس کو عقل و شعور بھی عطاء کیا گیا، پس جو عقل و شعور کو صحیح استعمال میں لاتا ہے وہ راہ یاب ہو جاتا ہے اور جو اس کو صحیح استعمال نہیں کرتا وہ نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر گمراہ ہو جاتا ہے۔

(۲) بعض نے کہا کہ ظلمت سے مراد جہالت اور نور سے مراد اللہ کی معرفت ہے، جس شخص کو

معرفت کا کچھ حصہ حاصل ہوا وہ دنیا میں راہ یاب ہوا، اور جو اس نور معرفت سے محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا۔ (۱)

(۳) ظلمت سے مراد اخلاق ذمیمہ: حرص، حسد اور کبر وغیرہ ہیں اور نور سے مراد: ہدایت اور اخلاق

رضیلہ کو دور کرنے کی توفیق ہے، پس مطلب یہ ہوا کہ جس انسان کو اخلاق رضیلہ دور کرنے کی توفیق مل جاتی ہے

وہ راہ یاب ہو جاتا ہے، اور جس کو یہ توفیق نہیں ملتی وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ (۱)

اشکال: اس حدیث کے مطابق انسان کو ظلمت میں پیدا کیا گیا حالانکہ دوسری حدیث میں ہے: ”ما من مولود الا یولد علی الفطرة“ دونوں حدیثوں کے مضمون میں تعارض ہے، کیونکہ فطرت سے مراد نور اسلام ہے، اور ظلمت اور نور میں تعارض ظاہر ہے؟

جواب: ظلمت سے نفس امارہ کی تاریکی اور فطرت سے قبول حق کی استعداد مراد ہے اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، اللہ نے انسان کے اندر نفس امارہ کے ساتھ قبول حق کی استعداد پیدا فرمائی ہے، انسان روحانیت و نفسانیت دونوں سے مرکب ہے، پس جو شخص فطری صلاحیت کو کام میں لا کر نفس امارہ کو مغلوب کرتا ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ (۲)

۹۵/۲۳: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: ”يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ! ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ“ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ“ (رواه الترمذی وابن ماجہ) (۳)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعاء فرمایا کرتے تھے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے (پروردگار) میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ چنانچہ میں نے (ایک دن) عرض کیا کہ: اے اللہ کے نبی! ہم آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لا چکے ہیں تو کیا (اس کے بعد بھی) آپ کو ہمارے بارے میں (گمراہی کا) خوف و خدشہ ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں دراصل (بندوں کے) قلوب اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں، وہ جس طرح چاہتے ہیں ان کو الٹتے پلٹے ہیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

(۱) المرقاة ۱/۲۸۰.

(۲) المرقاة ۱/۲۸۰.

(۱) أخرجه الترمذی فی الإیمان القدر، باب ماجاء أن القلوب بین اصبعی الرحمن ۲/۳۶ وابن ماجہ، کتاب

الدعاء، باب دعاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ۲/۲۷۲.

تشریح حدیث

ہدایت و ضلالت کا مقدر من اللہ ہونا اور ہدایت پر ثابت قدمی کی ایک دعا:

اس حدیث میں بھی تقدیر کا بیان ہے کہ لوگوں کے قلوب اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہیں، وہ جب چاہے انکو ہدایت یا ضلالت کی جانب پھیر سکتا ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، ”یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک“

حضرت انسؓ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا فرمانا امت کی تعلیم کے لئے تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں اور آئندہ کے خطرات سے محفوظ ہیں، اس لئے حضرت انسؓ نے امت کے حوالہ سے دریافت کیا کہ ہم آپ پر اور آپ کی شریعت پر ایمان لائے ہیں، کیا آپ پر ایمان لانے کے بعد بھی آپ کو ہماری گمراہی کا خوف ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! کیونکہ بندوں کے قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں وہ ان کو جس طرح چاہے پھیر دیتا ہے اس لئے ہمہ وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہئے۔

بین اصبعین: علامہ ابن العربی نے فرمایا کہ بندوں کے قلوب پر اللہ کا کامل قبضہ و قدرت ہے اس کو حسی مثال سے سمجھانے کے مقصد سے ”بین اصبعین“ کی تعبیر اختیار کی گئی کہ جس طرح انسان کی انگلیوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے اس میں تصرف کرنا انسان کے لئے آسان ہوتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے لئے بندوں کے قلوب میں کامل تصرف کرنا آسان ہے۔ (۱)

روایت کے الفاظ کے فرق کی وضاحت

من اصابع اللہ: اسی نوع کی روایت ماقبل میں بھی آئی البتہ اس میں من اصابع الرحمن کا لفظ تھا اور یہاں من اصابع اللہ کے الفاظ ہیں، الفاظ کا فرق اسلئے ہے کہ ماقبل کی روایت میں یہ مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود بیان کیا، کوئی سوال اس کا باعث نہیں ہوا، اور حسب تصریح حدیث ”إن رحمتی سبقت غضبی“ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس لئے اس مضمون کی ادائیگی میں ”من اصابع الرحمن“ کے الفاظ تکلم فرمائے، زیر نظر روایت میں نوعیت جدا ہے کہ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل ایک دعا ”یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک“ صحابہؓ کے سامنے پڑھی، اس دعا کو سن کر حضرات صحابہؓ پر خوف طاری ہوا، اور ان کو اپنے اوپر خطرہ محسوس ہوا، اس کا استفسار انہوں نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سلسلہ میں صحابہؓ کے اس خوف اور فکر کو صحیح قرار دیا اور اس خوف کی تائید کرتے ہوئے مذکورہ مضمون ارشاد فرمایا، تائید خوف کی وجہ سے یہ مقام مقام ہیبت و جلال ہے اس لئے یہاں اسم جلالہ ”من اصابع اللہ“ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ (۱)

۹۶/۲۴: وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ

الْقَلْبِ كَرِيْشَةٍ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ يُقَلِّبُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ. (رواہ احمد) (۲)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعرئؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: دل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پرگھلے میدان میں پڑا ہو جس کو ہوائیں اوپر نیچے الٹ پلٹ کر رہی ہوں۔ (احمد)

تشریح حدیث

قلوب کے اللہ کے قبضہ میں ہونے کی ایک تمثیل:

اس حدیث میں بھی یہی بیان کیا گیا کہ لوگوں کے قلوب اللہ کے قبضے میں ہوتے ہیں جن کو وہ جب چاہے ہدایت یا ضلالت کی جانب پھیر سکتا ہے، قلب کی اس ناپائیدار کیفیت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حسی مثال سے سمجھایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی پر ہو جو چٹیل میدان میں پڑا ہو، اور ہوا چل رہی ہو تو ہوا اس پر کبھی ادھر لے جاتی ہے اور کبھی ادھر، یہ پر اس ہوا کے سامنے بے بس و بے سہارا اس کے اشارہ پر الٹا پلٹتا رہتا ہے، اسی طرح قلوب اللہ کے سامنے بے بس و بے سہارا ہوتے ہیں، اللہ جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے، خیر سے شر کی طرف اور شر سے خیر کی طرف جب اور جیسے چاہے پھیر دیتا ہے۔

فلاة: ”ارض“ کی صفت ہے، بمعنی چٹیل میدان، فَلَوَاتٍ اس کی جمع ہے، ظہراً: اوپر والا حصہ، بطن: نیچے والا حصہ اور ”لبطن“ میں ل بمعنی الی ہے جیسے مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيْمَانِ میں لام الی کے معنی میں ہے۔ (۳)

(۱) المرقاة ج ۱ ص ۲۸۱۔

(۲) أخرجه احمد ۴/ ۴۰۸ یوم ۱۶۹۷۷۔

(۳) المرقاة ۱/ ۲۸۳۔

۲۵/۹۷ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ“ (رواه الترمذی، وابن ماجه) (۱)

ترجمہ: حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ چار چیزوں پر ایمان نہ لائے: (۱) اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ کو حق (دین اسلام) لیکر بھیجا ہے، (۲) موت پر ایمان لائے (۳) مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے، (۴) تقدیر پر ایمان لائے، (ترمذی، ابن ماجه)

تشریح حدیث

چار باتوں پر ایمان کا حکم:

اس حدیث پاک میں چار باتوں پر ایمان لانے کا مطالبہ فرمایا اور بتایا کہ ان امور پر ایمان کے بغیر بندہ مومن شمار نہیں ہوگا: (۱) اللہ کی الوہیت اور وحدانیت پر ایمان لانا، یعنی اللہ کے معبود ہونے کو تسلیم کرے اور اس کو ایک مانے، (۲) اس بات پر ایمان لائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے (۳) موت پر ایمان لائے، اور موت کے بعد پھر زندہ ہونے پر ایمان لائے۔

موت پر ایمان لانے کا مطلب:

سوال یہ ہے کہ موت پر ہر آدمی کا یقین ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں، پھر موت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ موت و حیات کو اللہ کے قبضے میں جانے کہ وہ جب تک چاہتا ہے بندہ کو زندہ رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے ماردیتا ہے، فلاسفہ کی طرح فساد مزاج کو موت کی علت نہ سمجھے، فساد مزاج موت کا سبب تو ہو سکتا ہے لیکن علت نہیں، اس لئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا

(۱) أخرجه الترمذی فی کتاب القدر، باب ماجاء فی الإیمان بالقدر خیرہ وشرہ ۳۶/۲ وابن ماجه فی القدر،

اچانک انتقال ہوتا ہے کسی طرح کا فسادِ مزاج نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگ سخت بیمار ہو جاتے ہیں ان میں فسادِ مزاج ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ عرصہ تک زندہ رہتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ موت کا وقوع یا عدم وقوع دراصل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پس اس پر ایمان رکھا جائے۔

(۴) اور تقدیر پر ایمان لائے، یہی جملہ باب کے مناسب ہے، اس کی وجہ سے یہ حدیث یہاں ذکر کی گئی۔

۹۸/۲۶ وعن ابن عباسؓ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ: الْمُرْجَنَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ" (رواه الترمذی وقال هذا حديث غريب) (۱)

ترجمہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: میری امت میں دو فرقے ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے: (۱) مرجنہ (۲) قدریہ، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح حدیث

فرقہ مرجنہ و قدریہ کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں:

اس حدیث میں اور آگے چند احادیث میں تقدیر کی تکذیب کرنے والوں کے لئے وعید بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ میری امت میں دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے: مرجنہ اور قدریہ، علامہ طیبی نے کہا کہ مرجنہ سے مراد ”فرقہ جبریہ“ ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے اور سب اعمال تقدیر کے موافق وقوع پذیر ہوتے ہیں، اس لئے دخول جنت کے لئے صرف ایمان کافی ہے، اعمال کی ضرورت نہیں، اعمال تو بندہ سے اللہ ہی کراتا ہے۔ (۲)

کیا یہ فرقے کافر ہیں؟

لیس لهما فی الاسلام نصیب: جب اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں تو کیا یہ کافر ہیں؟ علامہ تورپشتی

(۱) أخرجه الترمذی فی ابواب القدر، باب ما جاء فی القدریة ۲/۳۶۔

(۲) شرح المشكاة للطیبی ۱/۲۸۱۔

نے فرمایا کہ اس جیسی احادیث کی بنا پر بعض علماء نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج اور کافر کہا ہے لیکن جمہور علماء اور محققین ان پر کفر کا حکم نہیں لگاتے، بلکہ بدعتی ہونے کا حکم لگاتے ہیں، جیسا کہ ”من امتی“ کے لفظ سے بھی ان کا اہل اسلام سے ہونا معلوم ہوتا ہے، ملا علی قاریؒ نے ابن حجر مکی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ سلف صالحین ان کو کافر نہیں کہتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے تھے، ان کے اندر شادی بیاہ کرتے تھے، ان کی نماز جنازہ پڑھتے تھے، ان کی تدفین مسلمانوں کے قبرستان میں کرتے تھے، اس لئے کہ انھوں نے تقدیر کا انکار تاویل کے ساتھ کیا ہے، ان کا مقصد کفر اختیار کرنا نہیں ہے، انھوں نے حق کو تلاش کرنے کے لئے اجتہاد کیا جس میں ان سے خطا ہوئی، اس کی وجہ سے وہ فاسق اور گنہ گار قرار پائے اور اجتہادی خطا اس وقت معاف ہوتی ہے جب اجتہاد مسائل فرعیہ میں ہو، ان لوگوں نے مسائل اعتقادیہ میں اجتہاد کیا جو اجتہاد کا محل نہیں ہیں، ان میں اجتہاد قابل مواخذہ ہے۔^(۱)

سوال ہوگا کہ جب ان پر کفر کا حکم نہیں ہے تو حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ حدیث میں تو صراحتہ کہا گیا ہے کہ اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں؟ اس کے دو جواب ہیں:

(۱) نصیب سے مراد نصیب کامل ہے کہ اسلام میں ان کا کامل حصہ نہیں ہے، چنانچہ ایک حدیث میں جو امام ابو نعیم نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے اس میں ان کے بارے میں یہ الفاظ مروی ہیں: صنفان من امتی لا تنالھم شفاعتی یوم القیامة: المرجئة والقدریة (الحدیث) اس سے واضح ہے کہ لیس لھما نصیب فی الاسلام، کا مقصود انکو کلی طور پر اسلام سے خارج قرار دینا نہیں ہے، بلکہ کمال اسلام کی نفی مقصود ہے، کیونکہ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں صرف یہ فرمایا ہے کہ ان کو بروز قیامت میری شفاعت کا استحقاق نہیں ہوگا اور محض اتنی بات سے کفر لازم نہیں آتا۔

(۲) یہ حکم بطور زجر و تنبیہ ہے یعنی ان کا نظریہ ایسا خطرناک ہے کہ وہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے کفر تک پہنچا سکتا ہے۔

مرجئہ اور قدریہ کی وجہ تسمیہ:

المرجئة: ارجاء سے ہے بمعنی موخر کرنا، پیچھے ہٹانا، یہ فرقہ بندہ کو درجہ اختیار سے پیچھے ہٹاتا ہے،

یا پھر یہ فرقہ اعمال کو ان کے شرعی درجہ سے پیچھے ہٹاتا ہے اور اہمیت نہیں دیتا، اس لئے ان لوگوں کا ”مرجمہ“ نام رکھا گیا اور یہاں اس سے مراد ”فرقہ جبریہ“ ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا۔

القدریۃ: اس سے مراد وہ فرقہ ہے جو تقدیر کا منکر اور ”الأمرائف“ کا قائل ہے یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان از خود کرتا ہے، پہلے سے کچھ مقدر نہیں ہے۔

سوال: یہ ہے کہ فرقہ قدریہ تو تقدیر کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کا نام قدریہ کیوں رکھا گیا جبکہ اس لفظ کے ظاہر سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقدیر کو تسلیم کرتا ہے؟

جواب: ان کا یہ نام تسمیۃ الشیء باسم ضده کے قبیل سے ہے، یا وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بندہ کے لئے زیادہ قدرت و اختیار ثابت مانتے ہیں، اس لئے قدرت کی طرف نسبت کر کے ان کو ”قدریہ“ کہا گیا۔

حدیث کا درجہ:

وقال هذا حدیث غریب: ”غریب“ یہاں ضعیف کے معنی میں ہے، چنانچہ حضرت ابن عباس کی یہ حدیث از روئے سند ضعیف ہے، جیسا کہ امام ترمذی کی اپنی سنن میں بیان کردہ تفصیل سے ظاہر ہے، البتہ یہ حدیث حضرت ابن عباس کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے اس لئے بحیثیت مجموعی یہ حدیث ”حسن“ کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے، اس لئے امام ترمذی نے اس پر ”حسن غریب“ ہونے کا حکم لگایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک طریق کی رو سے غریب یعنی ضعیف ہے اور مجموعہ طرق کے لحاظ سے حسن ہے، لیکن مصنف خطیب تبریزی نے چونکہ یہاں ابن عباس کے حوالہ سے یہ حدیث نقل کی ہے اور ابن عباس کے طریق سے یہ ضعیف ہے اس لئے مصنف نے اس پر صرف ”غریب“ ہونے کا حکم لگایا۔

۲۷/۹۹ وعن ابن عمر قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: ”يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ، وَذَلِكَ فِي الْمُكْذِبِينَ بِالْقَدْرِ“ (رواه

ابوداؤد، وروى الترمذی نحوه) (۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: میری امت میں زمین میں دھنس جانا اور صورتوں کا مسخ ہو جانا بھی ہوگا

اور یہ عذاب ان لوگوں پر ہوگا جو تقدیر کے منکر ہیں۔ (ابوداؤد) اور امام ترمذی علیہ الرحمہ نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔

تشریح حدیث

منکرین تقدیر کے لئے عذاب کی وعید:

اس حدیث میں منکرین قدر کے لئے وعید کا بیان ہے اور ”امت“ سے امت اجابت مراد ہے، مطلب یہ کہ میری امت میں خسف و مسخ کا عذاب ہوگا، جو خاص طور پر تقدیر کی تکذیب کرنے والوں پر نازل ہوگا، ”خسف“ کے معنی زمین میں دھنسا دینا اور ”مسخ“ کے معنی بدتر صورت میں بدل جانا مثلاً انسان کا بندر بن جانا۔

ایک تعارض اور اس کا حل:

سوال یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ: میری امت میں خسف و مسخ کا عذاب نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں اس کی دعا فرمائی تھی اور وہ قبول ہوئی؟ اس کے کئی جواب ہیں:

- (۱) یہ جملہ ”یکون فی امتی الخ“ قضیہ فرضیہ ہے جیسے لو کان فیہما آلہة..... الخ یعنی اگر میری امت میں خسف و مسخ کا عذاب ہوتا تو وہ مکذبین تقدیر میں ہوتا۔ (۱)
- (۲) خسف و مسخ کی نفی کا تعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانے سے ہے اور اثبات کا تعلق قرب قیامت سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے قریبی زمانہ میں امت اس عذاب سے محفوظ رہے گی، البتہ جب قیامت قریب آجائے گی اور زمانہ نبوت دور ہو جائے گا اس وقت تقدیر کی تکذیب کرنے والوں میں یہ عذاب آسکتا ہے، گویا نفی و اثبات دونوں کا زمانہ جدا جدا ہے اس لئے تعارض نہیں ہے، تعارض کے لئے اتحاد زمان ضروری ہے۔ (۲)

(۱) المرقاة ۱/ ۲۸۵، واللمعات ۱/ ۳۹۶.

(۲) المرقاة ۱/ ۲۸۵.

(۳) بعض نے کہا کہ نفی عمومی عذاب کی ہے کہ یہ عذاب امت میں عمومی طریقے پر نہیں آئے گا جیسے امم سابقہ میں ہوا، اس امت میں مخصوص افراد اور مخصوص اقوام میں یہ عذاب آ سکتا ہے۔ (۱)

(۴) بعض نے کہا جن روایات میں اس عذاب کا اثبات ہے اس سے خسف و مسخ باطنی مراد ہے کہ خسف سے ذلت اور مسخ سے قلب کی تاریکی مراد ہے، اور معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ ایسے لوگوں کو ذلیل فرمائے گا، ان کے قلوب تاریک ہو جائیں گے اور قلوب سے رحمت و معرفت نکل جائے گی، قساوت، جہالت اور تکبر دل میں سما جائے گا۔ (۲)

وروی الترمذی نحوه: اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ترمذی نے بھی کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اسی مضمون کی روایت نقل کی ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ: ایک شخص نے عبد اللہ بن عمرؓ کے پاس کسی کے ذریعہ اپنا سلام بھیجا، مگر حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کو یہ اطلاع پہنچی تھی کہ وہ سلام بھیجنے والا تقدیر کا منکر ہے چنانچہ آپ نے اس کے سلام کا جواب دینے سے انکار فرمایا اور یہ حدیث سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے: یكون في هذه الأمة أوفي أمتي خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر، اس میں خسف اور مسخ کے ساتھ ”قذف“ (پتھروں سے ہلاک کرنا) کی بھی وعید ہے، یہ حدیث آگے فصل ثالث میں آرہی ہے۔

۱۰۰/۲۸ وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”الْقَذْرِيَّةُ

مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُوذُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ“ (رواه أحمد، وأبو داود) (۳)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

فرقہ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں، اگر یہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت مت کرنا اور اگر مر جائیں تو جنازہ میں شریک مت ہونا۔ (رواہ احمد)

(۱) المرقاة ۱/۲۸۵.

(۲) المرقاة ۱/۲۸۵.

(۳) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في القدر ۲/۶۴۴ واحمد ۲/۸۶ برقم ۵۵۸۶.

تشریح حدیث

منکرین تقدیر کے ساتھ میل جول کی ممانعت:

اس حدیث پاک میں بھی مکذبین قدر کے ساتھ میل جول رکھنے سے منع فرمایا گیا تاکہ ان کے فاسد خیالات اور گمراہ کن عقائد کا اثر نیک طبیعت اور خوش عقیدہ لوگوں پر نہ پڑے، چنانچہ فرمایا کہ: فرقہ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں، پس اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو اور اگر مرجائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو، شرح نے فرمایا کہ یہاں قدریہ سے مراد معتزلہ ہیں، معتزلہ کو تشبیہ دی گئی ہے مجوس کے ساتھ تعدد خالق کا عقیدہ رکھنے میں، مجوس تعدد الہ کے قائل تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ الہ دو ہیں ایک خالق خیر اور ایک خالق شر، خالق خیر کا نام ہے: یزداں اور خالق شر کا نام: اہرمن ہے، معتزلہ بھی تعدد خالق کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ افعال خیر کا خالق اللہ اور افعال شر کا خالق خود بندہ ہے، اس لئے معتزلہ مجوس کے مشابہ ہوئے۔ (۱)

ان مرضوا فلا تعداد وہم..... الخ: جو حضرات قدریہ (معتزلہ) کو کافر کہتے ہیں ان کے یہاں یہ نہی حقیقت پر محمول ہے اور جو ان کو کافر نہیں مانتے ان کے یہاں یہ نہی زجر و توبیخ کے طور پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کی تخصیص اس لئے فرمائی کہ: یہ حقوق فرض کفایہ کے قبیل سے ہیں اور ان حالات میں آدمی کو ان چیزوں کی احتیاج بھی ہوتی ہے، پس جب احتیاج کے باوجود فرض کفایہ کی قبیل کے حقوق کی ادائیگی سے روک دیا گیا تو دیگر حقوق کی ادائیگی سے بدرجہ اولیٰ روکا جائے گا۔

۱۰۱/۲۹ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجَالِسُوا

أَهْلَ الْقَدْرِ، وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ. (رواه أبو داود) (۲)

ترجمہ: حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

قدریہ کے پاس اٹھنا بیٹھنا مت کرو، اور نہ ان کو اپنا حاکم بناؤ (دوسرا ترجمہ یہ

ہو سکتا ہے) کہ ان سے سلام و کلام میں ابتداء نہ کرو۔

(۱) المرقاة ۱/۲۸۵۔

(۲) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في ذراري المشركين ۲/۶۴۹۔

تشریح حدیث

اس حدیث میں بھی مکذبین بالقدر کے لئے زجر و توبیخ ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھا جائے اور میل جول نہ کیا جائے۔

ولاتفاتحوهم: اس کے معنی میں کئی احتمال ہیں: (۱) یہ فتاحۃ (بضم الفاء وکسر ہا) سے ماخوذ ہو بمعنی حکومت یعنی ان کو حاکم نہ بناؤ۔ (۱)

(۲) یہ ماخوذ ہو فتوح سے بمعنی ابتداء کرنا آغاز کرنا، پھر آغاز کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس میں کئی احتمال ہیں: ایک یہ کہ ابتداء بالسلام نہ کرو کہ یہ بدعتی ہیں، اور اگر وہ سلام کریں تو جواب دینا واجب نہیں، دوسرے معنی یہ ہیں کہ ابتداء بالكلام نہ کرو، بدعتی کو ابتداء بالسلام و بالكلام کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر اس کی اصلاح مقصود ہو، یا یہ سلام اور کلام اس کی توبہ کا ذریعہ بنے تو مستحب ہوگا۔ (۲)

(۳) علامہ مظہرؒ نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ ان سے مناظرہ میں ابتداء نہ کرو کہ وہ عقلیات کے ماہر ہوتے ہیں اور چرب زبان ہوتے ہیں وہ تمہیں شک میں مبتلا کر دیں گے لہذا حتی الامکان ان کے ساتھ مناظرہ سے احتراز کرو۔ (۳)

۳۰ / ۱۰۲ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِتَّةٌ لَعَنَتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ: الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَالْمُكَذِّبُ بِقَدْرِ اللَّهِ، وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبْرُوتِ لِيُعْزَمَنَّ أَذْلَهُ اللَّهُ وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ، وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللَّهِ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عُرَّتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي“ (رواه البيهقي في ”المدخل“ وبرزين في كتابه) (۴)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: چھ شخص ایسے ہیں جن پر میں لعنت بھیجتا ہوں اور اللہ نے بھی ان کو ملعون قرار دیا ہے اور ہر نبی کی

(۱) المرقاة ۱ / ۲۸۶.

(۲) المرقاة ۱ / ۲۸۶.

(۳) المفاتيح شرح المصابيح ۱ / ۲۱۳.

(۴) هذا الحديث موجود في شعب الإيمان للبيهقي، برقم ۴۰۱۰ وأيضاً أخرجه الترمذی، كتاب القدر، باب

بدون ترجمة برقم ۲۱۵۴ كما في بعض النسخ ولا يوجد في النسخة الهندية ولا في تحفة الأشراف.

دعا قبول ہوتی ہے:

(۱) کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا، (۲) تقدیر الہی کو جھٹلانے والا، (۳) وہ شخص جو زبردست اقتدار پر قابض ہو جائے پھر ایسے شخص کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہو اور اس شخص کو ذلیل کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت و عظمت سے نوازا ہے، (۴) وہ شخص جو حرام امور کو حلال سمجھے، (۵) وہ شخص جو میری اولاد سے وہ چیز حلال جانے جو اللہ نے حرام کی ہے (۶) وہ شخص جو میری سنت کو چھوڑ دے۔ (بیہقی، رزین)

تشریح حدیث

چھ لوگوں پر اللہ کی لعنت:

اس حدیث میں مکذب قدر پر لعنت کا بیان ہے، حدیث کا مضمون یہ ہے کہ چھ اشخاص ایسے ہیں کہ میں ان پر لعنت کرتا ہوں اور اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، پس ان کے حق میں کی گئی لعنت ضرور ان پر پڑ کر رہے گی، وہ چھ اشخاص یہ ہیں:

(۱) الزائد فی کتاب اللہ: علماء نے فرمایا کہ زیادتی فی کتاب اللہ کی کئی قسمیں ہیں:

(۱) الفاظ میں زیادتی کرے، یہ کفر ہے (۲) معنی میں زیادتی کرے، پھر اس کی دو صورتیں ہیں: (۱) اس زیادتی کی وجہ سے شریعت کے کسی حکم کا انکار لازم آئے، یہ بھی کفر ہے، (۲) شرعی حکم کا انکار تو لازم نہ آئے لیکن وہ زیادتی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو یہ بدعت ہے۔

قراءت شاذہ کا حکم:

ابن حجر مکی نے فرمایا کہ الفاظ میں زیادتی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو قراءت شاذہ کے ساتھ بحیثیت قرآن کریم پڑھا جائے، کیونکہ شاذ قراءت کی حیثیت حدیث اور خبر واحد کی ہوتی ہے نہ کہ قرآن کی، کیونکہ قرآن میں تو اتر ضروری ہے اور قراءت شاذہ میں تو اتر نہیں ہوتا ہے، البتہ شاذ قراءت کو تفسیر کے طور پر یا کسی حکم کی وضاحت کے طور پر ذکر کرنا درست ہے۔ (۱)

(۲) المکذب بقدر اللہ: یہ جملہ باب کے مناسب ہے، یعنی تقدیر کا انکار کرنے والا۔

(۳) المتسلط بالجبروت: یعنی لوگ اس کو حاکم بنانا نہیں چاہتے لیکن وہ طاقت کے بل بوتے پر اقتدار پر قابض ہو جائے اور زبردستی حاکم بن جائے، ”لِعِزِّ“ میں لام عاقبت کے معنی میں ہے کہ ایسے لوگ عموماً باعزت کو ذلیل اور ذلیل کو باعزت بناتے ہیں۔ (۱)

(۴) المستحل لحرم اللہ: ”حَرَمٌ“ بفتح حین مسجد حرام اور اس کے آس پاس کی جگہ کو کہتے ہیں یعنی حرم میں جو باتیں حرام ہیں ان کو حلال سمجھنے والا کہ حرم میں وہ کام کرے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے مثلاً وہاں شکار کرنا، وہاں کا درخت کاٹنا، وہاں بغیر احرام کے داخل ہونا وغیرہ، دوسرا ضبط الحرم بضم حین ہے یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا، ترجمہ اسی ضبط کے لحاظ سے کیا گیا ہے۔

(۵) المستحل من عترتی الخ: ”عترۃ“ بمعنی اولاد، اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد مراد ہے جو حضرت فاطمہ کے واسطے سے چلی آرہی ہے جن کو ”سادات“ کہا جاتا ہے اس جملہ کے دو مطلب ہیں:

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ادب احترام توقیر و تعظیم لازم ہے، پس جو شخص سادات میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے ان کی بے حرمتی کرے اس پر اللہ و رسول کی لعنت ہے، اس وقت ”مِنْ عترتی“ میں من ابتدائی ہوگا۔

(۲) سادات کے حق میں گناہ کی شدت بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا گناہ ہے لیکن اگر سادات میں سے کوئی ایسا کرے تو اس کو گناہ زیادہ ہوگا، اس وقت ”مِنْ“ بیانیہ ہوگا۔

(۶) التارک لسننی: ترک سنت کی دو صورتیں ہیں، (۱) کاہلی کی وجہ سے ہو تو یہ کبھی کبھار معفو عنہ ہے اور اس کی عادت بنالینا گناہ ہے (۲) بطور استخفاف ہو کہ سنت کو حقیر سمجھ کر ترک کرے یہ کفر ہے۔ (۲)

۳۱ / ۱۰۳ وَعَنْ مَطْرِبْنِ عُكَامِ بْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : ”إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدَانِ يَمُوتُ بَارِضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً“ (رواه احمد،

والترمذی) (۳)

(۱) المرقاة ۱ / ۲۸۸.

(۲) اللمعات ۱ / ۴۰۱.

(۳) أخرجه الترمذی، کتاب القدر، باب ماجاء أن النفس حیث ما کتب لها ۲ / ۳۶، واحمد ۵ / ۲۲۷ برقم

ترجمہ: حضرت مطربن عکامسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی موت کو کسی زمین میں مقدر کر دیتا ہے تو اس زمین میں اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی ضرورت پیدا کر دیتے ہیں (تاکہ وہ وہاں جائے اور مرجائے) (احمد، ترمذی)

تشریح حدیث

احوال مطربن عکامس:

مطربن عکامس نام ہے اور ”اسلمی“ نسبت ہے، کوفیین میں شمار ہوتے ہیں، بعض نے ان کی صحابیت کا انکار کیا ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ صحابی ہیں، البتہ قلیل الروایۃ ہیں اور ان سے صرف یہی ایک حدیث مروی ہے، چنانچہ امام ترمذی نے کہا کہ: ”وَلَا نَعْرِفُ لِمَطْرِ بْنِ عَكَامَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ“ (۱)

جائے موت بھی مقدر:

اس حدیث میں تقدیر کا بیان ہے کہ جائے موت بھی مقدر ہے چنانچہ اللہ جب کسی بندے کی کسی زمین میں موت مقدر فرما دیتے ہیں تو وہاں اس کی کوئی ضرورت اور حاجت پیدا فرما دیتے ہیں وہ اپنی اس ضرورت کی تکمیل کے لئے وہاں جاتا ہے اور مرجاتا ہے، حدیث کے اس مضمون میں آیت کریمہ ”وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ بَأَىٰ أَرْضٍ تَمُوتُ“ کی طرف اشارہ ہے، بعض روایات میں ہے کہ آدمی جہاں کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے وہیں اس کی موت ہوتی ہے۔

۱۰۴/۳۲ وعن عائشةؓ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: ”مِنْ آبَائِهِمْ“ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِلَاعْمَلٍ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ“ قُلْتُ: فَذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: ”مِنْ آبَائِهِمْ“ قُلْتُ: بِلَاعْمَلٍ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ“ (رواہ ابو داود) (۲)

(۱) الإصابة ۶/۱۰۱.

(۲) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في ذراري المشركين ۶۴۸/۲.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! (جنت و جہنم کے سلسلہ میں) مسلمان بچوں کا کیا حکم ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ اپنے باپوں کے تابع ہیں، (یعنی وہ اپنے آباء کے تابع ہونے کی وجہ سے جنت میں ہیں) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بغیر کسی عمل کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ بچے کیا عمل کرنے والے تھے، میں نے پھر معلوم کیا کہ مشرکین کی اولاد کا کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ بھی اپنے باپوں کے تابع ہیں، میں نے پوچھا بغیر کسی عمل کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ شانہ ہی زیادہ جانتے ہیں وہ بچے کیا کرنے والے تھے۔ (ابوداؤد)

تشریح حدیث

اطفال مؤمنین اور اطفال مشرکین کا حکم:

حضرت عائشہؓ نے اطفال مؤمنین و مشرکین کے بارے میں سوال کیا کہ ان کا کیا حکم ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت اور دوزخ کے سلسلہ میں اپنے آباء کے تابع ہوں گے، اس پر حضرت عائشہؓ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ بلا عمل کے ہی یہ جنت اور دوزخ میں جائیں گے؟ تو فرمایا کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر کیا اعمال کرتے یعنی اللہ بخوبی جانتے ہیں کہ اطفال مؤمنین بڑے ہوتے تو ایمان و اعمال کو اختیار کرتے، لہذا وہ جنت میں داخل کئے جائیں گے، اسی طرح اطفال مشرکین کے متعلق بھی اللہ کو معلوم ہے کہ وہ بڑے ہوتے تو کفر و شرک میں مبتلا ہوتے، پس وہ جہنم کے مستحق ہیں، عام شراح نے اس جملہ کے یہی معنی تحریر فرمائے ہیں۔^(۱)

اس حدیث سے اطفال مؤمنین کا جنتی ہونا معلوم ہوا اور ان کا یہ حکم گذشتہ حدیث ”عصفور من عصفیر الجنة“ کے خلاف نہیں ہے جیسا کہ اس حدیث کی تشریح کے ذیل میں ذکر کیا جا چکا ہے، فلیراجع۔ نیز اس حدیث سے اطفال مشرکین کا جہنمی ہونا معلوم ہوتا ہے، چنانچہ ان کے متعلق ایک قول یہی ہے، ان کے بارے میں دیگر متعدد اقوال اور رائج قول کی تعیین سب ماقبل میں گذر چکا ہے۔

علامہ تورپشتیؒ نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان فرمایا کہ من آبائهم میں اطفال مشرکین کا حکم دنیوی

مذکور ہے کہ دنیوی احکام میں اسلام اور کفر کے لحاظ سے وہ اپنے والدین کے تابع ہونگے اور اللہ اعلم بما کانوا عاملین میں حکم اخروی کا بیان ہے کہ وہ اللہ کے علم کے مطابق جنت یا جہنم میں جائیں گے، لیکن پہلا مطلب ظاہر ہے، اسی کو قاضی بیضاویؒ نے اختیار کیا ہے۔ (۱)

۱۰۵/۳۳ وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: "الْوَائِدَةُ وَالْمَوْوَدَّةُ فِي النَّارِ" (رواه ابو داود و الترمذي) (۲)

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا کہ: زندہ بچی کو دفن کرنے والی عورت اور وہ بچی جس کو دفن کیا گیا ہے دونوں جہنم میں ہوں گے۔ (ابوداود)

تشریح حدیث

زندہ درگور کرنے کی سزا:

الوائدة: وئدة سے اسم فاعل مؤنث ہے، یہ باب ضرب سے آتا ہے، اس کے معنی ہیں: زندہ بچے کو قبر میں دفن کرنا، زمانہ جاہلیت میں عرب میں زندہ بچہ کو بالخصوص لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا، اور اس کی صورت یہ ہوتی کہ جب عورت کو دردِ زہ ہوتا تو ایک دایہ آتی اور گڑھا کھودتی، عورت اس پر بیٹھتی دایہ بچہ کی منتظر رہتی، اگر لڑکا پیدا ہوتا تو دایہ اس کو اٹھا لیتی اور اگر لڑکی ہوتی تو اس کو گڑھے میں چھوڑ دیتی، پس یہ دایہ "وائدة" ہوگئی اور "موؤودة" وہ بچی کہلائے گی جس کو زندہ درگور کیا گیا ہے، حدیث کے حکم کے مطابق یہ دونوں جہنمی ہیں۔ (۳)

سوال ہوتا ہے کہ "وائدة" کا جہنمی ہونا تو صحیح ہے کہ اس نے قتل نفس کیا ہے، لیکن "موؤودة" جہنمی کیوں ہے؟ وہ تو بے قصور ہے؟

جواب یہ ہے کہ وہ مشرکین کی نابالغ اولاد ہے، لہذا اپنے والدین کے تابع ہو کر وہ بھی جہنمی ہوگی جیسا کہ اولاد مشرکین کے بارے میں ایک قول یہی ہے، جو اوپر حدیث میں بھی آیا ہے، اسی بنا پر اس حدیث

(۱) تحفة الابرار ۱/۱۰۳-۱۰۴.

(۲) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في ذراري المشركين ۲/۶۴۹.

(۳) المرقاة ۱/۲۹۱.

کو باب الایمان بالقدر میں لایا گیا ہے کہ جنتی و جہنمی ہونا مقدر ہے۔

بعض حضرات نے کہا کہ یہ بچی جہنمی نہیں ہے جیسا کہ مشکوٰۃ جلد ثانی میں روایت ہے لہذا اس حدیث میں تاویل ہوگی وہ یہ کہ ”الموؤدۃ“ ”الموؤدۃ لها“ کے معنی میں ہیں بحذف الصلۃ، یعنی وہ عورت جس کی وجہ سے بچے کو زندہ دفن کیا گیا یعنی بچے کی ماں وہ جہنم میں جائے گی، اس لئے کہ وہ اس فعل حرام پر راضی تھی اور وہ بھی قتل ناحق میں شریک تھی، یہی معنی رائج ہیں، یعنی دایا اور بچے کی ماں دونوں جہنمی ہیں۔ (۱)

الفصل الثالث

۱۰۶ / ۳۴ عَنْ أَبِي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَّغَ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ خَمْسٍ: مِنْ أَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَمَضْجَعِهِ، وَآثَرِهِ، وَرِزْقِهِ“ (رواه احمد) (۲)

ترجمہ: حضرت ابوالدرداء سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ شانہ اپنی مخلوق میں سے ہر ایک بندہ کے متعلق پانچ باتیں (لکھکر) فارغ ہو چکے ہیں (۱) اس کی موت (کہ کب آئے گی) (۲) اس کے نیک و بد اعمال، (۳) اس کے لیٹنے کی جگہ، (۴) اس کی واپسی کی جگہ، (۵) اس کا رزق۔ (احمد)

تشریح حدیث

احوال ابوالدرداء:

آپ کا نام عویمر ابن عامر الانصاری الخزرجی ہے اور بقول بعض عامر نام ہے اور عویمر لقب ہے، ابوالدرداء کنیت ہے، بدر کے دن اسلام قبول کیا اور پھر احد وغیرہ میں شریک ہوئے، حضور علیہ السلام نے ان کو ”حکیم امتی“ کے اعزاز سے نوازا، درداء آپ کی بیٹی کا نام تھا، ان کی طرف منسوب ہو کر ابوالدرداء کنیت پڑی، ۳۲ھ میں دمشق میں حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی، وہ دمشق کے قاضی بھی تھے۔ (۳)

(۱) المرقاة ۱ / ۲۹۱.

(۲) أخرجه احمد ۵ / ۹۷ برقم ۲۱۷۷ و ۲۱۷۷۱.

(۳) الإصابة ۴ / ۶۳۲.

مقدّر من اللہ پانچ امور:

اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہر بندہ کے لئے تقدیر میں پانچ چیزیں لکھی جا چکی ہیں: (۱) اس کی موت کب آئے گی، (۲) اس کا عمل بھی لکھا جا چکا ہے، (۳) ”مضجع“ اور ”اثر“ بھی طے ہے (۵) رزق بھی طے کیا جا چکا ہے کہ کس قدر ملے گا۔

”مضجع“ اور ”اثر“ کی دو تفسیریں ہیں: (۱) بعض نے کہا کہ ”مضجع“ سے مراد سکون و قرار اور ”اثر“ سے چلنا پھرنا اور حرکت کرنا ہے کہ اس بندہ کو دنیا میں کتنا سکون میسر آئے گا اور کتنی محنت کرے گا۔ (۲) بعض نے کہا کہ ”مضجع“ سے مراد یہ ہے کہ اس کی قبر کہاں ہوگی اور کہاں موت آئیگی، اور ”اثر“ سے اس کا اخروی ٹھکانہ مراد ہے یعنی اس کی جائے موت اور جائے دفن اور جنت و جہنم میں سے جو بھی اس کا ٹھکانہ ہے وہ پہلے سے مقدّر ہو چکا ہے، ترجمہ اسی تفسیر کے مطابق کیا گیا ہے۔ (۱)

۳۵/۱۰۷ عن عائشة قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ”مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدْرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ“ (رواه ابن ماجه) (۲)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: جو شخص تقدیر کے مسئلہ میں بحث و مباحثہ کرے گا قیامت میں اس سے باز پرس ہوگی اور جو شخص (تقدیر پر ایمان لا کر اس سلسلہ میں) بحث و مباحثہ نہیں کرے گا وہ اس مواخذہ سے بچ جائے گا۔ (ابن ماجہ)

تشریح حدیث

تقدیر میں رائے زنی کرنے والے سے باز پرس:

اس حدیث میں بھی تقدیر کا بیان ہے کہ عقلی دلائل کے ذریعہ تقدیر کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہئے کیونکہ تقدیر کے بارے میں مناقشہ و مباحثہ بہت سی مرتبہ گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، البتہ نصوص میں اس

(۱) المرقاة ۱/۲۹۲.

(۲) أخرجه ابن ماجه في المقدمة، ۱/۹.

بارے میں جو کچھ وارد ہوا ہے اس کی تشریح و توضیح کی جاسکتی ہے، جو شخص تقدیر کے بارے میں تکرار و مباحثہ کرے گا اس سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی کیونکہ بذریعہ عقل بحث عن التقدر منہی عنہ ہے، اسلئے اس سے باز پرس ہوگی کہ اس سلسلہ میں بحث کیوں کی؟ اور جو شخص اپنی زبان بند رکھے گا اور بغیر بحث و مباحثہ کے تقدیر پر ایمان لائے گا وہ اس باز پرس سے محفوظ رہے گا۔

۳۶/۱۰۸ وَعَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: أَتَيْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدْرِ، فَحَدَّثْنِي لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ؛ عَذَابَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتُ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَابًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَاقَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مِتُّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتُ النَّارَ؛ قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ. (رواه احمد، وأبو داود وابن ماجه) (۱)

ترجمہ و مفہوم: ابن ديلمی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ: میں حضرت ابی بن کعبؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ: میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شبہ پیدا ہو گیا ہے مثلاً (یہ کہ جب تمام چیزیں نوشتہ تقدیر کے مطابق ہیں تو پھر ثواب و عذاب کیسا) آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جسکی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے دل سے اس شبہ کو دور کر دے (یہ سن کر) حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا کہ (صاف صاف سن لو) اگر اللہ تعالیٰ شانہ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دینے لگے تو وہ اس عذاب دینے میں ظالم نہیں ہوگا (کیونکہ ظلم تو کہتے ہیں دوسرے کی ملک میں تصرف کرنے کو اور یہاں یہ بات نہیں ہے، تمام مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے اس کی اپنی چیز ہے وہ اس میں جو چاہے تصرف کرے) اور اگر بجائے

(۱) أخرجه احمد في مسنده، رقم الحديث: (۲۱۵۸۹، ۲۱۶۱۱، ۲۱۶۵۳) وأبو داود في سننه في باب

القدر. (۴۶۹۹) ابن ماجه في المقدمة، باب في القدر ۱/۹.

عذاب کے سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے تو یہ اللہ کا معاملہ اور اس کی رحمت ان کے اعمال خیر سے بدرجہا بہتر ہوگا، اور اگر تو واحد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے لئے خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے جب تک تو تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا (اور ایمان بالقدر میں یہ بھی داخل ہے کہ تم یہ جان لو) کہ جو چیز تجھ کو پہنچی ہے (مصیبت یا راحت، غمی یا خوشی) ممکن نہیں تھا کہ وہ نہ پہنچتی اور جو چیز تجھ کو نہیں پہنچی تو نہیں ممکن تھا کہ وہ شی تجھ کو پہنچتی (مطلب یہ کہ جو کچھ ہوا وہ ضرور ہونا تھا) ”ولو مت علی غیر هذا“ اگر تو اس عقیدہ کے خلاف دوسرے عقیدہ پر مرے گا تو جہنم میں جائے گا۔

ابن دلیمیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعبؓ کی یہ بات سن کر میں (مزید اپنے اطمینان کے لئے) عبد اللہ بن مسعودؓ کی خدمت میں (وہی سوال لے کر) حاضر ہوا تو انہوں نے بھی بعینہ یہی جواب دیا، اسی طرح میں پھر حذیفہ بن یمانؓ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب ارشاد فرمایا اور پھر اخیر میں زید بن ثابتؓ کے پاس گیا انہوں نے اسی طرح کی بات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے بیان فرمائی۔ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح حدیث

احوال ابن دلیمی:

ان کے نام میں کئی قول ہیں، صاحب مشکوٰۃ نے اپنے رسالہ اسماء الرجال میں ضحاک بن فیروز بتایا ہے، ”دیلیم“ مشہور پہاڑ ہے، ان کے قبیلے کے لوگ اس پہاڑ کے قریب آباد تھے، اس لئے ”دیلیمی“ کہلاتے ہیں، ان کے والد فیروز دیلمی صحابی ہیں اور نجاشی کے بھانجے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے کامیابی کی دعا دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیر حیات میں اسود غسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو فیروز دیلمیؒ نے ہی قتل کیا تھا، اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوفا میں پہنچی تو آپ نے فرمایا تھا: قَتَلَهُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَيَرَوْهُ فَارَ فَيَرَوْهُ۔ (۱)

ابن الدیلیمی تابعی کا مسئلہ تقدیر کے بارے میں مختلف صحابہ سے استفسار:

ابن الدیلیمی تابعی کو مسئلہ تقدیر کے بارے میں کچھ شبہات تھے، ان کے حل کے لئے وہ مختلف صحابہ

کرام کے پاس تشریف لے گئے، حسن اتفاق یہ ہوا کہ تمام صحابہ نے یکساں جواب مرحمت فرمایا جو یہاں حدیث میں مذکور ہے، ترجمہ سے اس کا مفہوم ظاہر اور واضح ہے۔

عذبہم وهو غیر ظالم لہم الخ: اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ پر بندوں کا کوئی حق واجب نہیں، گو بندے حکم الہی پر کاربند ہوں، اہل سنۃ کا یہی مسلک ہے، جبکہ معتزلہ اللہ پر اس کے وجوب کے قائل ہیں، جس کی اس سے تردید ہوتی ہے۔

۳۷/۱۰۹ وعن نافعٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يُقْرِئُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، فَقَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ، قَدْ أَحَدَثَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحَدَثَ فَلَا تُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَكُونُ فِي أُمَّتِي أَوْفَى هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ أَوْ قَذْفٌ فِي أَهْلِ الْقَدْرِ" (رواه الترمذی، وأبوداود، وابن ماجه، وقال الترمذی: هذا حديث حسن صحيح غريب) (۱)

ترجمہ: حضرت نافع سے مروی ہے کہ: ایک شخص حضرت ابن عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ: فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ: اس شخص نے دین میں کوئی نئی بات نکالی ہے، اگر واقعی اس نے دین میں کوئی نئی بات پیدا کی ہے تو میری طرف سے جواب میں اسے سلام نہ پہنچانا، اس لئے کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: میری امت میں یا یہ فرمایا کہ اس امت میں اہل قدر (تقدیر کے منکرین) میں زمین میں دھنس جانا اور صورت کا مسخ ہو جانا یا پتھر برس جانا یہ عذاب ہوں گے، (ترمذی، ابوداود، ابن ماجہ) اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح وغریب ہے۔

تشریح حدیث

احوال نافع:

نافع: عبداللہ بن عمرؓ کے غلام تھے، کبار تابعین میں سے ہیں، امام مالک کے استاذ ہیں، امام مالک

(۱) أخرجه الترمذی فی سننہ فی ابواب القدر (۲۱۵۲) وأبوداود، فی کتاب السنۃ، باب فی

القدر ۲/۶۴۶ وابن ماجه فی المقدمة، باب فی القدر ۸/۸.

فرماتے ہیں کہ جب میں نافع عن ابن عمر کی سند سے کوئی روایت سنتا ہوں تو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ حدیث کسی اور سے سنوں یا نہ سنوں، یعنی ان سے سماع کے بعد کسی اور سے سماع کی احتیاج نہیں رہتی، اسی لئے ائمہ حدیث نے ”مالک عن نافع عن ابن عمر“ اس سند کو ”اصح الاسانید“ قرار دیا ہے۔

ایک منکر تقدیر اور حضرت ابن عمرؓ کا اس کے ساتھ طرز عمل:

اس حدیث پاک میں مکذبین بالقدر کے لئے وعید ہے اور ایک واقعہ بھی مذکور ہے، جس کا اجمالی بیان پہلے بھی آچکا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، آنے والا حسین بن عبدالرحمن تھا جو کوفہ سے آیا تھا اور فلاں سے مراد معبد جہنی ہے جو فرقہ قدریہ کا بانی ہے، معبد جہنی نے حسین سے کہا تھا کہ تم مدینہ جا رہے ہو وہاں اگر کسی صحابی سے ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام کہنا، حسین مدینہ طیبہ آئے یہاں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ملاقات ہوئی تو حسین نے ان کو معبد جہنی کا سلام پیش کیا، حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو معبد کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ اس نے ایک بدعت ایجاد کی ہے، اگر واقعہ ایسا ہی ہے تو میری طرف سے اس کو سلام نہ کہنا، پھر انہوں نے ایک حدیث مرفوع سنائی جس میں منکرین قدر کے لئے عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے، نیز حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس کے سلام کو قبول نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ بدعتی کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں، الایہ کہ اس کی اصلاح مقصود ہو۔

حدیث کا درجہ اور ”حسن صحیح غریب“ کا اجتماع:

وقال الترمذی: هذا حدیث حسن صحیح غریب: یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ایک سند کو بیک وقت حسن، صحیح اور غریب قرار دینا کیونکر درست ہے؟ اور یہ متضاد صفات ایک ہی سند میں کیسے مجتمع ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث دراصل متعدد اسانید سے مروی ہے جن میں سے کوئی حسن، کوئی صحیح اور کوئی غریب ہے، پس یہ علیحدہ علیحدہ اسانید کے لحاظ سے حکم لگایا گیا ہے، نہ کہ ایک سند کے لحاظ سے۔

۳۸/۱۱۰ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ خَدِيجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

وَلَدَيْنِ مَا تَأَلَّاهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”هُمَا فِي

النَّارِ“ قَالَ: فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهَا قَالَ: ”لَوْ رَأَيْتِ مَكَانَهُمَا

لَا بُغْضَ لَهُمَا“ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَوَلَدِي مِنْكَ؟ قَالَ: ”فِي الْجَنَّةِ“ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ“ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ“ (رواه احمد) (۱)

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ: حضرت خدیجہؓ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اپنے ان دو بچوں کے بارے میں جو زمانہ جاہلیت میں (اسلام سے پہلے) مر گئے تھے؟ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: وہ دونوں بچے جہنم میں ہیں، حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ: جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہؓ کے چہرہ کا رنگ (اپنے بچوں کے بارے میں یہ سن کر) بدلا ہوا (رنجیدہ) دیکھا تو فرمایا کہ: اگر تم ان بچوں کے ٹھکانے اور ان کے حال کو دیکھو کہ وہ کس طرح خدا کی رحمت سے دور ہیں تو تم کو ان بچوں سے نفرت ہو جائے، پھر حضرت خدیجہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری وہ اولاد جو آپ سے پیدا ہوئی ہے (قاسم اور عبد اللہ) ان کا کیا حال ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ جنت میں ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ“ (۲) یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کا اتباع کیا تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں انہیں کے ساتھ رکھیں گے۔ (احمد)

تشریح حدیث

احوال ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰؓ:

خدیجہ بنت خویلد بن اسد القرشیہ، انہوں نے پہلے ابو ہالہ بن زرارہ سے نکاح کیا، ان کے فوت ہونے کے بعد عتیق بن عائد سے نکاح ہوا، پھر ان کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، پہلے دو شوہروں سے دو بچے بھی پیدا ہوئے، لیکن نابالغی کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، انہی کے بارے میں اس حدیث میں استفسار کیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہؓ کی عمر چالیس

(۱) أخرجه أحمد ۱/ ۱۳۴ برقم: ۱۱۳۱.

(۲) من الطور: ۲۱.

سال تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ۲۰ یا ۲۵ سال تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً حضرت خدیجہؓ سے نکاح کیا اور جب تک وہ حیات رہیں اس وقت تک کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا، حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ کی تمام اولاد انہی کے بطن سے پیدا ہوئی، حضرت ابراہیم: ماریہ قبطیہ سے تولد ہوئے، حضرت خدیجہؓ علی الاطلاق سب سے پہلے ایمان لانے والی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار، معاون اور مددگار تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، ان کی وفات کے بعد ہمیشہ ان کو یاد فرمایا کرتے تھے، ۶۵ سال کی عمر میں ہجرت سے ۴ یا ۵ سال قبل وفات ہوئی اور مقام حجون میں تدفین ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنایا، اس وقت تک نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی۔ (۱)

حضرت خدیجہؓ کا اپنے بچوں کے ٹھکانے کے بارے میں استفسار:

اس حدیث میں بھی اولاد مؤمنین اور اولاد مشرکین کے جنتی یا جہنمی ہونے کا بیان ہے، جس کی تفصیل پہلے آچکی ہے، واقعہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہؓ نے اپنے دو بچوں کے بارے میں سوال کیا، جو سابق شوہروں سے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں جہنم میں ہیں، اس سے حضرت خدیجہؓ کو غم ہوا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم ان کی جگہ دیکھ لو تو تم بھی ان سے نفرت کرنے لگو، کیونکہ انکے ٹھکانے اور ان کے احوال سے اگر تمہیں آگاہی ہو جائے تو تمہیں ان کا عند اللہ مبغوض ہونا معلوم ہو جائے گا اور جو اللہ کا مبغوض ہوتا ہے مؤمن کامل اس سے نفرت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سمجھ گئے کہ ان کے باپ اللہ کے دشمن ہیں تو باپ ہونے کے باوجود ان سے برأت کا اظہار کیا، حضرت خدیجہؓ نے سوال کیا کہ میری جو اولاد آپ سے ہے وہ کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہیں، پھر ضابطہ بتایا کہ مؤمنین اور ان کی اولاد جنت میں داخل کی جاتی ہے اور مشرکین اور ان کی اولاد جہنم میں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل میں یہ آیت کریمہ بھی پڑھی:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أُولَٰئِكَ مَعَهُمْ فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُؤْمِنِينَ

یہاں سوال ہوتا ہے کہ آیت میں ذریت سے بالغ اولاد مراد ہے کہ مؤمن اولاد کا درجہ جنت میں کم ہو تو ان کو والدین کے درجہ میں پہنچا دیا جائے گا، پھر اس آیت سے حدیث کی تائید کیسے ہوگی؟ کیونکہ حدیث

نابالغ اولاد سے متعلق ہے؟

جواب یہ ہے کہ: ذریت میں یہاں بالغ و نابالغ دونوں قسم کی اولاد داخل ہے اس لئے آیت کریمہ

سے استشہاد درست ہے۔

۳۹/۱۱۱ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَسَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبَيْضًا مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ، فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ! مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ ذُرِّيَّتُكَ، فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وَبَيْضُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، قَالَ: أَيُّ رَبِّ! مَنْ هَذَا؟ قَالَ: دَاوُدُ، فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ! كَمْ جَعَلْتَ عُمرَهُ؟ قَالَ: سِتِّينَ سَنَةً، قَالَ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَمَّا انْقَضَى عُمرُ آدَمَ إِلَّا أَرْبَعِينَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ آدَمُ: أَوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ أَوَلَمْ تُعْطِهَا ابْنُكَ دَاوُدَ؟ قَالَ: فَجَحَدَ آدَمُ، فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِيَ آدَمُ فَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَخَطَأَ آدَمُ وَخَطَأَتْ ذُرِّيَّتُهُ. (رواه الترمذی) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا پس ان کی پشت سے وہ تمام روئیں نکل پڑیں جن کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ شانہ قیامت تک پیدا کرنے والے تھے، اللہ نے ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھی، پھر ان سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو پیش کیا (ان سب کو دیکھ کر) حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا: پروردگار یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک ان کو بہت اچھی لگی، پوچھا پروردگار یہ کون ہے؟ فرمایا داود (علیہ السلام) ہیں، آدم علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب؟ آپ نے ان کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ فرمایا ساٹھ سال، حضرت آدم علیہ السلام نے

عرض کیا: میرے پروردگار میری عمر میں سے چالیس سال ان کو دے کر ان کی عمر میں اضافہ کر دیجئے، راوی فرماتے ہیں کہ: حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پورا ہونے میں چالیس سال باقی رہ گئے تو موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا، حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتہ سے کہا کہ: کیا ابھی میری عمر میں چالیس سال باقی نہیں ہیں؟ ملک الموت نے کہا، آپ نے اپنی عمر میں سے چالیس سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیئے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا اسی وجہ سے ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے اور آدم علیہ السلام بھول گئے (کہ انہوں نے شجرہ ممنوعہ کو کھالیا) اس کی وجہ سے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے خطاء کی تھی اس لئے ان کی اولاد بھی خطاء کرتی ہے۔ (ترمذی)

تشریح حدیث

حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تبدیل کئے جانے کا واقعہ:

اس حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تبدیل کئے جانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، واقعہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا گیا اور ان کو بصورت انسان ظاہر کیا گیا البتہ جسم و جثہ میں وہ چیونٹی کے برابر تھے، ہر شخص کی پیشانی پر نور کی چمک رکھی، یہ فطرت سلیمہ کا نور تھا، آدم علیہ السلام نے سب پر نظر ڈالی تو ایک شخص کی پیشانی کا نور زیادہ اچھا لگا پوچھا کہ اے اللہ یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ: داؤد، آدم علیہ السلام نے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ ارشاد ہوا کہ: ساٹھ سال، آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ: میری عمر میں سے چالیس سال ان کو دیدیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا، پھر جب آدم علیہ السلام کی عمر سے چالیس سال باقی رہ گئے تو ملک الموت تشریف لائے، آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میری ابھی چالیس سال عمر باقی نہیں؟ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ آپ نے اپنی عمر کے چالیس سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیدیئے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کیا جس کے اثر سے ان کی ذریت میں بھی انکار کا مادہ آ گیا کہ بیٹا باپ کے نقش قدم پر ہوتا ہے: **الْوَلَدُ سِرُّ الْآبِیِّہ**.

اشکال: افضل الخلاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو سب سے زیادہ نور آپ کی پیشانی پر ہونا

چاہئے تھا، داؤد علیہ السلام کی پیشانی پر زیادہ نور کیوں تھا؟

اس کے دو جواب ہیں: (۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا نور ہی سب سے زیادہ تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی نظر اول وہلہ میں داود علیہ السلام پر پڑی، اس لئے ان کے بارے میں مذکورہ واقعہ پیش آیا۔
(۲) زیادہ نور حضرت داود علیہ السلام کی پیشانی پر ہی تھا لیکن داود علیہ السلام کی یہ فضیلت جزئی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعی و کلی فضیلت حاصل ہے، اور اس جزئی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ: آدم میں نبوت و خلافت دونوں جمع تھیں آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے پیغمبر جو دونوں کے جامع تھے وہ داود علیہ السلام ہیں، اسی لئے انکو اپنی عمر میں سے کچھ سال بھی انھوں نے عنایت فرمائے۔
تقدیر معلق میں تبدیلی ممکن:

پھر عمر میں اضافہ کا ہونا تقدیر کا دوسرا مرتبہ ہے جس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے، اس میں تغیر ہو سکتا ہے، اول مرتبہ جو علم ازلی اور تقدیر مبرم کا ہے اس میں تغیر نہیں ہوتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے معلوم تھا کہ ان کی عمر اصلاً سو سال ہوگی، اور وہ سو سال ہی ہوئی۔

سوال: مشکوٰۃ جلد ثانی میں یہی واقعہ مذکور ہے^(۱) لیکن اس میں مضمون یہ ہے کہ داود علیہ السلام کی عمر چالیس سال تھی آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے ان کو ساٹھ سال عنایت فرمائے، جبکہ یہاں حدیث میں اس کا برعکس ہے؟

جواب (۱): یہ روایت رائج ہے کہ ان کی اصل عمر ساٹھ سال کی تھی۔

(۲) بعض علماء نے ان میں یہ تطبیق دی ہے کہ داود علیہ السلام کی عمر چالیس سال تھی آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے اولاً بیس سال کا اضافہ کرایا تو ان کی عمر ساٹھ سال ہوگئی، آدم علیہ السلام نے ان کے حق میں اس عمر کو بھی کم سمجھا اس لئے پھر چالیس سال کا اضافہ اور کرایا، تو مجموعی اضافہ ساٹھ سال ہوا اور دو مرحلوں میں ہوا۔

فسقط عن ظهر کل نسمة الخ: ”نسمة“ ن اور س کے فتح کے ساتھ جمع: نَسَمٌ، بمعنی جاندار مخلوق، ”وبیضا“ بمعنی چمک۔

۱۱۲/۴۰ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ حِينَ خَلَقَهُ، فَضَرَبَ كِتْفَهُ الْيُمْنَى، فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيَضاءَ كَأَنَّهُمُ الذَّرُّ، وَضَرَبَ

كَتِفَهُ الْيُسْرَى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ كَانَتْهُمْ الْحُمَمُ، فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَمِينِهِ: إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي، وَقَالَ لِلَّذِي فِي كَتِفِهِ الْيُسْرَى: إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِي“ (رواه احمد) (۱)

ترجمہ: حضرت ابوالدرداءؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جس وقت اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے داہنے مونڈھے پر ہاتھ مارا تو اس سے سفید اولاد نکلی چیونٹیوں کے مانند، پھر بائیں مونڈھے پر ہاتھ مارا تو اس سے سیاہ اولاد نکلی کونلہ کے مانند، پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے دائیں طرف والی اولاد کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں اور ان (آدم علیہ السلام) کے بائیں مونڈھے والی اولاد کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ (احمد)

تشریح حدیث

مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کامل اختیار:

اس حدیث پاک میں بھی تقدیر کا بیان ہے کہ جنتی و جہنمی ہونا سب مقدر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں ہر طرح کے فیصلہ اور تصرف کا مختار ہے۔

كَانَهُم الذَّر: ذال کے فتح کے ساتھ، بمعنی چیونٹیاں، ”الْحُمَم“ حاء کے ضمہ اور میم کے فتح کے ساتھ، حمۃ کی جمع، بمعنی کونلہ۔ (۲)

وَلَا أَبَالِي: مقصد یہ ہے کہ ان کو جنت میں بھیجنا میرے لئے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، میرے لئے سب آسان ہے، اسی طرح جہنم میں جانے والوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں یعنی کسی کے سوال کا کوئی خوف نہیں، قرآن کریم میں ہے: ”لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ“ (۳) کہ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اس کا جوابدہ نہیں اور لوگوں کو انہیں جواب دینا پڑے گا، اس حدیث میں دراصل حق تعالیٰ شانہ نے اپنی بے نیازی کو بتایا ہے کہ اس کونہ جنت میں جانے والوں کی پرواہ ہے اور نہ جہنم میں جانے والوں کی، اور یہ سب پہلے مقدر ہو چکا ہے، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ پر بندوں کا کوئی حق واجب نہیں، جیسا کہ پہلے آچکا ہے۔

(۱) أخرجه أحمد ۶ / ۴۴۱ برقم ۲۷۵۲۸.

(۲) اللمعات ۱ / ۴۱۰.

(۳) من سورة الأنبياء: ۲۳.

سوال یہ ہے کہ ”کأنه الحُمَم“ سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں جانب والوں کا رنگ کالا تھا حالانکہ ما قبل کی حدیث میں آیا کہ ہر شخص کی پیشانی پر نور تھا یعنی فطرت سلیمہ کا؟

جواب: یہ ہے کہ رنگ کا کالا ہونا اور پیشانی پر نور کا ہونا دونوں میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ فطرت سلیمہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے خواہ وہ داہنی جانب سے نکلنے والے ہوں یا بائیں جانب سے۔

۱۱۳/۴۱ وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُقَالُ لَهُ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ دَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، يَعُودُونَهُ، وَهُوَ يَكِي، فَقَالُوا لَهُ: مَا يَكِيكَ؟ أَلَمْ يَقُلْ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ أَقْرِهُ حَتَّى تَلْقَانِي؟“ قَالَ بَلَى، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبْضَ بِيَمِينِهِ قُبْضَةً وَأُخْرَى بِالْيَدِ الْأُخْرَى وَقَالَ: هَذِهِ لِهَذِهِ، وَهَذِهِ لِهَذِهِ، وَلَا أَبَالِي وَلَا أَذْرِي فِي أَيِّ الْقُبْضَتَيْنِ أَنَا. (رواه أحمد) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو نضرہؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص جن کا نام ابو عبد اللہ تھا ان کے پاس ان کے چند ساتھی ان کی عیادت کے لئے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ: ابو عبد اللہ رورہے ہیں، انہوں نے کہا کہ: آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ کیا آپ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ: تم اپنے لب (موچھوں کے) بال پست کرو اور اسی پر قائم رہو یہاں تک کہ تم مجھ سے آملو، ابو عبد اللہؓ نے کہا کہ ہاں! لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: اللہ بزرگ و برتر نے اپنے داہنے ہاتھ کی مٹھی میں لوگوں کی ایک جماعت لی اور دوسرے ہاتھ میں ایک جماعت لی اور فرمایا کہ یہ داہنے ہاتھ کی جماعت جنت کے لئے ہے اور دوسرے ہاتھ والی جماعت جہنم کے لئے ہے اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ کہہ کر ابو عبد اللہؓ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ: میں کس مٹھی میں تھا (یعنی داہنی مٹھی میں یا بائیں مٹھی میں اس لئے رورہا ہوں) (احمد)

تشریح حدیث

تعارف ابو نصرہ:

ابو نصرہ بن منذر بن مالک العبیدی تابعی ہیں، بصرہ کے رہنے والے ہیں، حسن بصری کے کچھ دنوں کے بعد وفات ہوئی ہے، عبد اللہ بن عمرؓ، ابن عباسؓ، ابوسعید الخدریؓ سے روایات سنی ہیں، ابراہیم تیمی، قتادہ اور سعید بن یزید انکے تلامذہ میں ہیں۔ (۱)

ایک صحابی کا اپنے انجام سے ڈرنا:

ایک صحابی جن کی کنیت ابو عبد اللہ تھی، بیمار ہو گئے تو ان کے احباب جو صحابہ تھے ان کی عیادت کے لئے گئے تو وہ رونے لگے، ان کے احباب نے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اپنی مونچھوں کو پست کرو اور اسی پر قائم رہو اور مجھ سے حوض کوثر پر آ کر ملنا، مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حسن خاتمہ کی اور جنت کی بشارت دی تھی اس لئے صحابہ نے ان کو تسلی دی، انھوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو داہنی مٹھی میں لیا اور کچھ لوگوں کو دوسری مٹھی میں لیا اور فرمایا کہ یہ مٹھی والے جنت کے لئے ہیں اور دوسری مٹھی والوں کے متعلق فرمایا کہ یہ جہنم کے لئے ہیں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ابو عبد اللہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس وقت کس مٹھی میں تھا، میں اسی غم میں رو رہا ہوں۔

مونچھیں کاٹنے کا حکم اور طریقہ:

خذ من شاربک ثم أقر: یعنی اپنی مونچھیں کاٹا کرو اور پابندی کے ساتھ یہ عمل انجام دیتے رہو، مونچھیں کاٹنا اور ان کو ہونٹوں سے متجاوز نہ ہونے دینا مسنون اور اعمال فطرۃ میں سے ہے، البتہ کاٹنے کی کیفیت کیا ہو؟ حلق کیا جائے یا قصر یعنی باریک کاٹا جائے؟ رائج یہ ہے کہ حلق کے بجائے ان کو خوب پست اور چھوٹا کر لیا جائے۔ اس کی تفصیل مع دلائل کتاب الطہارۃ میں آرہی ہے۔ (۲)

تلقانی: اس سے حوض کوثر پر یا آخرت کے کسی اور مقام پر ملنا مراد ہے، اس سے سنت پر عمل کی اہمیت

(۱) میزان الاعتدال ۸/ ۱۸۱، المرقاة ۱/ ۳۰۱۔

(۲) شامی ۲/ ۲۰۴۔

وفضیلت ظاہر ہے، عامل بالسنۃ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں خصوصی اکرام فرمائیں گے۔
سوال: جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوض کوثر پر ملنے کی بشارت سنا دی تھی تو ان کا جنتی ہونا ثابت ہو گیا اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ اہل جنت والی مٹھی میں تھے، پھر انہوں نے ”ولا ادری فی ای القبضتین أنا“ کیوں کہا؟

اس کے دو جواب ہیں: (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حسن خاتمہ کی بشارت دی تھی لیکن ایک قید لگائی تھی کہ مونچھوں کو پست رکھنا اور اسی پر ثابث قدم رہنا تو ان کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ معلوم نہیں میں اپنی زندگی میں صحیح معنی میں اس پر ثابث قدم رہ سکا یا نہیں؟

(۲) اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی لیکن ان پر خوف کا غلبہ ہوا کہ اللہ کو اس کے خلاف پر بھی قدرت ہے تو غلبہ خوف کی وجہ سے ”لا ادری فی ای القبضتین أنا“ کہا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ پر غلبہ خوف خداوندی:

اور اس طرح کے واقعات ان جلیل القدر صحابہ کے بھی منقول ہیں جن کو مطلقاً جنت کی بشارت مل چکی تھی، ان پر جب خوف کا غلبہ ہوتا تو وہ حضرات پرندہ ہونے کی اور بعض گھاس کا تنکا ہونے کی تمنا کرتے، نیز حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ جب بادل آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا، تا آنکہ بادل برسنے لگے یا ختم ہو جائے، حضرت عائشہؓ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ قوم عاد بھی بادل کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے اور کہا تھا: ”هذا عارض ممطرنا“ کہ یہ بادل ہمیں سیراب کرے گا، حالانکہ وہی بادل ان کے لئے عذاب کا سامان بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خوف ہوتا کہ کہیں یہ بادل عذاب خداوندی کو لئے ہوئے نہ ہو، حالانکہ قرآن کریم کا وعدہ آگیا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے حق تعالیٰ شانہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا ”وما کان اللہ لیعذبہم الخ“، مگر جب اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ شانہ کی شان بے نیازی سے ڈرتے کہ بہر حال وہ مالک ارض و سماء ہے اور شان بے نیازی رکھتا ہے، پس وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کسی کو اس کے سامنے جنبش لب کی اجازت نہیں۔

۱۱۴/۴۲ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَخَذَ اللَّهُ

الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بْنِعَمَانَ يَعْنِي عَرَفَةَ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَاهَا، فَشَرَهُمُ

بَيْنَ يَدَيْهِ كَالْدَّرِّ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبْلًا قَالَ "أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاءُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ" (رواه أحمد) (۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ شانہ نے عرفات کے قریب مقام نعمان میں حضرت آدم علیہ السلام کی اس اولاد سے جو ان کی پشت سے نکلی تھی عہد لیا، چنانچہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکالا جن کو (ازل سے ابد تک) پیدا کرنا تھا اور ان سب کو چیونٹیوں کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پھیلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے ان سے روبرو گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے کہا: کیوں نہیں! یقیناً آپ ہمارے رب ہیں ہم شہادت دیتے ہیں (آپ کے رب ہونے کی) پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا (یہ شہادت میں نے تم سے اس لئے لی ہے کہ) تم قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم اس سے غافل و ناواقف تھے یا تم کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد سے ہیں، آپ ہمیں اس چیز کی وجہ سے کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہیں جو باطل لوگوں نے (جرم) کیا۔ (احمد)

تشریح حدیث

عہد الست کا بیان:

اس حدیث میں عہد الست کا بیان ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے عرفات کے قریب وادی نعمان میں آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کی ارواح کو نکالا اور ان کو عقل عطا فرمائی، پھر ان سے اپنی ربوبیت کے بارے میں سوال کیا انہوں نے اس خداداد عقل سے معاملہ کی حقیقت کو سمجھ کر اقرار کیا کہ واقعی آپ ہمارے رب ہیں ہم آپ کی ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور ہم اس پر گواہ بھی بنتے ہیں۔ اس عہد کی وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اختیار شرک پر قیامت میں مواخذہ ہو تو یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس توحید سے غافل تھے یا یوں نہ کہنے لگو کہ ہم شرک میں اپنے آباء و اجداد کے تابع تھے کہ اصل قصور تو ان

کا تھا اور اولاد اور نسل تو عقائد و خیالات میں اپنے آباؤ اجداد کے تابع ہوتی ہے اسلئے ہم بے خطا ہیں، لہذا ہمیں سزا نہ ہونی چاہئے، جب ان سے یہ عہد و اقرار لے لیا گیا تو ان کے لئے اب عذر کا جواز نہیں رہے گا۔
 بنعمان: ”نعمان“ ظمآن کے وزن پر ہے یہاں راوی نے اس کی تفسیر عرفہ سے فرمائی ہے، مگر یہ عرفات کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ عرفات کے برابر میں ایک وادی کا نام ہے۔ (۱)
عہد جب یاد نہیں تو اس کے لینے کا کیا فائدہ؟

سوال ہوتا ہے کہ اس عہد کا فائدہ کیا ہوا جبکہ دنیا میں یہ عہد کسی کو یاد نہیں رہا؟ جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ عہد یاد نہیں رہا لیکن حضرات انبیاء کرام اور ان کے قائم مقام علماء اس کی یاد دہانی کراتے رہے ہیں اور کوئی معتبر آدمی کسی بات کی یاد دہانی کر دے تو وہ چیز خود اپنے سننے کے درجے میں ہو جاتی ہے۔
 پھر سوال ہوتا ہے کہ انبیاء نے جب یاد دہانی کرائی ہے تو مدار ان کی یاد دہانی پر ہوا پھر عہد لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب یہ ہے کہ عہد لینے کا فائدہ یہ ہوا کہ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے از سر نو یاد کرنے کے مقابلہ میں، اسی لئے وحدانیت اور بوہیت کا مسئلہ آدمی جلدی قبول کر لیتا ہے، رسالت کو دیر میں قبول کرتا ہے، تجربہ بھی اس کا شاہد ہے، علاوہ ازیں حضرات مفسرین نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ بہت سے لوگوں کو عہد الست یاد تھا جیسے حضرت علی، حسن بصری وغیرہ۔ (۲)

”بلی“ کی جگہ اگر ”نعم“ کہہ دیا جاتا:

اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک علمی نکتہ منقول ہے وہ فرماتے تھے کہ عہد الست میں اگر لوگ بجائے ”بلی“ کے ”نعم“ کہتے تو سب کافر ہوتے، کیوں کہ ”نعم“ ماقبل کی تاکید کرتا ہے ماقبل میں نفی ہو تو نفی کی تاکید کرتا ہے اور اثبات ہو تو اثبات کی تاکید کرتا ہے، برخلاف ”بلی“ کے کہ وہ نفی کی نفی کے لئے آتا ہے اور نفی کی نفی اثبات ہے، اس لئے ”ألست بربکم“ کے جواب میں اگر لوگ ”نعم“ کہتے تو مطلب یہ ہوتا کہ ہاں تو ہمارا رب نہیں ہے اور یہ کفر ہے۔ (۳)

(۱) الفتح الربانی لترتیب مسند الامام احمد الشیبانی ۱/ ۳۳.

(۲) معارف القرآن ۴/ ۱۱۵.

(۳) روح المعانی ۵/ ۹۴.

۴۳/۱۱۵ وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: "وَإِذْ أَخَذَرُبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ" قَالَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَزْوَاجًا، ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ، فَتَكَلَّمُوا، ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، "وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ" قَالُوا: بَلَى: قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمُ آبَاءَكُمْ آدَمَ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَمْ نَعْلَمْ بِهَذَا، اِعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرِي، وَلَا رَبَّ غَيْرِي، وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا، إِنِّي سَارِسُلُ إِلَيْكُمْ رَسُولِي يَذْكُرُونَكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي، وَأَنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِي، قَالُوا: شَهِدْنَا بِأَنَّكَ رَبُّنَا وَإِلَهُنَا لَا رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ لَنَا غَيْرُكَ، فَأَقْرُوا بِذَلِكَ، وَرَفَعَ عَلَيْهِمْ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، فَرَأَى الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ وَحَسَنَ الصُّورَةَ وَدُونَ ذَلِكَ فَقَالَ: رَبِّ لَوْ لَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ أَقَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُشْكِرَ، وَرَأَى الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ مِثْلَ السُّرُجِ عَلَيْهِمُ النُّورُ، خُصُّوا بِمِيثَاقٍ آخَرَ فِي الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ "عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ" كَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْوَاحِ، فَأَرْسَلَهُ إِلَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَحَدَّثَ عَنْ أَبِي: أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ فِيهَا. (رواه أحمد) (۱)

ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ سے ”واذاخذربک الایة“ (یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے اولاد آدم کی پشتوں سے انکی اولاد نکالی) اس آیت شریفہ کی تفسیر میں مروی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد آدم کو جمع فرمایا، پھر ان کو جوڑے بنایا، پھر ان کی شکل و صورت عطاء فرمائی، اور ان کو گویائی عطا فرمائی، پس انھوں نے گفتگو کی، پھر ان سے عہد و پیمان لیا اور پھر ان کو خود ان کے اوپر گواہ قرار دے کر پوچھا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اولاد آدم نے کہا: کیوں نہیں! یقیناً آپ ہمارے رب ہیں، پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا: میں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو تمہارے سامنے گواہ بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدم کو بھی گواہ قرار دیتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم اس سے ناواقف تھے، اس وقت تم اچھی طرح جان لو، نہ تو میرے سوا کوئی معبود ہے اور نہ ہی میرے سوا کوئی پروردگار ہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک

نہ قرار دینا، میں تمہارے پاس عنقریب اپنے رسول بھیجوں گا، جو تمہیں میرے عہد و پیمان یاد دلائیں گے اور تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا (یہ سن کر) اولاد آدم نے کہا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوانہ تو کوئی ہمارا پروردگار ہے اور نہ ہی آپ کے سوا کوئی ہمارا معبود ہے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے اس کا اقرار کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے اوپر بلند کر دیا گیا جس سے وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی اولاد میں امیر بھی ہیں اور فقیر بھی اور خوبصورت بھی اور بد صورت بھی، یہ دیکھ کر انہوں نے عرض کیا: پروردگار! آپ نے تمام بندوں کو یکساں اور برابر کیوں نہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیکھا جو چراغوں کی طرح تھے اور ان پر نور تھا، ان سے رسالت و نبوت کے سلسلہ میں خصوصی عہد و پیمان لیا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کا قول ہے

وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ
الْخ: ان روحوں کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، چنانچہ ان کی روح کو اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت مریم علیہا السلام کے پاس بھیج دیا، حضرت ابی بن کعب سے نقل کیا گیا کہ یہ روح حضرت مریم علیہا السلام کے منہ کی طرف سے ان کے جسم میں داخل ہوئی۔ (احمد)

تشریح حدیث

احوال ابی بن کعب:

ابی بن کعب الانصاری الخرجی، ابوالمزہر و ابو الطفیل کنیت ہے، اقرأ الصحابہ ہیں، کاتب وحی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں اور حفاظ صحابہ میں سے ہیں، بدر اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ”سید الانصار“ کہا کرتے تھے اور حضرت عمرؓ ان کو اپنے زمانہ میں ”سید المسلمین“ کہا کرتے تھے ۱۹ھ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ (۱)

عہد الست کا تفصیلی واقعہ:

حضرت ابی بن کعب نے آیت کریمہ وَإِذَا خَذْنَاكَ مِنْ بَنِي آدَمَ..... الخ کی تفسیر فرمائی، جس

میں عہد الست کا بیان ہے البتہ اس تفسیر میں ماقبل کی روایات کے بہ نسبت کچھ چیزیں زائد ہیں ان کی وضاحت یہ ہے:

جعلہم ازواجاً: اس سے مراد بعض کو مذکر اور بعض کو مونث بنانا ہے یا مختلف اصناف: غریب، امیر، خوبصورت اور بدصورت بنانا ہے، آگے غنی اور فقیر کا بیان اس کی تفسیر ہے۔

رفع علیہم آدم علیہ السلام: آدم علیہ السلام کو ایک بلند جگہ بٹھایا گیا انہوں نے بعض کو غنی بعض کو فقیر بعض کو خوبصورت اور بعض کو بدصورت دیکھا، اس سے ان کو تعجب ہوا، انہوں نے حق تعالیٰ شانہ سے سوال کیا کہ اے اللہ تو نے اپنے بندوں کے درمیان برابری کیوں نہیں فرمائی؟ کہ سب غنی ہوتے کوئی فقیر نہ ہوتا، سب خوبصورت ہوتے کوئی بدصورت نہ ہوتا، اللہ نے حکمت بیان فرمائی کہ میں نے چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جائے، اگر درجات کا تفاوت نہ ہوتا تو بندے اللہ کا شکر ادا نہ کرتے، درجات کے تفاوت کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا، چنانچہ غنی جب فقیر کی عسرت و تنگی کو دیکھے گا تو اپنی خوشحالی پر اللہ کا شکر ادا کریگا، فقیر جب مال کی وجہ سے آنے والے فتنوں کو دیکھے گا اور خود کو ان سے محفوظ پایگا تو اپنے فقیر ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، خوبصورت اپنے جمال پر شکر ادا کرے گا اور بدصورت شخص حسن و جمال کی وجہ سے آنے والے فتنوں کو دیکھے گا اور اپنے آپ کو ان سے محفوظ پائے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔

ورای الانبیاء فیہم مثل السرج: ”السرج“ ”سراج“ کی جمع ہے، بمعنی چراغ۔

آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں انبیاء کرام کو چراغ کی طرح منور دیکھا، چونکہ انبیاء علیہم السلام منبع ہدایت ہوتے ہیں اس لئے ہدایت کا نور ان پر نظر آیا۔

انبیاء کرام سے لئے گئے ایک عہد کا تذکرہ:

خصوا بميثاق آخر الخ: وہاں عالم ارواح میں انبیاء کرام سے بھی ایک عہد لیا گیا جس کا اجمالی بیان اس آیت میں ہے: **وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ.....** الخ اور اس کی تفصیل دوسری آیت میں ہے جو یہ ہے: **وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كُتُبٍ وَحِكْمَةٍ.....** الخ انبیاء سے باہمی تصدیق و تعاون کا عہد بھی لیا گیا یعنی اگر ایک نبی کے زمانہ میں دوسرے بھی آجائیں تو وہ ایک

دوسرے کی تصدیق کریں مدد کریں، غرضیکہ ان سے باہم تعاون و تناصر کا عہد بھی لیا گیا۔
اس عہد کے بعد ان ارواح کو ان کے آباء کی پشتوں میں پہنچا دیا گیا، عیسیٰ کی روح بھی ان ارواح میں تھی، ان کی روح کو بواسطہ جبریل حضرت مریم کے منہ میں پھونک دیا گیا کیونکہ ان کی پیدائش بلا واسطہ باپ حضرت مریم کے لطن سے ہونا تھی۔

فحدث عن أبي: حَدَّثَ صِغَةً مُّجْهُولٌ هُوَ أَوْ مُطْلَبٌ يَهُـ كَ: حضرت ابی بن کعب نے یہ وضاحت بھی فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح حضرت مریم کے منہ کے راستہ سے ان میں داخل کی گئی۔

۱۱۶/۴۴ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَتَذَكَّرُ مَا يَكُونُ، إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدَّقُوهُ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جَبَلَ عَلَيْهِ“ (رواه أحمد) (۱)

ترجمہ: حضرت ابوالدرداءؓ سے مروی ہے کہ: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے آئندہ ہونے والی چیزوں کا مذاکرہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ہماری باتوں کو سن کر) فرمایا جب تم سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اسے سچ مان لو، لیکن جب تم یہ سنو کہ کسی شخص کی عادت بدل گئی تو اس کی تصدیق نہ کرو (یعنی اس کا اعتبار نہ کرو) اس لئے کہ انسان اسی چیز کی طرف لوٹتا ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔ (احمد)

تشریح حدیث

عادات و اخلاق میں تبدیلی ناممکن:

اس حدیث میں بھی تقدیر کا بیان ہے کہ لوگوں کی عادات و اخلاق بھی تقدیر کے ماتحت ہیں اور جو تقدیر میں درج کیا گیا وہ ایسا پختہ ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئندہ زمانے میں ہونے والی

چیزوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ کائنات میں جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں سے ہے جن کا واقع ہونا علم الہی میں پہلے سے طے ہو چکا ہے، یا ایسی چیز ہے جو کسی سبب کے پیش آنے سے فوری طور پر وجود میں آتی ہے، ماضی کے قضا و قدر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جب تم کسی پہاڑ کے بارے میں یہ سنو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کی تصدیق کرو اور اگر کسی شخص کے متعلق یہ سنو کہ اس کی عادت بدل گئی ہے تو اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ آدمی اسی خصلت کی طرف لوٹتا ہے جس پر اس کی تخلیق ہوئی ہے، غرض یہ بتانا ہے کہ ہر شئی مقدر ہے حتیٰ کہ آدمی کے عادات و اخلاق بھی مقدر ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

بجبل زال عن مکانہ: پہاڑ کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا ممکن ہے، چنانچہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں ایسا ہو بھی چکا ہے، قرآن کریم میں ہے ”وَإِذْ نَفَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ..... الخ“ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ان پر پہاڑ ایسے اٹھالیا تھا جیسا کہ وہ کوئی سائبان ہو، پس پہاڑ کا اپنی جگہ سے ہٹنا ممکنات میں سے ہے، لیکن آدمی کی خصلت کا بدلنا ممکن نہیں۔

عادات و اخلاق کی درستگی کا مفہوم و مطلب:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کے اخلاق نہیں بدلتے، حالانکہ قرآن و حدیث میں اخلاق کو سنوارنے کا حکم ہے، قرآن کریم میں ہے: ”قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى“ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنالیا وہ کامیاب ہو گیا، اور حدیث میں ہے: ”حَسِّنُوا أَخْلَاقَكُمْ“ وغیر ذالک من النصوص، یعنی اپنے اخلاق اچھے بناؤ، پس جب اخلاق میں تبدیلی ممکن نہیں ہے تو پھر اخلاق کے تزکیہ اور تحسین کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اور حضرات صوفیاء اس کے لئے ریاضتیں اور مجاہدے کیوں کراتے ہیں؟ اس سوال کے دو جواب دیئے گئے ہیں: (۱) اصل خلقت کے اعتبار سے آدمی میں اچھے اخلاق بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، شریعت کی جانب سے حکم اس بات کا ہے ان میں اعتدال پیدا کیا جائے اور اسی اعتدال کا نام خلق حسن ہے اور اعتدال لانا آدمی کے اختیار میں ہے، اس لئے حسن اخلاق کا مکلف بنایا گیا ہے۔ (۱)

(۲) قرآن و حدیث میں جو اخلاق کے سنوارنے کا حکم ہے تو اس سے اصل مقصود جبلی اخلاق کا ازالہ

نہیں، بلکہ امالہ یعنی ان کے رخ کو پھیرنا مقصود ہوتا ہے جبکہ حدیث میں ازالہ کی نفی کی گئی ہے، مثلاً ایک شخص کے اندر غصہ ہے وہ اس کا ازالہ کرنا چاہے اس کے مادہ کو ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتا البتہ ریاضت مجاہدہ اور مشق سے اس کے رخ کو پھیرا جاسکتا ہے، بایں طور کہ جس غصہ کا مظاہرہ اہل وعیال اور مسلمانوں پر کیا کرتا تھا ان کے ساتھ تو نرمی اور ترحم کا برتاؤ کرے اور غصہ جہاد کے موقعہ میں کفار اور اعداء اسلام پر اتارے، حق تعالیٰ شانہ نے حضرات صحابہ کی قرآن کریم میں یہی شان بیان فرمائی ہے ”وَالَّذِينَ مَعَهُ اشْدَّاءُ الْخ“، اسی طرح سخاوت اور بخل کہ جن مواقع میں خرچ کرنا عند اللہ پسندیدہ ہے وہاں سخاوت کو اختیار کرے، جہاں خرچ کرنا ممنوع اور عند اللہ ناپسند ہے وہاں بخل سے کام لے، مؤمنین کے ساتھ تواضع برتے اور کفار سے جہاد کے وقت بڑائی اور دلیری کا مظاہرہ کرے۔

۱۱۷/۴۵ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ! لَا يَزَالُ يُصَيِّبُكَ فِي كُلِّ عَامٍ وَجَعٌ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلْتُ قَالَ: ”مَا أَصَابَنِي شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيَّ وَآدَمُ فِي طَيْبَتِهِ“ (رواہ ابن ماجہ) (۱)

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے کہ: انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ: آپ نے جو ہر آلود بکری کھائی تھی (جو خیر میں ایک یہودی عورت نے کھلائی تھی) ہر سال اس کی وجہ سے آپ کو بیماری اور تکلیف لاحق ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے جو چیز (اذیت) مجھ کو پہنچتی ہے وہ میرے لئے اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب کہ آدم اپنی مٹی کے اندر تھے۔ (ابن ماجہ)

تشریح حدیث

احوال ام سلمہؓ:

ام المؤمنین ہیں، ازواج مطہرات میں بڑے مرتبہ والی ہیں، نام: ہند بنت ابی امیہ ہے، والد کا نام حذیفہ اور بقول بعض سہل تھا، جو ”زاد الراکب“ کے لقب سے مشہور تھے، کیونکہ وہ نہایت سخی تھے، اور جس قافلہ میں چلتے اس کے تمام سواروں کے خورد و نوش اپنے ذمہ لے لیا کرتے، پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھیں،

ان کے انتقال کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، مدینہ ہجرت کر کے جانے والی عورتوں میں سب سے پہلی عورت ہیں جو مدینہ میں داخل ہوئیں، ۵۹ھ میں وفات ہوئی، اور جنت البقیع میں مدفون ہیں، کل عمر ان کی ۸۴ سال ہوئی۔^(۱)

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کا واقعہ اور اس کے اثرات:

ایک یہودیہ عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے ایک سازش رچی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کی دعوت کی، اس موقع پر اس نے بکری ذبح کی اور اس میں زہر ملا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تشریف لائے اور کھانا شروع کیا، تو جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اس میں زہر ملا یا گیا ہے، آپ اور آپ کے ساتھی اس کو نہ کھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور صحابہ کو بھی روک دیا، البتہ ایک دولقمہ زہر آلود آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام تناول فرما چکے تھے جس سے زہر کا اثر جسم میں پہنچ گیا، اس کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہوتی تھی جو آپ کے لئے سخت اذیت کا سبب بنتی، علماء نے صراحت فرمائی ہے کہ مرض الوفا ت میں بھی اس کا اثر تھا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ شہادت بھی نصیب ہوا ہے۔

یہ تکالیف میرا مقدر ہیں:

بہر حال ہر سال اس زہری وجہ سے آپ کو جو امراض پیش آتے اس پر ام سلمہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہارِ افسوس کیا کہ ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زہری وجہ سے جو بیماری اور تکلیف مجھے پہنچتی ہے وہ میرے مقدر میں اس وقت لکھ دی گئی تھی جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں ہی تھے، یعنی تخلیق آدم علیہ السلام سے قبل، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہوا کہ احوال و امراض وغیرہ بھی من جانب اللہ مقدر اور طے ہیں۔

و آدم فی طینتہ: علامہ طیبیؒ نے کہا کہ یہ تقدیر سابق کی مثال ہے تعین وقت مقصود نہیں ہے، کیونکہ آدم کا اپنے خمیر میں ہونا بھی تقدیر کی ایک چیز ہے نہ کہ خارج تقدیر شی۔^(۲)

(۱) تفصیلی حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الاصابة ۸/ ۱۵۰۔

(۲) شرح المشکاۃ للطیبی ۱/ ۳۰۲۔

(۴) باب إثبات عذاب القبر

عذاب قبر کے اثبات کا بیان

الفصل الأول

قبر میں عذاب یا ثواب کا مسئلہ ایمانیات کا ایک اہم مسئلہ ہے اسی لئے مصنفؒ نے اس کو مستقل عنوان کے تحت ذکر کیا ہے، اس بارے میں چند باتیں عرض ہیں:

ما قبل سے مناسبت:

(۱) ما قبل میں ایمان بالقدر کا بیان تھا اور ایمان بالقدر اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کو مستلزم ہے خصوصاً علم و قدرت کو، پس جب اللہ شانہ کو ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی ہے تو وہ برے اعمال پر سزا دینے پر بھی قادر ہے اور سزا کی ایک صورت عذاب قبر بھی ہے۔

(۲) تقدیر کا مسئلہ مشہور اختلافی مسئلہ ہے ایسے ہی عذاب قبر کے مسئلہ میں بھی اختلاف مشہور ہے، ان دو وجہوں کی بنا پر ایمان بالقدر کے بعد عذاب قبر کو بیان کیا۔

عنوان پر اشکال اور اس کے جوابات:

اس ترجمہ پر اشکال ہے کہ اس باب کے تحت دو قسم کی روایات ہیں، بعض میں عذاب قبر کا ذکر ہے اور بعض میں راحت قبر کا، تو ترجمہ میں بھی دونوں کا تذکرہ ہونا چاہئے محض عذاب قبر کا عنوان کیوں قائم کیا؟ اس اشکال کے کئی جواب دیئے گئے ہیں:

(۱) عذاب قبر سے بچنے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے عذاب قبر کا عنوان قائم کیا گیا ہے کیونکہ عذاب قبر سے بچنا دفع مضرت کے قبیل سے ہے اور راحت قبر جلب منفعت کے قبیل سے ہے اور قاعدہ ہے کہ دفع مضرت اولیٰ ہے جلب منفعت سے۔

(۲) فقہاء و محدثین کی اصطلاح میں عذاب قبر سے مراد احوال برزخ ہوتے ہیں اور احوال برزخ میں عذاب و راحت دونوں داخل ہیں لیکن عذاب کو راحت پر غلبہ دیا گیا ہے اس لئے کہ راحت مومن مطیع کو حاصل ہوگی اور عذاب فاسقین و کافرین کو ہوگا اور ان کی تعداد زیادہ ہے و قلیل من عبادی الشکور، پس

معدن میں کی کثرت کی وجہ سے عذاب کو اسکے مقابل پر غلبہ دیا گیا۔

(۳) بعض نے کہا کہ قبر فی نفسہ مقام وحشت ہے، جب آدمی اس کا نام سنتا ہے تو گھبرا جاتا ہے اور یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے اس لئے وہاں کے احوال کو عذاب سے تعبیر کیا۔

(۴) بعض نے کہا کہ منکر تکبیر جب مردے کے پاس آتے ہیں تو اول وہلہ میں ہر آدمی ان سے ڈرتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے اس لئے عذاب قبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

قبر کا مفہوم:

قبر کے دو معنی ہیں ایک حقیقی: یعنی وہ گڈھا جس میں مردہ مدفون ہوتا ہے، دوسرے مجازی: یعنی عالم برزخ، موت کے بعد سے دوبارہ زندہ ہونے تک کے زمانہ کو ”برزخ“ کہا جاتا ہے، عرفاً و شرعاً قبر سے اس کے حقیقی معنی مراد ہوتے ہیں الایہ کہ مجازی معنی پر کوئی قرینہ موجود ہو، انتقال کے بعد انسان کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور جسم دنیا میں رہتا ہے، خواہ گڈھے میں ہو یا جل کر راکھ ہو گیا ہو یا ڈوب گیا ہو یا کسی درندہ نے کھالیا ہو، اس دنیاوی جسم کے ساتھ برزخ میں موجود روح کا تعلق قائم کر کے اللہ تعالیٰ ہر دو کو تکلیف و راحت کا احساس کراتا ہے۔^(۱)

مسئلہ عذاب قبر:

اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ کافر کے لئے عذاب قبر اور مومن کے لئے راحت قبر برحق ہے، قدمائے معتزلہ بھی اس کو تسلیم کرتے تھے لیکن متاخرین معتزلہ، اسی طرح مرجئہ، روافض اور خوارج نے اس کا انکار کیا ہے اور اس زمانہ میں منکرین حدیث جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں وہ بھی اس کے منکر ہیں، ان کا یہ موقف نصوص شرعیہ کے خلاف ہے کیونکہ قرآن و سنت کی بے شمار نصوص جیسا کہ آئندہ آ رہا ہے، اس کے ثبوت پر دلالت ہیں، اسی لئے بہت سے علماء نے ایسے لوگوں کو جو عذاب قبر کے منکر ہیں کافر قرار دیا ہے، البتہ رائج قول کے مطابق منکرین عذاب قبر پر کافر ہونے کا حکم نہیں، بلکہ وہ فاسق و گمراہ ہیں، اس لئے کہ وہ تاویلًا منکر ہیں اور ضابطہ ہے: ”المؤول لا یکفر“

عذاب قبر کا ثبوت:

عذاب قبر کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے اور احادیث متواترہ سے بھی، البتہ قرآن کریم سے ثبوت عبارتہ النص کے طور پر نہیں بلکہ دلالتہ النص کے طور پر ہے، قرآن کی کئی آیات عذاب قبر کے برحق ہونے پر دال ہیں۔

(۱) مثلاً آل فرعون کے بارے میں فرمایا گیا ہے: ”النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ“^(۱)، یعنی آگ ان لوگوں کے سامنے صبح و شام پیش کی جاتی ہے اور جس دن قیامت آئے گی تو حکم ہوگا کہ سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت میں دو عذابوں کا تذکرہ ہے ایک قیامت کا عذاب اور ایک قیامت سے پہلے کا عذاب اور یہی عذاب قبر ہے۔

(۲) قوم نوح کے بارے میں اللہ نے فرمایا ”مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا“^(۲)، یعنی ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہی انہیں غرق کیا گیا، پھر آگ میں داخل کیا گیا، اس آیت کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو آگ میں داخل کیا گیا کیونکہ دخول نار کا ترتب غرق و ہلاکت پر فاء کے ذریعہ کیا گیا ہے اور فاء جس کا مدلول بعدیت متصلہ ہے یعنی قوم نوح ادھر پانی میں غرق ہوئی اور ادھر آگ میں داخل کی گئی، ظاہر ہے کہ یہ قیامت سے پہلے برزخی عذاب ہے جو عذاب قبر ہے، عذاب جہنم تو میدان حشر کے بعد ہوگا۔^(۳)

کیفیت عذاب قبر:

جو حضرات عذاب قبر کو برحق مانتے ہیں ان کا عذاب قبر کی کیفیت میں اختلاف ہے۔

(۱) محمد بن جریر کرامی نے کہا کہ عذاب قبر صرف جسم کو ہوگا روح کو نہیں اس لئے کہ روح یا تو اعلیٰ علیین میں یا اسفل سافلین یعنی سجدین میں ہوتی ہے، اس لئے عذاب روح سے متعلق نہیں ہوتا، مگر یہ قول صحیح نہیں ہے۔

(۲) علامہ ابن حزم طاہری اور دیگر بعض علماء نے کہا کہ عذاب قبر روح کو ہوگا جسم کو نہیں، یہ قول بھی

(۱) من سورة المؤمن: ۴۶۔

(۲) من سورة نوح: ۲۵۔

(۳) المرقاة ۱/ ۳۱۰۔

نصوص کے خلاف ہے۔

(۳) جمہور فرماتے ہیں کہ عذاب قبر جسم و روح دونوں کو ہوگا کیوں کہ مرنے کے کچھ دیر بعد روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔

مدت عذاب قبر:

اس کی کوئی صراحت احادیث میں نہیں ہے، بعض علماء نے کہا کہ مومن کامل کو دائمی راحت اور کافر کے لئے دائمی عذاب ہوگا اور مومن فاسق کے لئے عارضی یعنی کچھ وقت کے لئے عذاب قبر ہوگا پھر وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا۔^(۱)

اشکالات بر عذاب قبر:

عذاب قبر کے منکرین نے اس پر چند اعتراضات کئے ہیں:

(۱) ایک اعتراض یہ ہے کہ مرنے کے بعد بعض مرتبہ بدن انسانی محفوظ نہیں رہتا، کبھی مرنے والے کی لاش کو جلا دیا جاتا ہے، کبھی جانور کھا جاتا ہے کبھی اس کے ذرات کو سمندر میں بہا دیا جاتا ہے، پس جب جسم کے اجزاء محفوظ نہیں تو اس کو کس طرح عذاب دیا جاسکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس اعتراض کی بنا ایک غلط خیال پر ہے کہ قبر محض ایک گڈھے کا نام ہے اور عذاب و ثواب کا مدار بدن انسانی کے ڈھانچے پر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں قبر سے مراد عالم برزخ ہے جیسا کہ گزرا، اور عذاب و ثواب کا مدار اللہ کے علم کامل و قدرت کاملہ پر ہے، مرنے والا اگرچہ زمین میں دفن نہ ہو، اس کو جلا دیا جائے یا کوئی جانور کھا جائے؛ لیکن بہر حال وہ عالم برزخ میں ہے نیز اس کے ذرات جسم خواہ کہیں ہوں خشکی میں ہوں سمندر میں ہوں یا کسی اور جگہ ہوں، حق تعالیٰ شانہ کو اپنے علم کامل کی بناء پر معلوم ہے کہ اس کا کونسا ذرہ کہاں ہے اور اپنی قدرت کاملہ کی وجہ سے وہ ان ذرات سے عذاب کا تعلق قائم کرنے پر قادر ہے۔

(۲) دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر قبر کو کھودا جائے تو وہاں مردہ پڑا نظر آتا ہے لیکن عذاب و راحت کچھ

نظر نہیں آتا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ عالمِ برزخ کے احوال عالمِ دنیا سے مختلف ہیں، دنیا کے قُوئی سے احوالِ برزخ نظر نہیں آتے اس کے لئے برزخی قُوئی ضروری ہیں، خود عالمِ دنیا میں بہت سی چیزوں کا وجود ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتیں، پس موجود ہونے کے لئے نظر آنا ضروری نہیں، مثلاً جنات و فرشتے موجود ہیں لیکن نظر نہیں آتے، جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سنانے آتے تھے اور صحابہ کو پاس ہونے کے باوجود جبریل نظر نہ آتے، سرکارِ دُرد نظر نہیں آتا، دودھ میں مکھن ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا، ایک شخص کے پیٹ میں درد ہے لیکن نظر نہیں آتا، بیہوش آدمی پر کیا حالات گذرتے ہیں دوسرے کو پتہ نہیں چلتا وغیرہ۔

اقسامِ عالم اور ان کے احوال:

بعض علماء نے اس کی تفصیل بیان کی کہ عالم تین ہیں (۱) عالمِ دنیا، (۲) عالمِ برزخ (۳) عالمِ آخرت، آدمی کے پیدا ہونے سے مرنے تک کا زمانہ عالمِ دنیا ہے، اور مرنے کے بعد سے نَفخِ صورتک کا زمانہ عالمِ برزخ ہے اور نَفخِ صورت سے قیامت اور اس کے بعد تک کا وقت عالمِ آخرت ہے، ان تینوں عالموں کے احوال مختلف ہیں، عالمِ دنیا میں تکلیف و راحت کا تعلق اصالتاً جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور تبعاً روح سے ہوتا ہے، جسم کے واسطے روح تک اس کا اثر جاتا ہے، اور عالمِ برزخ میں اس کا عکس ہوتا ہے کہ راحت و تکلیف کا تعلق اصالتاً روح سے اور تبعاً جسم سے ہوتا ہے اور عالمِ آخرت میں راحت و تکلیف کا تعلق جسم و روح دونوں سے برابر ہوتا ہے، عالمِ برزخ کی مثال خواب کی سی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے آپ کو کبھی راحت میں اور کبھی زحمت میں دیکھتا ہے، کبھی اچھے مناظر دیکھتا ہے کہ عمدہ کھانا کھا رہا ہے اچھی جگہوں کی سیر کر رہا ہے، کبھی خوفناک منظر دیکھتا ہے کہ شیر اس کا تعاقب کر رہا ہے ازدہا پیچھے دوڑ رہا ہے، اس نوع کے مختلف حالات دیکھتا ہے لیکن جو شخص اس کے برابر میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو ان حالات کی مطلق خبر نہیں ہوتی یہی حال قبر میں مردہ کا ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتا کہ اس پر کیا گذر رہی ہے۔^(۱)

اخفائے عذابِ قبر کی وجہ اور ایک عورت کا عبرتناک واقعہ:

عذابِ قبر کو مخفی رکھنے کی بڑی وجہ ایمان بالغیب ہے، اگر عذابِ قبر دکھایا جاتا تو ایمان بالغیب نہ رہتا بلکہ ایمان

بالمشاہدہ ہو جاتا، حالانکہ اللہ کو بندوں سے ایمان بالغیب مطلوب ہے، البتہ بعض مرتبہ مصلحت کی وجہ سے عبرت کے لئے کچھ حالات دکھائیے جاتے ہیں، ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہیؒ نے سنایا تھا کہ اب سے پچیس سال قبل پاکستان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا جب اس کے جنازہ کو قبر میں اتارا گیا تو ایک ازدہا آیا اور اس کا کفن پھاڑ کر اس کا منہ کھول کر اس کی زبان پکڑ لی، لوگوں نے اس کے لئے دیر تک استغفار کیا اور ایصالِ ثواب کیا تو وہ ازدہا ہٹ گیا، لوگوں نے اس عورت کے شوہر سے وجہ معلوم کی تو اس نے بتایا کہ اور کوئی وجہ تو مجھے معلوم نہیں البتہ اتنی بات ہے کہ یہ میرے ساتھ زبان درازی کیا کرتی تھی، اس نوع کے واقعات بر بناء مصلحت گاہے گاہے ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔

۱۱۸/۱ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ
 "الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَذَلِكَ
 قَوْلُهُ": "يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ"
 وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
 بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ، يُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللَّهُ، وَنَبِيِّ
 مُحَمَّدًا" (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جس وقت مسلمان سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ شانہ کے اس ارشاد کا "يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ" کہ اللہ تعالیٰ شانہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے جو ایمان لاتے ہیں مضبوط قول کے ذریعہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت "يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ" عذابِ قبر کے بیان میں نازل ہوئی ہے، (چنانچہ قبر میں مردہ سے) سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

احوال براء بن عازب:

حضرت براء بڑے صحابی ہیں، یہ اوران کے والد دونوں کو شرفِ صحبت حاصل ہے، ابوعمارۃ اور ابوعمرو کنیت ہے، جنگ بدر میں کم سنی کے باعث شریک نہیں ہو سکے اس کے بعد احد وغیرہ میں شریک رہے، کل چودہ یا پندرہ غزوات میں شرکت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ۱۸ سفر کئے، مقام رییٰ کو ۲۳ھ میں انہوں نے ہی فتح کیا تھا، اور جنگ جمل و صفین میں حضرت علیؑ کے ہمراہ تھے، کوفہ میں ۲۷ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ (۱)

”القول الثابت“ کی مراد اور اس کی برکت و فضیلت:

اس حدیث میں ایک آیت کی تفسیر ہے ”يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ“ اس آیت میں ”قول ثابت“ سے مراد کلمہ شہادت اور ”آخرت“ سے مراد قبر ہے جیسا کہ مذکورہ روایت میں اس کی صراحت آگئی، معنی یہ ہیں کہ کلمہ طیبہ جب مومن کے قلب میں راسخ ہو جاتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کیسے ہی صبر آزما حالات کیوں نہ ہوں مومن کے ایمان میں اور پائے استقامت میں ذرہ برابر تزلزل واقع نہیں ہوتا، اور آخرت میں ثابت قدم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ کی برکت سے قبر میں فرشتوں کے سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے۔

قبر میں کتنے سوالات ہوتے ہیں؟

اس حدیث میں میت سے کئے جانے والے سوال کا تذکرہ ہے، میت سے اصل تین سوال ہوتے ہیں، من ربک، مادینک، ماتقول فی هذا الرجل، بعض روایات میں ان تینوں سوالوں کو جمع کیا گیا ہے اور بعض میں دو سوالوں کا تذکرہ ہے اور بعض میں محض ایک سوال کا، جیسا کہ اس حدیث میں ایک ہی سوال مذکور ہے، اسی طرح سوال و جواب کے الفاظ بھی مختلف منقول ہیں، الفاظ کا یہ اختلاف، اختلافِ راوی پر محمول ہے کہ رواۃ نے روایت بالمعنی کی، اس لئے ان کے الفاظ میں اختلاف ہوا، یا اختلافِ اشخاص پر

محمول ہے کہ کسی مردہ سے سوال کرتے ہوئے یہ الفاظ اور کسی سے دوسرے الفاظ استعمال کئے، اس لئے یہ تعارض کی بات نہیں ہے۔

قبر کے سوال سے مستثنیٰ افراد:

پھر کچھ حضرات منکر نکیر کے سوال سے مستثنیٰ ہیں ان سے قبر میں سوال نہیں ہوتا، مختلف روایات میں ایسے متعدد حضرات بتائے گئے ہیں، جو یہ ہیں:

(۱) انبیاء علیہم السلام، البتہ سید ابوشجاع نے بعض علماء کا قول لکھا ہے کہ ان سے تبلیغ کے متعلق سوال ہوتا ہے (۲) شہید (۳) اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے والا (۴) مؤذن (۵) جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں وفات پانے والا (۶) بچوں کے بارے میں دونوں قول ہیں ایک یہ کہ ان سے سوال نہیں ہوتا دوسرے یہ کہ ان سے بھی سوال ہوتا ہے۔^(۱)

قبر میں سوال کس زبان میں ہونگے؟

پھر قبر میں یہ سوالات کس زبان میں ہوتے ہیں؛ اس میں علماء کا اختلاف ہے: (۱) بعض نے کہا کہ سریانی زبان میں ہوتے ہیں (۲) بعض نے عربی زبان میں کہا ہے لیکن رائج ثانی قول ہے۔ (۲)

۱۱۹/۲: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نَعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمَحَمَّدٍ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيَقَالُ لَهُ: أَنْظِرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيَقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي! كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيَقَالُ لَهُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِمِطَارِقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ

(۱) شرح الصدور فی احوال الموتی والقبور للسيوطی ص ۱۴۸.

(۲) السؤال بالعربية أو بالسريانية كذا في الفتاوى الحديثية. ص ۷.

(متفق علیہ ولفظہ للبخاری) (۱)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جب بندہ کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اعزہ و احباب واپس آنے لگتے ہیں تو وہ (مردہ) ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اور اس کے پاس (قبر میں) دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تو اس شخص (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کے جواب میں مومن بندہ کہتا ہے کہ: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر اس بندہ سے کہا جاتا ہے کہ: تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ، اس کے بدلہ تجھے اللہ نے جنت میں ٹھکانہ دیا ہے چنانچہ وہ مردہ دونوں مقام (جنت و دوزخ) دیکھتا ہے، اور جو مردہ منافق یا کافر ہوتا ہے اس سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ اس شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ وہ اس کے جواب میں کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، جو اور لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا، اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے تحقیق کر کے جانا اور نہ اہل تحقیق کی اتباع کی، یہ کہہ کر اس کو لوہے کے گرزوں سے مارا جاتا ہے کہ اس کے چیخنے چلانے کی آواز سوائے جنوں اور انسانوں کے قرب و جوار کی تمام چیزیں سنتی ہیں۔ (بخاری و مسلم، الفاظ بخاری کے ہیں)

تشریح حدیث

قبر میں سوال و جواب اور راحت و عذاب:

اس حدیث میں قبر میں مومن کو راحت پہنچنے اور کافر و منافق کو عذاب ہونے کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قبر مومن کے لئے راحت و آرام کی جگہ ہے، مومن بندہ منکر نکیر کے سوالات کا صحیح جواب دے کر نجات پا جاتا ہے اور راحت اور نعمتوں میں رہتا ہے اور کافر و منافق جواب نہیں دے پاتا اس لئے وہ

(۱) أخرجه البخاري في موضعين: كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال ۱/ ۱۷۸، برقم ۱۳۲۳

وباب ما جاء في عذاب القبر ۱/ ۱۸۴، برقم ۱۳۵۸.

ومسلم "كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه الخ ۲/ ۳۸۶.

داغی عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کے عذاب و تکلیف کا سلسلہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔

مسئلہ سماع موتی:

انہ لیسمع قرع نعالہم: اس جملہ سے معلوم ہوا کہ مردہ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں مردہ ان کے جوتوں کی آواز اور ان کی گفت و شنید کو سنتا ہے، اس لئے یہاں ”مسئلہ سماع موتی“ زیر بحث آتا ہے کہ مردہ قبر میں سنتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ صحابہؓ کے زمانہ سے ہی علماء کے درمیان مختلف فیہ چلا آ رہا ہے اور اس میں دونوں قسم کی آراء ہیں:

(۱) حضرت عائشہؓ اور بہت سے صحابہؓ اس کے قائل ہیں کہ مردہ نہیں سنتا ہے، ان کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے: ”وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ“^(۱) اسی طرح ایک جگہ وارد ہے: إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى^(۲) البتہ جن چیزوں کا سننا حدیث میں مذکور ہے ان کو یہ حضرات بھی بلا تاویل تسلیم کرتے ہیں، مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر شریف میں لوگوں کے صلاۃ و سلام کو سننا اور جواب دینا، یہ حدیث سے ثابت ہے، اس پر سب متفق ہیں۔

(۲) حضرت عمرؓ، عبداللہ بن عمرؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، عبداللہ بن عباسؓ اور اکثر علماء سماع موتی کے قائل ہیں، ان کے بھی کئی دلائل ہیں، بلکہ علامہ کشمیریؒ نے فرمایا ہے کہ سماع موتی کے بارے میں روایات تو اترو کو پہنچی ہوئی ہیں، چند روایات یہ ہیں:

(۱) یہی حدیث کہ مردہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔

(۲) ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی قبر پر جاتا ہے اور سلام کرتا ہے تو مردہ اس کا جواب دیتا ہے اور اس کو پہچانتا ہے۔^(۳)

(۳) جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے، اور ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے خطاب کیا کہ اللہ نے ذلت و عذاب کا تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو تم نے سچا پایا یا نہیں؟ اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کو خطاب کرنے کا

(۱) من سورة الفاطر: ۲۲۔

(۲) من سورة النمل: ۸۰۔

(۳) رواہ ابن عبد البر عن ابن عباس مرفوعاً كما ذكره ابن كثير في تفسيره ۵۷۵/۳۔

کیا فائدہ؟ یہ تو مردے ہیں سنتے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو، بس فرق یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے۔^(۱)

(۳) بعض علماء نے جانین کے دلائل پر نظر کرتے ہوئے یہ تطبیق بیان فرمائی کہ سماع موتی جزئی طور پر مشیت الہی سے ثابت ہے یعنی ایسا نہیں کہ مردہ اپنے طور پر ہر بات کو سنتا ہو، البتہ حق تعالیٰ شانہ میت کو کوئی چیز سنانا چاہے تو اس کو سن لیتا ہے، صاحب روح المعانی نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، ہمارے اکابر میں حضرت گنگوہیؒ، علامہ انور شاہ کشمیریؒ، اور علامہ شبیر احمد عثمانیؒ بھی اسی کے قائل ہیں، یہی قول رائج ہے، کیونکہ یہ اوفق بالنصوص ہے، حق تعالیٰ نے اپنے ماسوی سے اسماع کی نفی فرمائی ہے جبکہ بہت سی چیزوں کا سماع ثابت ہے، اس لئے یہ کہنا بجا ہے کہ سماع موتی مشیت الہی سے جزئی طور پر ہوتا ہے۔^(۲)

قبرستان میں جوتے پہننے کا مسئلہ:

”قرع نعالہم“ ان الفاظ سے فقہاء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ قبرستان میں جوتے پہن کر جانا جائز ہے۔^(۳)

منکر اور نکیر اور بیک وقت متعدد اموات سے سوال کی نوعیت:

اتاہ ملکان: مردہ کے پاس دو فرشتے آتے ہیں ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، جیسا کہ آئندہ روایت میں تصریح آرہی ہے۔

اشکال: قبر میں سوال کے لئے منکر نکیر مقرر ہیں، حالانکہ دنیا میں ایک وقت میں متعدد افراد مرتے ہیں، پس محض یہ دونوں ایک وقت میں سب لوگوں سے کیسے سوال کر لیتے ہیں؟

اس کا جواب بعض نے یہ دیا ہے کہ منکر نکیر فرشتوں کی جماعت کا نام ہے، اور اس جماعت میں بہت سے فرشتے ہیں جو سب اسی کام پر مقرر ہیں اور بعض نے کہا کہ منکر و نکیر فرشتوں کی جماعت کے امیر ہیں اور ان کے ماتحت ہزاروں فرشتے ہیں، پس ہر شخص کے پاس علیحدہ فرشتے آتے ہیں جیسا کہ ہر شخص کے اعمال

(۱) أخرجه البخاري في المغازي، باب قتل أبي جهل ۲/ ۵۶۵ برقم ۳۸۳۴.

(۲) مزید تفصیل کے لئے دیکھیں: معارف القرآن ۶/ ۷۶۴-۷۶۶ (النمل: ۸۰).

(۳) المرقاة ۱/ ۳۱۳ واللمعات ۱/ ۴۲۱.

لکھنے کے لئے الگ الگ فرشتے مقرر ہیں۔

قعود و جلوس میں فرق:

فیقعدانہ: بعض روایات میں ”فیجلسانہ“ آیا ہے امام نوویؒ نے فرمایا ہے کہ: قعود و جلوس دونوں مترادف ہیں،^(۱) اور علامہ تورپشتی نے فرمایا کہ: یہ دونوں لفظ جب تقابل کے طور پر مذکور ہوں تو ان میں فرق ہوتا ہے کہ قعود مقابل ہے قیام کا اور جلوس مقابل ہے اضطجاع کا، یعنی آدمی کھڑا ہو پھر بیٹھے تو اس بیٹھنے کو ”قعود“ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور لیٹا ہو پھر اٹھ کر بیٹھے تو اس بیٹھنے کو ”جلوس“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی لئے بعض نے کہا کہ فیجلسانہ اولیٰ ہے، کیونکہ مردہ قبر میں لیٹا ہوا ہوتا ہے فرشتے آ کر بٹھاتے ہیں^(۲) مگر ملا علی قاری نے فرمایا کہ زیادہ روایات میں فیقعدانہ آیا ہے، جس کا تقاضہ قیام سے قعود کی طرف آنا ہے، بعض علماء نے ان دونوں لفظوں کی تطبیق بیان کی ہے کہ مردہ فرشتوں کو دیکھ کر گھبرا کر کھڑا ہو جاتا ہے پھر فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اس صورت میں فیجلسانہ اور فیقعدانہ دونوں درست ہیں۔^(۳)

قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال و جواب کی نوعیت:

ما كنت تقول في هذا الرجل الخ: یہ تیسرا سوال ہے یہاں پہلے دو سوال مذکور نہیں ہیں، لمحمد ”الرجل“ کی تفسیر ہے، بعض نے کہا کہ یہ تفسیر راوی یعنی حضرت انسؓ کی طرف سے ہے، اور بعض نے کہا کہ ان کے علاوہ اور کسی راوی نے یہ تفسیر کی ہے، اس کو محدثین کی اصطلاح میں ادراج کہتے ہیں اور یہ اضافہ مدرج کہلاتا ہے، سید جمال الدین نے کہا کہ: یہ تفسیر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کا قرینہ یہ ہے کہ اگر راوی کی طرف سے تفسیر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود ہوتا، اسی طرح نبی یا رسول کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی ہے، پھر فرشتہ کا بغیر کسی تعظیسی لفظ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”رجل“ سے تعبیر کرنا اس لئے ہے تاکہ میت فرشتہ کے تعظیسی لفظ سے جواب کو نہ سمجھ لے۔^(۴)

(۱) المرقاة ۱/ ۳۱۳.

(۲) شرح المشكاة للطیبي ۱/ ۳۰۵.

(۳) المرقاة ۱/ ۳۱۳.

(۴) شرح المشكاة للطیبي ۱/ ۳۰۵-۳۰۶، فتح الإله ۱/ ۵۰۸.

سوال: ہذا اسم اشارہ قریب کے لئے آتا ہے تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں؟
 جواب: اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، (۱) بعض نے کہا کہ مردے کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مثالیہ پیش کی جاتی ہے، اور اس صورت مثالیہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔
 (۲) بعض نے کہا کہ: میت اور روضہ اقدس کے درمیان جو جابات ہیں وہ ہٹا دیئے جاتے ہیں، میت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں پھر آپ کی طرف اشارہ حسیہ کیا جاتا ہے۔
 (۳) بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور معجزہ کے مردے کے پاس خود تشریف لاتے ہیں۔
 (۴) ملا علی قاریؒ نے فرمایا کہ: ”الرجل“ پر الف لام عہد ذہنی کا ہے اور معبود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل فی الرجلیت ہیں، اس لئے اس وقت مردے کے ذہن میں خود بخود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آ جاتا ہے۔ (۱)

لا أدري! کنت أقول ما يقول الناس: بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں لفظ کافر و منافق دونوں کہتے ہیں، لیکن ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ ”لا ادري“ کافر کہتا ہے یا پھر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے اور کنت اقول منافق کا قول ہے کیونکہ وہ بطور تقیہ کے دنیا میں کلمہ کا اقرار کرتا تھا اس لئے اس کو جواب کے الفاظ کا استحضار نہ ہوگا۔ (۲)

لا دريت ولا تليت: ”تليت“ ”تلايتلو تُلُوْا“ سے ہے بمعنی کسی کے پیچھے چلنا، اتباع کرنا، اصل میں ”تَلُوْت“ تھا ”دریت“ کی مناسبت کی وجہ سے ”تليت“ کر دیا گیا، مطلب یہ ہے کہ نہ تو نے خود تحقیق کی کہ حق کیا ہے اور غیر حق کیا ہے، اور نہ اہل تحقیق کا اتباع کیا، اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر خود محقق نہ ہو لیکن اہل تحقیق کا اتباع کر لے تب بھی وہ نجات پا جائے گا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص مجتہد نہیں اس پر مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے۔

مطارق: مِطْرَقَةٌ کی جمع ہے بمعنی ہتھوڑا، گرز، اس کو جمع لایا گیا ہے حالانکہ وہ ایک ہی ہوگا، وجہ یہ ہے کہ وزنی اور بھاری ہونے کی وجہ سے وہ ایک کئی گرزوں کے قائم مقام ہوگا۔ (۳)

(۱) المرقاة ۱/ ۳۱۳.

(۲) المرقاة ۱/ ۳۱۴.

(۳) فتح الإله ۱/ ۵۰۹.

یسمعہا من یلیہ : اس پر اشکال ہے کہ یہاں ”یسمعہا من یلیہ“ کہا اور آئندہ حدیث میں آرہا ہے کہ اس کی چیخ کو مشرق و مغرب کی تمام مخلوق سنتی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بعید کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے، قریب کی مخلوق بھی سنتی ہے اور بعید کی بھی، اس لئے دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، اسی طرح ذوالعقول بھی سنتے ہیں اور غیر ذوی العقول بھی، مگر ”من“ ذوی العقول کا صیغہ اس لئے لایا گیا ہے کہ یہاں ملائکہ کو غیر ملائکہ پر غلبہ دیا گیا ہے۔^(۱)

غیر الثقلین: ثقلین سے انسان اور جنات مراد ہیں کیونکہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے زمین پر بوجھ ہیں۔ بعض نے کہا کہ انہوں نے احکام شرعیہ کے بوجھ کو اٹھایا ہے اس لئے ان کو ثقلین کہا جاتا ہے۔^(۲)

۱۲۰/۳ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (متفق عليه)^(۳)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ: جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو قبر کے اندر صبح و شام اس کا ٹھکانہ اسکے سامنے پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ جہنمی ہوتا ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے (اس کا انتظار کر) یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ تجھے وہاں پہنچا دے گا۔ (بخاری و مسلم)

(۱) فتح الإلہ ۱/۵۰۹.

(۲) فتح الإلہ ۱/۵۰۹.

(۳) أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع: كتاب الجنائز، باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي

۱/۱۸۴ برقم ۱۳۶۳، وأيضاً كتاب بدأ الخلق، باب ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ۱/۴۵۹، وأيضاً كتاب الرقاق،

باب سكرات الموت ۲/۹۶۴. ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه الخ

تشریح حدیث

قبر میں صبح و شام ٹھکانہ کا پیش ہونا:

اس حدیث میں بھی احوال برزخ کا بیان ہے کہ مرنے والا جنتی ہو یا جہنمی قبر میں ہر روز اس کا ٹھکانہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔

غدا و عشیٰ سے کیا مراد ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں:

(۱) بعض نے کہا کہ جس دن انتقال ہوا اس دن کی صبح و شام مراد ہے۔

(۲) بعض نے کہا کہ اس سے ہر دن کی صبح و شام مراد ہے۔

(۳) بعض نے کہا کہ نہار کے طرفین بول کر جمیع وقت اور دوام مراد لیا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ

قبر میں مردہ اپنے جنت یا جہنم کے ٹھکانہ کو ہر وقت دیکھتا ہے۔^(۱)

۱۲۱/۴: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَ: "نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ" قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَارَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. (متفق عليه)^(۲)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس

نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور پھر اس نے حضرت عائشہؓ سے کہا: عائشہ! اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، حضرت عائشہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کا حال معلوم کیا، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: "ہاں قبر کا عذاب حق ہے" حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ: اس واقعہ کے بعد میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ (بخاری و مسلم)

(۱) المرقاة ۱/۳۱۶.

(۲) أخرجه البخاری "كتاب الجنائز، باب جاء في عذاب القبر ۱/۱۸۳ و مسلم "كتاب المساجد ومواضع

الصلاة" (باب استحباب التعوذ من عذاب القبر ۱/۲۱۷)

تشریح حدیث

عذاب قبر برحق ہے:

ایک یہودیہ عورت نے حضرت عائشہؓ کے یہاں آ کر کسی چیز کا سوال کیا حضرت عائشہؓ نے اس کی حاجت پوری کر دی تو اس نے دعا دی ”أَعَاذُكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ“ حضرت عائشہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ اور یہودیہ عورت کا واقعہ بتایا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کا علم نہیں دیا گیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر گھبرائے، کمافی رولیتہ الطحاوی^(۱) اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کا علم دیا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا: ”نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ“

یہاں اختصار ہے، مسند احمد کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت عائشہؓ کے سوال کے جواب میں آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا ”كَذَبْتُ يَهُودُ؛ وَهُمْ عَلَى اللَّهِ عِزُّوْجُلْ أَكْذَبُ وَلَا عَذَابَ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ“^(۲) کہ یہود نے جھوٹ کہا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ جھوٹی باتیں منسوب کرنے والے ہیں قیامت کے عذاب سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہے اور مسلم شریف کی روایت میں ہے: ”وَإِنَّمَا تَفْتَنُ يَهُودُ كَقَبْرِ مِثْلِ يَهُودٍ كَوَعَذَابِ“^(۳) اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی عذاب قبر کا علم دیا گیا چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا: نعم عذاب القبر حق، الحاصل یہودیہ کے عذاب قبر کے تذکرہ کے بعد آپ کو عذاب قبر کا علم دیا گیا اور پھر آپ نے اس کی ہولناکی کے پیش نظر اس سے پناہ مانگنا شروع کی۔

ملا علی قاریؒ نے ذکر کر دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہتمام سے معلوم ہوا کہ کسی کو بھی اللہ کے عذاب سے اپنے کو مامون نہیں سمجھنا چاہئے۔^(۴)

(۱) المرقاة ۱/۳۱۷، وکذا فی روایۃ مسلم ۱/۲۱۷ فار تاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

(۲) مسند احمد (۲۴۵۲۰)

(۳) مسلم ۱/۲۱۷.

(۴) المرقاة ۱/۳۱۷-۳۱۸.

کیا کافرہ عورت سے پردہ ہے؟

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کے لئے کافر عورت سے پردہ نہیں ہے، احناف کا یہی مذہب ہے، ہاں اگر کافر عورت آوارہ ہو اور اس سے اندیشہ ہو کہ وہ مسلمان عورت کے حسن و جمال اور اوصاف کو اجنبیوں کے سامنے بیان کرے گی تو ایسی عورت سے پردہ ضروری ہوگا، شوافع کے یہاں مسلمہ کے لئے کافرہ سے پردہ ہے، یہ حدیث احناف کی دلیل ہے، شوافع اس میں تاویل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے پردہ میں ہی بات کی ہوگی، حالانکہ روایات میں پردہ کا تذکرہ نہیں ہے، ملا علی قاری نے فرمایا کہ ازواج مطہرات کا نساء کفار سے پردہ کرنا ثابت نہیں ہے۔^(۱)

۱۲۲/۵: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَدَّثَ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وَإِذَا أَقْبَرُ سِتَّةً أَوْ خَمْسَةً فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبَرِ؟ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: "فَمَتَى مَاتُوا؟" قَالَ: فِي الشَّرْكِ فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافِنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ" ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ" قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، قَالَ: "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ" قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَ: "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَظْهَرِ مِنْهَا وَمَا بَطْنِ" قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَظْهَرِ مِنْهَا وَمَا بَطْنِ، قَالَ: "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ" قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ. (رواه مسلم)^(۲)

ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ سے مروی ہے کہ ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ اچانک خچر بدک گیا اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دے، اچانک چھ یا پانچ قبریں نظر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں

(۱) المرقاة ۱/۳۱۷.

(۲) أخرجه مسلم، "كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب

القبر والتعوذ منه ۲/۳۸۶.

جانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کب مرے ہیں؟ اس شخص نے عرض کیا شرک کی حالت میں مرے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے (یعنی ان لوگوں پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے) اگر مجھ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ سے یہ دعاء کرتا کہ وہ تم کو بھی عذاب قبر کی آواز سنو ادے جس کو میں سن رہا ہوں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، صحابہؓ نے عرض کیا ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، صحابہؓ نے عرض کیا: ہم عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، صحابہؓ نے عرض کیا: ہم ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگو، صحابہؓ نے عرض کیا ہم دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ (مسلم)

تشریح حدیث

احوال زید بن ثابت:

زید بن ثابت انصاری الخزرجی مشہور کاتب وحی صحابی ہیں، غزوہ بدر کے موقع پر ان کی عمر صرف ۱۱ سال تھی اس لئے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کی پہلی شرکت غزوہ خندق میں ہوئی، اہل روم کے خطوط سریانی زبان میں ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے یہود سے ان کا ترجمہ کراتے تھے، لیکن ان کی ترجمانی پر اعتماد نہیں ہوتا تھا اور ان سے مضمون میں تبدیلی کر دینے کا اندیشہ رہتا تھا، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابتؓ کو حکم دیا کہ وہ سریانی زبان سیکھیں، چنانچہ انھوں نے بہت جلد سریانی زبان سیکھ لی، حضرت ابوبکرؓ کے زمانہ میں آپ کے حکم سے انہوں نے ہی قرآن کو پہلی مرتبہ یکجا کیا تھا، پھر حضرت عثمانؓ کے زمانے میں بھی جمع قرآن کا فریضہ انہوں نے ہی انجام دیا تھا، ۳۵ھ میں مدینہ طیبہ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ (۱)

عذاب قبر کی ہولناکی:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنونجار کے ایک باغ میں سے گزرے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نچر پر سوار تھے، نچر بدکنے اور شوخی کرنے لگا، حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گرنے کے قریب ہو گئے، وہاں پانچ چھ قبریں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا جی ہاں (میں جانتا ہوں) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ لوگ کب مرے؟ انہوں نے کہا کہ شرک کی حالت میں (یعنی اسلام کی آمد سے پہلے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت عذاب قبر میں مبتلا کی جاتی ہے اور اگر یہ ڈرنے ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذاب قبر سنا دے جس کو میں سن رہا ہوں، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور جہنم، عذاب قبر اور دجال کے فتنہ سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا۔

کیا عذاب قبر اس امت کے ساتھ خاص ہے؟

إن هذا الأمة تبتلى في قبورها: بعض علماء نے اس جملہ سے استدلال کیا ہے کہ عذاب قبر اس امت کے ساتھ خاص ہے، حکیم ترمذی اور علامہ بن عبد البر اسی کے قائل ہیں، لیکن علامہ ابن قیمؒ نے اس قول کی تردید کی ہے اور فرمایا کہ احادیث میں سابق امتوں سے عذاب قبر کی نفی نہیں کی گئی ہے اور بعض علماء نے اس سلسلہ میں توقف فرمایا ہے۔ (۱)

ان مختلف اقوال میں سے رائج قول یہی ہے کہ عذاب قبر اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، چنانچہ اوپر جو حدیث آئی ہے اس میں یہودیہ نے حضرت عائشہؓ کو جو ”أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ“ کے الفاظ میں دعاء دی وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عذاب قبر میں کچھلی امتیں بھی مبتلا رہی ہیں اور ان کو بھی اس سے ڈرایا گیا تھا، اور ان هذه الاممة میں امت سے جنس انسان مراد ہے۔ (۲)

فلولا أن لاتدافنوا الخ: یعنی قبروں میں ہونے والے عذاب کو سن کر اس قدر خوف و دہشت میں مبتلا ہو جاتے کہ اپنے مردوں کو جنگلات و بیابان میں ڈال دیتے اور ان کو دفن نہ کرتے، یہ مطلب نہیں کہ

(۱) التمهيد لابن عبد البر ۲۲/۲۵۳، نوادر الاصول في احاديث الرسول ۳/۲۲۷، الروح لابن القيم

عذاب قبر دفن پر موقوف ہے۔ (۱)

تعودوا باللہ منالفتن ماضہر منها وما بطن : یہاں فتن سے مراد یا گناہ ہیں یعنی ظاہری و باطنی گناہ، ظاہری گناہ وہ ہیں جو ظاہر اعضاء سے صادر ہوتے ہیں جیسے جھوٹ غیبت، قتل سرقہ وغیرہ اور باطنی گناہ وہ ہیں جو قلب سے متعلق ہوں جیسے شرک، کفر، ریا، حسد، تکبر وغیرہ، یا فتن سے فتنہ کے معروف معنی مراد ہیں یعنی آزمائش اس معنی کے لحاظ سے فتنہ کی دو قسمیں ہیں، ظاہری فتنہ اور باطنی فتنہ، ظاہری فتنہ وہ ہے جس کے اسباب معلوم اور ظاہر ہوں اور باطنی فتنہ وہ ہے جس کے اسباب مخفی اور نامعلوم ہوں۔ (۲)

الفصل الثانی

۶/۱۲۳: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْبَرَ الْمَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَلِلْآخَرِ: النَّكِيرُ، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يَفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوِّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ، فَيَقُولُ: أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرْهُمْ فَيَقُولَانِ: نَمْ كَنُومَةِ الْعُرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَذْرِي، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ، فَيَقَالُ لِلْأَرْضِ: اتَّسِمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَمِ عَلَيْهِ، فَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ، فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ“ (رواه الترمذي) (۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ کے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے

(۱) التعلیق الصبیح ۱/۱۰۹.

(۲) المرقاة ۱/۳۱۹.

(۳) أخرجه الترمذي "كتاب الجنائز، باب ماجاء في عذاب القبر ۱/۲۰۵"

آتے ہیں جن میں سے ایک کو ”منکر“ اور دوسرے کو ”نکیر“ کہتے ہیں وہ دونوں اس مردہ سے پوچھتے ہیں کہ تو اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر وہ شخص مؤمن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، (یہ منکر) دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ: ہم جانتے تھے کہ تو یقیناً یہی کہے گا، اس کے بعد اس کی قبر لمبائی اور چوڑائی میں ستر ستر گز کشادہ کر دی جاتی ہے اور قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے اور اس مردہ سے کہا جاتا ہے کہ سو جا، مردہ کہتا ہے کہ (میں چاہتا ہوں) اپنے اہل و عیال میں واپس چلا جاؤں، تاکہ ان کو اپنے اس حال سے باخبر کر دوں، فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تو اُس دہن کی طرح سو جا جس کو صرف وہی شخص جگا سکتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے محبوب ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کو اس جگہ سے اٹھائے گا (قیامت میں) اور اگر وہ مردہ منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا وہی میں کہتا تھا، لیکن میں (اس کی حقیقت کو) نہیں جانتا، منافق کا (یہ جواب سن کر) فرشتے کہتے ہیں: ”ہم جانتے تھے کہ یقیناً تو یہی کہے گا، اس کے بعد زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تو اس شخص پر مل جا، چنانچہ زمین اس مردہ پر سمٹ جاتی ہے اور اس کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف نکل جاتی ہیں اور وہ اسی طرح ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو (قیامت میں) اسی جگہ سے اٹھائے۔ (ترمذی)

تشریح حدیث

منکر اور نکیر کی ہیئت اور ان کا میت سے سوال و جواب:

اس حدیث پاک میں قبر میں منکر نکیر کے آنے اور مومن و کافر بندوں سے سوال کرنے کا اور ان کے راحت و عذاب کا ذکر ہے، یہ فرشتے نہایت خوفناک شکل میں آتے ہیں، ان کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، مومن بندہ ان کے سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے تو وہ کامیاب قرار پاتا ہے اور اس کو بے فکری کی نیند سلا دیا جاتا ہے، کافر اور منافق صحیح جواب نہیں دے پاتے لہذا ان کی قبر کو حد درجہ تنگ کر دیا جاتا ہے اور وہ قیامت تک کے لئے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

إذا أقبر الميت: ملا علی قاریؒ نے فرمایا کہ یہ قید غالبی ہے؛ ورنہ اگر کسی کو جلا دیا جائے یا درندہ اس کو کھالے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ (۱)

أزرقان: ”ازرق“ وہ شخص جس کی آنکھیں نیلی ہوں، ان کی آنکھیں نیلی اس لئے ہوتی ہیں تاکہ مردہ ان سے ڈرے کیونکہ ایسے شخص سے فطری طور پر ڈر لگتا ہے بالخصوص اہل عرب اس صفت والے شخص کو نہایت ہیبت ناک سمجھتے تھے، اہل عرب کی دشمنی اس زمانے میں اہل روم سے تھی اور اہل روم کی آنکھیں نیلی ہوا کرتی تھیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے خوفناک اور ڈراؤنی شکل میں آنا مراد ہے اور بقول بعض اس سے ان کا اندھے بن کر آنا مراد ہے، کما قال اللہ تعالیٰ: وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (طہ: ۱۰۲) کہ قیامت کے دن ہم مجرموں کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے، جو شخص اندھا ہو اس کی شکل سے بھی فی الجملہ خوف محسوس ہوتا ہے، اور رحم کی امید بھی نہیں ہوتی۔

نیز یہ فرشتے مومن کے پاس بھی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں تاکہ اس کا امتحان ہو۔ (۲)

المنکر والآخر النکیر: المنکر اسم مفعول ہے انکار سے، جس کے معنی ہیں کسی کو نہ جاننا، اور نکیر بروزن فعیل مفعول کے معنی میں ہے جو نیکو بالکسر سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں غیر معروف ہونا ”نکیر الرجل“ اس وقت کہا جاتا ہے جب اس شخص کو کوئی نہ پہچانے، دونوں الفاظ سے مراد ہے: اجنبی شخص۔

عمدة القاری میں ہے کہ ان دونوں فرشتوں کی تخلیق دیگر فرشتوں نیز جانداروں میں سے کسی کے بھی مشابہ نہیں ہے بلکہ ان کی خلقت الگ نوعیت کی ہے، دیکھنے والوں کو ان میں ذرا بھی انسیت محسوس نہیں ہوتی، اللہ نے ان کو عالم برزخ میں مسلمانوں کی تعظیم اور کافروں کی ذلت کے لئے پیدا کیا ہے۔ (۳)

یہ دونوں فرشتے میت کے لئے غیر مانوس و اجنبی ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو ”منکر نکیر“ کہا جاتا ہے بعض نے کہا کہ گنہ گاروں سے سوال کرنے والے فرشتوں کے نام منکر نکیر ہیں اور فرمانبرداروں سے سوال وجواب کرنے والے فرشتوں کے نام ”مبشر و بشیر“ ہیں۔ (۴)

(۱) المرقاة ۱/ ۳۱۹-۳۲۰.

(۲) المرقاة ۱/ ۳۲۰.

(۳) عمدة القاری ج ۱ ص ۱۹۸، المرقاة ۱/ ۳۲۰.

(۴) تحفة الاحوزی ص ۱۵۵ ج ۴ بحوالہ فتح الباری، اللمعات ۱/ ۴۳۰.

أشهد أن لا إله إلا الله: منکر تکلیف کے سوال کا جواب دینے کے بعد مومن کلمہ پڑھتا ہے کیونکہ یہ جواب کا تتمہ ہے، بعض نے کہا کہ مردہ کلمہ پڑھتا ہے فخر و تلذذ کے طور پر کہ میں تو ایمان والا ہوں^(۱) یہاں صرف ایک سوال کا تذکرہ ہے ورنہ اصل تین سوالات ہوتے ہیں، قرآن وحدیث کا اسلوب یہی ہے کہ ایک واقعہ کو کبھی تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی اختصار کے ساتھ۔

قد کنا نعلم أنك تقول هذا: سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو پہلے سے کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص یہ جواب دے گا؟

جواب: فرشتوں کو پہلے سے معلوم ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں: ایک یہ کہ حق تعالیٰ شانہ ان کو مطلع فرمادیتا ہو کہ یہ شخص صحیح جواب دے گا، یا فرشتے مومن مردے کی پیشانی پر سعادت کے آثار اور نورِ ایمان کو دیکھ کر پہچان لیتے ہوں^(۲) وغیر ذلک۔

العروس: اس کا اطلاق مذکور مؤنث دونوں پر ہوتا ہے، قرینہ مقام سے اس کی مراد متعین کی جاتی ہے، یہاں مؤنث یعنی دلہن کے معنی میں ہے۔^(۳)

سبعون ذراعاً: بعض نے کہا کہ اس سے کثرت مراد ہے تحدید نہیں کیونکہ دوسری حدیث میں ”مدبصرہ“ تا حد نگاہ وارد ہوا ہے۔^(۴)

إلا أحب أهله إليه: اس سے مراد اس کا شوہر ہے، مطلب یہ ہے کہ بس اب عیش سے رہو، سو جاؤ، گھروالوں کو مطلع کرنے کی فکر نہ کرو۔^(۵)

التئمی علیہ: یہ التمام سے صیغہ امر ہے بمعنی انضمامی واجتماعی یعنی مل جا، ایک ہو جا، مراد یہ ہے کہ اس پر تنگ ہو جا اور اس کو بھیج دے، چنانچہ اس کے بعد قبر اس کو ایسا بھیجتی ہے کہ مردہ کی دونوں جانب کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔^(۶)

(۱) المرقاة ۱/ ۳۲۰.

(۲) فتح الإله ۱/ ۵۱۶.

(۳) طیبی طاب الله ثراه ۱/ ۳۱۳.

(۴) طیبی ۱/ ۳۱۳، المرقاة ۱/ ۳۲۱.

(۵) طیبی ۱/ ۳۱۳.

(۶) المرقاة ۱/ ۳۲۳.

اضلاعه: یہ ”ضلع“ کی جمع ہے بمعنی پسلی۔

مؤمن فاسق کا حال:

سوال: مؤمن مطیع قبر میں سوالات کے صحیح جواب دیدیتا ہے اور کافر و منافق نہیں دے پاتے، جیسا کہ اس حدیث میں مذکور ہے، لیکن مؤمن فاسق کا کیا حال ہوگا؟ وہ منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے سکے گا یا نہیں؟

جواب: احادیث میں بربناء مصلحت اس کی صراحت نہیں ہے کہ مؤمن فاسق منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے سکے گا یا نہیں؟ اور وہ مصلحت یہ ہے کہ: مؤمن فاسق رجاء و خوف کے درمیان میں رہے، وہ جب یہ دیکھے گا کہ مؤمن مطیع صحیح صحیح جواب دیدیتا ہے تو مطیع بننے کی سعی کرے گا اور جب یہ سوچے گا کہ کافر و منافق جواب نہیں دے پاتے اور میں کافر نہیں ایمان والا ہوں تو اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے گا، البتہ علماء نے فرمایا ہے کہ اس بارے میں وارد احادیث کے مجموعے سے ظاہر یہی ہے کہ مؤمن اگرچہ فاسق ہو تو وہ مؤمن عادل کی طرح صحیح صحیح جواب دیدیتا ہے اور قبر میں اس کو حسب حال راحت بھی حاصل ہوگی اور اگر مستحق عذاب ہو تو عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، پس اس کا معاملہ بین بین ہے۔^(۱)

۱۲۴/۷: وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: "يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ، مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِي الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ؛ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: "يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ" الْآيَةَ، قَالَ: فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَالْبُسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّةِ، فَيُفْتَحُ قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِيْبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَبَصَرُهُ.

وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ، قَالَ: وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لَا أَدْرِي! فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟

فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي! فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي! فَيَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى النَّارِ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، قَالَ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، ثُمَّ يَقِيضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمٌّ، مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَتْ رَابًا، فَيَضْرِبُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، فَيَصِيرُ تَرَابًا، ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ“ (رواه احمد، وابوداود) (۱)

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ سے مروی ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: قبر میں مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: ”میرا رب اللہ ہے“ پھر فرشتے پوچھتے ہیں: ”تیرا دین کیا ہے؟“ وہ جواب میں کہتا ہے ”میرا دین اسلام ہے“ اس کے بعد فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں: ”جو شخص اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا، وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے: کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں ”یہ تجھے کس نے بتایا؟“ وہ کہتا ہے ”میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی؛ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ شانہ کے اس قول کا ”يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الْآيَةِ“ یعنی اللہ تعالیٰ شانہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے جو ایمان لائے۔ (اخیر آیت تک)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: پھر آسمان سے ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے: میرے بندہ نے سچ کہا، لہذا اس کے لئے جنت کا فرش بچھاؤ اور اس کو جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھولو، چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے پاس جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر فرمایا کہ اس کی روح اس

(۱) أخرجه ابوداود، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر ۲/ ۶۵۳، وأحمد ۴/ ۲۸۷ برقم

کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: ہا ہا، میں نہیں جانتا، پھر وہ پوچھتے ہیں: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: ہا ہا، میں نہیں جانتا، اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں: یہ شخص کون ہے جو (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے: ہا ہا، میں نہیں جانتا، پھر آسمان سے ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے ”یہ جھوٹا ہے، اس کے لئے آگ کا بستر بچھاؤ، آگ کا لباس اسے پہناؤ اور اس کے واسطے آگ کی طرف ایک دروازہ کھولو“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چنانچہ دوزخ سے گرم ہوائیں اور لوہیں اس کے پاس آتی رہتی ہیں، اور فرمایا کہ قبر اس کے لئے تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر نکل آتی ہیں پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایسا گرز ہوتا ہے کہ اسکو اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے، وہ فرشتہ اس گرز سے اس طرح مارتا ہے کہ (اس کے چیخنے کی آواز) مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات سنتی ہیں مگر جن وانس نہیں سنتے اور اس مارنے سے وہ مردہ مٹی ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ (احمد و ابوداؤد)

تشریح حدیث

احوال قبر کا تفصیلی تذکرہ:

اس حدیث پاک میں بھی راحت قبر اور عذاب قبر کا بیان ہے اور قبر کے تینوں سوالوں کا تذکرہ ہے یہ ایک طویل حدیث ہے جس کے راوی براء بن عازبؓ ہیں، لیکن یہاں اس کا ابتدائی حصہ حذف کر دیا گیا ہے یہ مفصل روایت کتاب الجنائز میں آ رہی ہے، اس حدیث کے ابتدائی حصہ میں مومن و کافر کے مرنے کا مفصل حال بیان کیا گیا ہے، کہ مومن کی روح آسانی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، آسمانوں میں اس کی روح کا استقبال کیا جاتا ہے، اور کافر کی روح نہایت سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، اس کی روح کے لئے آسمانوں کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، یہ ابتدائی حصہ یہاں باب کے مناسب نہ تھا کیونکہ زیر نظر باب کا مقصد احوال قبر کو بیان کرنا ہے، اس لئے اس کا ابتدائی حصہ حذف کر کے یاتیہ ملکان سے روایت شروع کی گئی جس میں احوال قبر کا بیان ہے۔

ماہذا الرجل: یہاں ”ما“ ”من“ کے معنی میں ہے یا یہ حذف مضاف کے ساتھ ہے: ”ای ماوصف هذا الرجل أرسولٌ هو؟“ یعنی اس شخص کا کیا حال ہے؟ کیا یہ رسول ہیں؛ یا ما اعتقادک فیہ؟ یعنی اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ (۱)

فأفرشوه من الجنة: فاعاطفه اور افرشوا باب افعال سے صیغۂ امر ہے، بمعنی بستر بچھانا، جنت میں داخلہ تو قیامت میں ہوگا لیکن اس کی کچھ نعمتیں قبر سے ہی ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔

فیأتیہ من روحها وطیہا: روح راء کے فتح کے ساتھ بمعنی ہوا۔ (۲)

مدً بصره: ”مد“ میم کے فتح کے ساتھ، بمعنی فاصلہ، ”مدبصره“ کے معنی ہیں: نگاہ پڑنے کی حد تک کا فاصلہ، منتہائے نظر۔

ایک تعارض اور اس کا حل:

اس مضمون کی سابق روایت میں سبعون ذراعاً ستر ہاتھ کشادگی کا ذکر تھا اور یہاں منتہائے نظر کشادگی کا بیان ہے جو بظاہر تعارض ہے؟

اس کے کئی جواب ہیں (۱) سبعون ذراعاً سے تحدید مراد نہیں بلکہ کثرت توسیع مراد ہے، اصل کثرت توسیع کو بیان کرنا مقصود ہے اس کثرت توسیع کو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۲) بعض نے کہا کہ روایات کا یہ اختلاف، اختلاف اشخاص پر محمول ہے کہ بعض مؤمن بندوں کے لئے ستر ہاتھ اور بعض کے لئے منتہائے نظر کشادگی کی جاتی ہے۔

(۳) بعض نے کہا کہ ستر ہاتھ کی کشادگی قبر میں ہوتی ہے اور منتہائے نظر کشادگی جنت میں ہوتی ہے، اس صورت میں ”فیہا“ کی ضمیر کا مرجع جنت ہوگا۔ (۳)

ہا ہا ہا: یہ کلمہ تحیر و حسرت ہے۔

فینادی منادی السماء: یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے فرشتہ کی آواز ہوتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ لا ادری کہنے میں جھوٹا ہے کیونکہ دنیا میں مشرق سے مغرب تک

(۱) فتح الإله ۱/ ۵۱۸.

(۲) المرقاة ۱/ ۳۲۳.

(۳) المرقاة ۱/ ۳۲۴.

دین اسلام کی شہرت تھی، مگر اس نے ازراہ عناد تسلیم اور قبول نہیں کیا۔ (۱)

فِيَاثِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا: ”حر“ بمعنی گرمی، ”سُموم“ گرم ہوا جمع سمائم۔ (۲)

أَعْمَى أَصَمٌ: سوال ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ بہرہ اور اندھا کیوں ہوتا ہے؟

اس کے دو جواب ہیں:

(۱) وہ فرشتہ اندھا بہرا ہوتا ہے تاکہ وہ مردے کی حالت کو دیکھ نہ پائے اور اس کی چیخ بھی نہ سن

سکے۔ (۳)

(۲) بعض نے کہا کہ: اندھا و بہرا ہونا کنایہ ہے بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ مارنے سے۔ (۴)

مرزبتہ: میم کے کسرہ، زا کے فتح اور باء کی تشدید کے ساتھ ہے، بمعنی گرز، ہتھوڑا، گھن۔

۱۲۵/۸: وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكِي حَتَّى يَبْلُغَ لِحْيَتَهُ،

فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟! فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَّاهُ فَمَا بَعْدَهُ

أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ“ قَالَ: وَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ“ (رواه الترمذی، وابن ماجہ (۵) وقال

الترمذی هذا حديث غريب)

ترجمہ: حضرت عثمانؓ سے مروی ہے کہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس

قدر روتے کہ اپنی داڑھی کو (آنسوؤں سے) تر کر دیتے، ان سے کہا گیا کہ آپ جب جنت و جہنم کا

ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کی وجہ سے روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ: حضرت نبی کریم

(۱) فتح الإله ۱/۵۱۹۔

(۲) فتح الإله ۱/۵۲۰۔

(۳) اللمعات ۱/۴۳۳۔

(۴) المرقاة ۱/۳۲۵۔

(۵) أخرجه الترمذی ”كتاب الزهد، باب بدون ترجمه، وقبله باب ماجاء في ذكر الموت، ۲/۵۷ وابن

ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى ۲/۳۱۵“

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس نے اس منزل سے نجات پائی بعد کے مراحل اس کے لئے آسان ہیں اور جو شخص اس سے نجات نہ پاسکا اس کے لئے اس کے بعد کے مراحل اور سخت ہیں، حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت اور بھیانک نہیں دیکھا۔ (ترمذی، ابن ماجہ، اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے)

تشریح حدیث

حضرت عثمانؓ غنی کا قبر کے خوف سے رونا:

اس حدیث پاک میں بھی مردہ کی نوعیت کے لحاظ سے قبر کے مقام راحت اور مقام تکلیف ہونے کا بیان ہے، حضرت عثمانؓ کا حال یہ تھا کہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی ڈاڑھی مبارک تر ہو جاتی، کسی نے پوچھا کہ آپ جنت و جہنم کے تذکرے سے اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرہ سے روتے ہیں، انھوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ: قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پا گیا اس کے لئے بعد کی منزلیں بھی آسان ہوں گی، کیونکہ راحت و نجات کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے معاف کر دیا ہے، اور جو یہاں نجات نہ پاسکا اس کے بعد کے مراحل اس کے لئے اور سخت ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قبر سے زیادہ ہیبت ناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔

سوال: حضرت عثمانؓ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں پھر وہ قبر کو دیکھ کر کیوں روتے تھے؟

جواب: یہ ہے کہ جنت کی بشارت کے باوجود ان پر خوف کا غلبہ ہوتا تھا کہ اللہ کو اس کے خلاف پر بھی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ شانہ بے نیاز ہے اس کی شان بے نیازی کی وجہ سے اللہ کے مقرب بندے ہمیشہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں، بعض نے کہا کہ عذاب قبر دخول جنت کے منافی نہیں ہے یہ ممکن ہے کہ قبر میں کچھ عذاب ہو اور پھر جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے۔ (۱)

قبر؛ آخرت کی اولین منزل:

القبر أول منزل من منازل الآخرة: آخرت میں بہت مراحل اور منازل ہیں مثلاً منزل میزان، منزل صراط، منزل جنت و جہنم وغیرہ، قبران منزلوں میں پہلی منزل ہے۔

وان لم ينج منه فمابعده اشد منه: اس قاعدہ سے وہ گنہگار مومن مستثنیٰ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے عوض محض قبر میں کچھ تکلیف دے کر آخرت میں عذاب نہیں دیں گے، اس کو قبر میں کچھ تکلیف دینے کا مقصد آخرت کے لئے پاک کرنا ہوگا۔ (۱)

قبر؛ سب سے خوفناک منظر:

والقبر أفظع منه: قبر کا منظر سب سے زیادہ ہولناک اور خوفناک ہے، دراصل بندہ ایسے حالات سے پہلی مرتبہ دوچار ہوگا اور پہلی مصیبت بہت سخت معلوم ہوتی ہے، اس لئے ایسا کہا گیا، ورنہ بعد کی منزلیں اور بھی سخت اور خوفناک ہیں۔

۹/۱۲۶: وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، ثُمَّ سَلُوا لَهُ بِالتَّيْبَتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ" (رواہ ابوداؤد) (۲)

ترجمہ: حضرت عثمانؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو اور اس کے لئے ثابت قدم رہنے کی دعاء کرو اس لئے کہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ (ابوداؤد)

تشریح حدیث

تدفین کے بعد میت کے لئے استغفار و دعا:

اس حدیث میں منکر نکیر کے سوال کا اجمالی تذکرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمول کا بیان ہے کہ

(۱) المرقاة ۱/۳۲۶.

(۲) أخرجه أبوداؤد، كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الإنصاف ۲/۴۵۹.

حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن کے بعد قبر پر کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو اور اس کے لئے ثابت قدمی کی دعا کرو، مثلاً ان الفاظ میں دعا کی جائے ”اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ“ چنانچہ دفن میت کے بعد میت کے لئے استغفار کرنا اور کچھ دیر قبر پر ٹھہرنا سنت ہے، حضرت عمرو بن عاصؓ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے دفن کرنے کے بعد اتنی دیر قبر پر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، پھر بہتر یہ ہے کہ یہ استغفار و دعا ہاتھ اٹھائے بغیر ہو، ہاتھ اٹھانے میں صاحب قبر سے مانگنے کا شبہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہاتھ اٹھا کر کرنا ہو تو قبر کی طرف پشت اور قبلہ کی طرف رخ کر کے اس کے لئے استغفار اور دعا کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ میں ایسا ہی کیا تھا۔^(۱)

ایصالِ ثواب کا حکم:

استغفروا لأخیکم: اس سے معلوم ہوا کہ زندہ لوگوں کی دعا سے مردہ کو فائدہ ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، معتزلہ مسئلہ اہداء اور ایصالِ ثواب کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے ”لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى“^(۲)، یعنی انسان کو صرف اس کی اپنی کوشش کا بدلہ ملے گا، لہذا زندہ کا عمل مردے کے کام نہیں آئے گا، جواب یہ ہے کہ سعی کی دو قسم ہیں (۱) سعی ایمانی (۲) سعی عملی، آیت شریفہ میں سعی سے سعی ایمانی مراد ہے، سعی عملی نہیں، اور مطلب یہ ہے کہ تمہارا کوئی دوست عزیز قریب وغیرہ اگر ایمان والا نہیں ہے تو تمہارے ایمان سے اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا البتہ جو حضرات ایمان والے ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ ہو سکتا ہے جیسا کہ یہاں احياء کو اموات کے لئے استغفار کا حکم اسی لئے دیا ہے کہ اس سے اموات کو فائدہ ہوتا ہے۔

البتہ اس میں کچھ تفصیل ہے، وہ یہ کہ عبادات دو قسم کی ہوتی ہیں بدنی و مالی، عبادت مالی کا ثواب تو سب کے یہاں پہنچتا ہے، عبادت بدنی کے ثواب پہنچنے میں اختلاف ہے، احناف و حنابلہ فرماتے ہیں کہ عبادت مالی و بدنی دونوں کا ثواب پہنچتا ہے اور شوافع و مالکیہ کے یہاں عبادت بدنی کا ثواب نہیں پہنچتا ہے حتیٰ کہ تلاوت قرآن کا ثواب بھی نہیں پہنچتا، کیونکہ تلاوت بھی عبادت بدنی ہے، لیکن ان کے یہاں اس سے

(۱) فتح الباری، کتاب الدعوات، باب الدعاء مستقبل القبلۃ ۱۱/ ۱۴۴.

(۲) من سورة النجم: ۳۹.

دعاء کا استثناء ہے، دعاء اگرچہ بدنی عبادت ہے، مگر شوافع و مالکیہ کے یہاں بھی دعا سے میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ (۱)

مسئلہ تلقین موتی:

بعض شوافع نے اس حدیث سے مسئلہ تلقین مستحب کیا ہے جس کا تعلق بعد الدفن سے ہے، اس کی تفصیل ایک دوسری حدیث میں ہے وہ یہ کہ حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد الدفن میت کو تلقین کا حکم دیا کہ ایک شخص قبر کے سر کی طرف کھڑا ہو اور مردے کو پکارے یا فلان بن فلانة! یعنی والدہ کی طرف نسبت کر کے پکارے تو مردہ اس کو سنتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا ہے، پھر دوسری مرتبہ کہے تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ کہے تو اس شخص سے مردہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے تو مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ پھر اس کے بعد کہے کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح دوسرے عقائد سکھائے جائیں، اس طرح کرنے کی وجہ سے جب منکر نکیر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو تو جوابات بتائے جا رہے ہیں، تو واپس چلے جاتے ہیں، علامہ سیوطیؒ نے جمع الجوامع میں ابن عساکر کے حوالہ سے اس روایت کو ذکر کیا ہے، (۲) مگر چونکہ اس حدیث کی سند مضبوط نہیں اس لئے اکثر حنفیہ اس طرح کی تلقین میت کے قائل نہیں اور ظاہر الروایت کے مطابق یہ تلقین میت انکے یہاں غیر مستحسن ہے۔ (۳)

۱۲۷/۱۰: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ لَطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تَسْعَةٌ وَتَسْعُونَ تَنِينًا، تَنْهَسُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، لَوْ أَنَّ تَنِينًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَتَبَتْ خَضِرًا" (رواه الدارمي وروى الترمذي نحوه^(۴)) وقال: "سبعون" بدل تسعة وتسعون

(۱) کتاب الروح لابن القيم ص ۱۲۲.

(۲) جمع الجوامع، الهمزة مع الذال، رقم الحديث: ۱۷۰۰/۲۶۱۵.

(۳) فتاویٰ ہندیہ ۱/۱۰۰، مراقی الفلاح علی الطحطاوی ص ۳۰۶، مظاہر حق جدید ۱۹۷/۱۹۷.

(۴) أخرجه الترمذي، کتاب صفة القيامة، باب بدون ترجمہ ۲/۷۲ والدارمي "باب في شدة عذاب أهل

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: کافر کے اوپر اس کی قبر میں ننانوے ازدہے مسلط کئے جاتے ہیں، جو اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہتے ہیں، اگر ان میں سے ایک اژدہا زمین پر پھنکار مار دے تو زمین (کبھی) سبز نہ اُگائے (دارمی) اور ترمذی نے بھی اسی قسم کی روایت نقل کی ہے لیکن اس میں بجائے ننانوے کے ستر کا عدد ہے۔

تشریح حدیث

قبر میں کافر پر ننانوے سانپوں کا مسلط ہونا:

اس حدیث میں کافر کے لئے عذاب قبر کا بیان ہے کہ کافر پر قبر میں ننانوے اژدہے مسلط کئے جاتے ہیں جو اس کو کاٹتے اور ڈستے رہتے ہیں۔

تنینا: بروزن سگیت بڑا سانپ جس میں زہر بہت زیادہ ہو: حية عظيمة كثيرة السم. (۱)

ننانوے کی وجہ تخصیص:

تسعة وتسعون: اس عدد کی اصل وجہ اللہ ہی کو معلوم ہے، البتہ بعض نے کہا کہ اللہ کی سورحمۃیں ہیں، ان میں سے دنیا میں ایک رحمت کو اتارا ہے اسی ایک رحمت کا اثر ہے کہ والدین اپنی اولاد سے اولاد والدین سے بھائی بھائی وغیرہ سے باہم الفت و محبت رکھتے ہیں اور یہ الفت و محبت جانوروں میں درندوں میں بھی پائی جاتی ہے، ننانوے رحمۃوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنین کی مغفرت کے لئے استعمال کرے گا، پس جو شخص کافر ہے وہ اللہ کی ننانوے رحمۃوں کا بھی منکر ہے، اس لئے ہر رحمت کے مقابلہ میں اس پر ایک اژدہا مسلط کیا جائے گا۔ (۲)

بعض نے کہا کہ مشہور روایت کے مطابق اللہ کے ننانوے نام ہیں ان للہ تعالیٰ تسعة وتسعين اسماً الحدیث کافر نے اللہ کا انکار کیا گویا کہ اس نے ننانوے صفات کا انکار کیا تو ہر صفت کے انکار کی وجہ سے ایک اژدہا مسلط کیا جائے گا۔ (۳)

(۱) المرقاة ۱/۳۳۰، واللمعات ۱/۴۳۶.

(۲) المرقاة ۱/۳۲۸.

(۳) المرقاة ۱/۳۲۸.

ایک تعارض کا حل:

سوال: یہاں ننانوے ازدھوں کا بیان ہے اور ایک حدیث میں ستر اژدھوں کا ذکر ہے؟ پس دونوں حدیثیں بظاہر معارض ہیں؟

اس کے کئی جواب ہیں: (۱) ستر والی روایت ضعیف ہے اور یہ روایت راجح ہے۔
(۲) بعض نے کہا کہ سبعین سے مراد کثرت ہے اور اس کی مقدار ننانوے ہے، پس دونوں کی مراد ایک ہوئی۔

(۳) بعض نے کہا کہ یہ اختلاف اشخاص پر محمول ہے، چنانچہ ابن حجرؒ نے فرمایا کہ ۹۹ والی روایت کا فریبوع کے لئے اور ستر والی روایت کا فریبوع کے لئے ہے۔
(۴) بعض نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ستر کا اور پھر بعد میں ننانوے کا علم دیا گیا اور عدد قلیل عدد کثیر کے منافی نہیں ہوتا ہے۔

(۵) بعض نے کہا کہ دونوں عددوں سے کثرت مراد ہے۔^(۱)
تنہسہ وتلدغہ :- یہ دونوں فعل باب فتح یفتح سے ہیں، بعض نے ان کو مترادف کہا ہے، اور بعض نے فرق بیان کیا ہے کہ زور سے کاٹا جائے لیکن زہر کم ہو یہ ”نہس“ اور کاٹنا کم ہو البتہ زہر زیادہ چڑھے یہ ”لدغ“ ہے جس کا اردو ترجمہ ڈسنا ہے۔^(۲)

ما أنبتت خضرًا: یعنی وہ ایسا خطرناک سانپ ہوتا ہے کہ اگر اس کی پھنکار اور حرارت زمین پر پہنچ جائے تو زمین پر کبھی ہریالی پیدا نہ ہو، اللہ حفاظت فرمائے، جن مقامات میں میزائیل گرا دیا جاتا ہے وہاں اس کا مشاہدہ خوب ہوتا ہے۔

الفصل الثالث

۱۲۸/۱۱: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ تُوُفِّيَ، فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوُضِعَ

(۱) المرقاة ۱/۳۲۹، واللمعات ۱/۴۳۸، والتعليق الصبيح ۱/۱۱۲.

(۲) المرقاة ۱/۳۲۸.

فِي قَبْرِهِ وَسُوِّيَ عَلَيْهِ، سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَبَّحْنَا طَوِيلًا، ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ؟ قَالَ: "لَقَدْ تَضَاقَقَ عَلَيَّ هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللَّهُ عَنْهُ" (رواه أحمد) (۱)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن معاذؓ کی وفات ہونے پر ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کے جنازہ میں گئے، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے اور حضرت سعدؓ کو قبر میں اتار کر قبر کی مٹی برابر کر دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا، ہم بھی دیر تک تسبیح پڑھتے رہے، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تو ہم نے بھی تکبیر کہی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ: یا رسول اللہ! آپ نے تسبیح کیوں پڑھی اور پھر تکبیر کیوں کہی؟ فرمایا "اس بندہ صالح پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، پھر اللہ نے (ہماری تسبیح و تکبیر کی وجہ سے) اسے کشادہ فرما دیا۔ (احمد)

تشریح حدیث

احوال جابرؓ:

ان کا پورا نام جابر بن عبد اللہ بن عمرو بن حرام الانصاری السلمی ہے، ابو عبد اللہ ابو عبد الرحمن اور ابو محمد کئی کنیتیں بیان کی گئی ہیں، بیٹے اور باپ دونوں صحابی ہیں، حضرت جابرؓ کثیر الروایہ صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، جنگ بدر اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک رہے، فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۱ غزوات کئے جن میں سے ۱۹ میں بھی شریک ہوا، اور بعض نے جنگ بدر واحد میں ان کی شرکت سے انکار کیا ہے، البتہ اس کے بعد کے غزوات میں شریک رہے، مسجد نبویؐ میں ان کا مستقل حلقہ درس تھا، جس میں لوگ شریک ہو کر فیضیاب ہوتے تھے، اخیر عمر میں نگاہ کمزور ہو گئی تھی، ۹۴ سال کی عمر میں ۷۷ھ میں اور بقول بعض ۸۷ھ میں انتقال ہوا، بعض حضرات نے کہا ہے کہ مدینہ میں سب سے اخیر میں انہی کی وفات ہوئی یعنی صحابہ میں، مگر یہ مرجوح ہے، صحیح یہ ہے کہ مدینہ میں سب سے اخیر میں وفات پانے والے صحابی سہل بن سعد ہیں۔ (۲)

(۱) أخرجه أحمد ۳ / ۳۶۰ برقم ۱۴۹۱۶ و ۳۷۷ برقم ۱۵۰۷۱.

(۲) الإصابة ۱ / ۵۴۶.

سعد بن معاذ اور ان پر قبر تنگ ہو جانے کا واقعہ:

سعد بن معاذ انصار کے قبیلہ اوس کے سردار تھے، قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ تھے، سعد بن معاذ قدیم الاسلام صحابی ہیں اسلام لانے کے بعد برابر اسلام کی خدمت کرتے رہے، غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے، غزوہ احد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، ۳ھ میں غزوہ خندق ہوا جس میں قبائل عرب مدینہ پر چڑھ آئے تھے اور مسلمانوں کو زغہ میں لے لیا تھا، یہود بنو قریظہ نے مسلمانوں سے کیا ہوا عہد توڑ کر مشرکین کا ساتھ دیا محاصرہ اس قدر شدید تھا کہ اہل ایمان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا قلوب کھینچ کر گلے میں آگئے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لئے ایک بات سوچی کہ ہم مدینہ کی کچھ کھجوروں پر کفار سے صلح کر لیں جس سے مسلمانوں کو اس محاصرہ سے نجات مل جائے اس پر سعد بن معاذ نے پوچھا کہ: یا رسول اللہ کیا یہ من جانب اللہ حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: نہیں! ایسی کوئی بات نہیں، یہ میرا مشورہ ہے اس پر انھوں نے عرض کیا کہ: ہم ان کفار کو ایک کھجور بھی نہیں دیں گے واللہ! زمانہ جاہلیت میں بھی ان کفار مکہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جبراً ہم سے ایک کھجور بھی لیجائیں، اب تو اللہ جل شانہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، اب ہم اپنا مال ان کے حوالہ کریں، یہ ناممکن ہے، لہذا ہم ان کا مقابلہ تلواروں سے کریں گے، ان کی اس رائے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے چنانچہ مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، اس جنگ میں حضرت سعد بن معاذ کو ایک زخم لگا تھا، کچھ مدت کے بعد وہ زخم ہرا ہوا اور اسی میں وہ شہید ہوئے، جب ان کی تدفین ہوئی تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا جو یہاں حدیث میں مذکور ہے۔

لقد تضایق علی هذا العبد الصالح: حضرت سعد بن معاذ جلیل القدر صحابی ہیں اس کے باوجود وہ قبر کی تنگی کا شکار ہوئے، اس کے مختلف اسباب و وجوہات بیان کی گئی ہیں:

(۱) بعض نے کہا کہ وہ جلیل القدر صحابی تھے لیکن ان کے یہاں مویشی زیادہ تھے، اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ پیشاب کی چھینٹیں آ جاتی ہوں اور عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، مگر یہ کوئی مضبوط بات نہیں ہے۔

(۲) بعض نے کہا کہ یہ عذاب قبر نہیں، بلکہ ضغط قبر ہے اور یہ تھوڑی دیر کے لئے ہر شخص کو پیش

آتا ہے، مومن کے ساتھ قبر کا یہ معاملہ بطور محبت کے ہوتا ہے، لیکن سعد بن معاذ کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضغطہ کو بھی بڑا سمجھا، اس لئے تسبیح پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کی برکت سے وہ رفع ہوا۔

معتزلہ کی تردید:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر میں ہر شخص کو ابتلاء پیش آ سکتا ہے، حضرت سعد بن معاذ جیسے جلیل القدر صحابی بھی کسی نہ کسی درجہ میں اس میں مبتلا ہوئے، البتہ حضرات انبیاء علیہم السلام اس قسم کے ابتلا سے بھی محفوظ رہتے ہیں، دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایصالِ ثواب سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، جیسا کہ اہل السنۃ والجماعۃ کا یہی مسلک ہے، پس معتزلہ کی اس سے تردید ہو جاتی ہے۔

۱۲۹/۱۲: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الَّذِي تَحْرُكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضُمَّةٌ ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ" (رواه النسائي) (۱)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ (سعد بن معاذؓ) وہ شخص ہیں جن کے لئے عرش ہلنے لگا اور ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے گئے اور ان کے جنازہ میں ستر ہزار فرشتے حاضر ہوئے، تحقیق کہ ان کی قبر تنگ کی گئی پھر کشادہ کی گئی۔ (نسائی)

تشریح حدیث

آسمانوں پر حضرت سعد بن معاذ کا استقبال:

یہ حدیث ایک طرح سے گذشتہ حدیث کا تکملہ ہے، اس میں حضرت سعد بن معاذ کی فضیلت اور آسمانوں پر ان کا استقبال بیان کیا گیا ہے جب ان کی وفات ہوئی تو عرش خوشی سے جھومنے لگا، آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے اور ان کے جنازہ میں ستر ہزار فرشتے حاضر ہوئے۔

(۱) أخرجه النسائي، كتاب الجنائز، باب ضمة القبر وضغطته ۱/ ۲۸۹ رقم ۲۰۵۵.

”وَفَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ“ آسمان کے دروازوں کا کھلنا ملائکہ کے اترنے اور روح کے اوپر چڑھنے کے لئے تھا۔ (۱)

تحرک لہ العرش: اس کا یہ ہلنا خوشی کی وجہ سے تھا اس لئے کہ مومنین کا ملین کی ارواح عرش کے نیچے ہوتی ہیں، عرش خوشی کی وجہ سے جھومنے لگا کہ ایک پاک روح ہماری طرف آرہی ہے، (۲) اور بعض نے کہا کہ ان کے انتقال پر عرش کا ہلنا رنج و غم کی وجہ سے ہوا کہ نیک بندوں کے انتقال پر آسمان و زمین بھی روتے ہیں جبکہ کفار کی موت پر آسمان و زمین نہیں روتے، چنانچہ فرعون اور آل فرعون کے بارے میں قرآن میں ہے ”فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ“ (۳) کہ نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین

۱۳۰/۱۳: وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يُفْتَنُ فِيهِ الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ، ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً. (رواه البخاری هكذا) (۴) وَزَادَ النَّسَائِيُّ: (۵) حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَفْهَمَ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَكَنْتُ ضَجَّتْهُمْ، قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبٍ مِنِّي: أَيُّ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ إِمَّاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ قَوْلِهِ؟ قَالَ: قَالَ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ

ترجمہ: حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ سے مروی ہے کہ: ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور قبر کے فتنہ کا ذکر فرمایا جس میں انسانوں کو مبتلا کیا جاتا ہے، جب آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا تو مسلمان چیخ چیخ کر رونے لگے (بخاری نے اس کو اسی طرح روایت فرمایا ہے) اور (نسائی نے مزید یہ بیان فرمایا ہے) کہ وہ چیخنا حائل ہو گیا میرے اور اس بات کے درمیان کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھ سکوں، جب یہ چیخنا

(۱) اللمعات ۱/ ۴۴۰.

(۲) فتح الإله ۱/ ۵۲۴.

(۳) من سورة الدخان: ۲۹.

(۴) أخرجه البخاری فی الجنائز، باب ماجاء فی عذاب القبر ۱/ ۱۸۳ برقم ۱۳۵۷.

(۵) والنسائی فی الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر ۱/ ۲۹۰.

چلانا بند ہو گیا تو میں نے اپنے قریب بیٹھے ایک شخص سے پوچھا ”اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس شخص نے کہا کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھ پر وحی آئی ہے کہ تم قبروں کے اندر فتنہ میں مبتلا کئے جاتے ہو اور یہ فتنہ فتنہ دجال کے قریب قریب ہوگا“

تشریح حدیث

احوال اسماء بنت ابوبکر:

آپ حضرت ابوبکرؓ کی صاحبزادی ہیں، مکہ ہی میں سترہ لوگوں کے بعد اسلام لے آئی تھیں اور حضرت عائشہؓ سے دس سال بڑی تھیں، ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیرؓ سے ہوا، انہی سے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، جب عبداللہ بن زبیر کو حجاج نے سولی دی اس وقت حضرت اسماء کی عمر سو (۱۰۰) سال تھی، اور ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا تھا، اور ہوش و حواس بالکل درست تھے، ان کا لقب ”ذات العِطَاقین“ ہے اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ ہجرت کے لئے تشریف لے جانے لگے اس وقت توشہ سفر باندھنے کے لئے کوئی چیز نہیں تھی تو انہوں نے اپنا کمر بند نکالا اور اس کے دو ٹکڑے کئے، ایک سے اپنے ازار کو باندھا اور دوسرے سے توشہ کو، اس وجہ سے ان کو ”ذات العِطَاقین“ کہا گیا، نطق بمعنی ازار بند، نطّاقین اسی کا تشبیہ ہے، ہجرت سے ستائیس سال قبل پیدا ہوئی تھیں اور ۳۷ھ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے سولی دیئے جانے کے ۲۰ روز بعد انتقال ہوا۔^(۱)

فتنہ قبر؛ فتنہ دجال سے قریب قریب فتنہ:

حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں عذاب قبر کا تذکرہ فرمایا، اس کی وجہ سے سامعین کی چیخیں نکل گئیں، نسائی کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی چیخ کی وجہ سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات نہ سن سکی، پھر جب سکون ہوا تو میں نے اپنے قریبی شخص سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں کیا فرمایا؟ اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں فتنہ قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے اور یہ فتنہ دجال کے فتنہ کے قریب قریب (خطرناک) ہے۔

فذکر فتنۃ القبر: یعنی قبر کے عذاب اور وہاں کے ابتلاء و آزمائش کا تذکرہ کیا۔

ضج المسلمون ضجة: ”ضج یضج“ باب ضرب سے ہے بمعنی چیخنا، چیخ و پکار کرنا۔

قریب منی: قریب سے رشتہ داری کے لحاظ سے بھی قریب مراد ہو سکتا ہے اور بیٹھنے کے لحاظ سے بھی۔^(۱)

۱۳۱/۱۴۳: وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُدْخِلَ
الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مَثَلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، وَيَقُولُ: دَعُونِي
أُصَلِّي. (رواه ابن ماجه) (۲)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
”جب مردہ (مومن) کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے خیال میں غروب آفتاب کا وقت
لایا جاتا ہے چنانچہ وہ مردہ آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑ دو تا کہ میں نماز پڑھ
لوں“ (ابن ماجہ)

تشریح حدیث

قبر میں مومن کی بے فکری:

اس حدیث پاک میں مومن کی راحت قبر اور اس کی بے فکری کا بیان ہے کہ قبر میں جب فرشتے
مومن کے پاس آئیں گے تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ عصر کا وقت ہے اور سورج غروب ہونے کے قریب ہے
تو وہ بیٹھے گا اور آنکھیں ملتے ہوئے کہے گا کہ چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو، مطلب یہ ہے کہ جو شخص سچا پکا
مسلمان ہے اور دنیا میں نماز کا پابند ہوتا ہے وہ قبر میں بے فکر ہوتا ہے اور فرشتوں سے نماز پڑھنے کی خواہش کا
اظہار کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نیند سے بیدار ہوا ہوں اور سورج غروب ہونے والا ہے۔

مثلت له الشمس: ”مثلت“ ”صُورَت“ کے معنی میں ہے یعنی سورج ڈوبتے وقت کی تصویر اس
کے سامنے لائی جاتی ہے۔

سوال: میت کو غروب شمس ہی کا خیال کیوں ہوتا ہے؟

(۱) فتح الإلہ ۱/۵۲۵۔

(۲) أخرجه ابن ماجه في الزهد، باب ذكر القبر والبلى ۲/۳۱۶۔

جواب: اس میں دنیا سے کوچ کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی زندگی بمنزلہ دن کے ہے، گویا اب اس کی زندگی کا دن غروب ہو رہا ہے، دنیا کی زندگی ختم کر کے اب یہ مسافر آخرت ہو چکا ہے، بعض نے کہا کہ اس میں صلوٰۃ عصر کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے: جیسا کہ آیت کریمہ ”حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی“ میں صلوٰۃ عصر کی اہمیت بتائی گئی ہے۔^(۱)

۱۳۲/۱۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ فَيَجْلِسُ الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَرْعٍ وَلَا مَشْغُوبٍ، ثُمَّ يُقَالُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ فِي الْإِسْلَامِ، فَيُقَالُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَ نَابِ الْبَيْنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَصَدَّقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ اللَّهَ؟ فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللَّهَ، فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللَّهُ، ثُمَّ يُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَافِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مِثٌّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فِي قَبْرِهِ فَرْعًا مَشْغُوبًا، فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ، فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَافِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ، ثُمَّ يُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مِثٌّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (رواه ابن ماجه) (۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب مردہ قبر کے اندر پہنچتا ہے تو (نیک) بندہ قبر کے اندر اس طرح اٹھکر بیٹھ جاتا ہے کہ نہ تو وہ خوف زدہ ہوتا ہے اور نہ وہ گھبرایا ہوا، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ: تم کس دین پر تھے؟ وہ کہتا ہے کہ: میں دین اسلام پر تھا، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے: یہ شخص (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کون ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ شانہ کے رسول ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہمارے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لیکر آئے ہیں اور ہم نے ان کی تصدیق

(۱) المرقاة ۱/۳۳۲.

(۲) أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلی ۲/۳۱۵.

کی ہے، پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تو نے اللہ تعالیٰ شانہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کے بعد اس کے لئے ایک روشن دان دوزخ کی طرف کھولا جاتا ہے اور وہ ادھر دیکھتا ہے اور آگ کے شعلوں کو اس طرح بھڑکتا ہوا پاتا ہے گویا اسکی لپٹیں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے اس چیز کو دیکھ جس سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بچایا ہے، پھر اس کے لئے ایک کھڑکی جنت کی طرف کھول دی جاتی ہے وہ جنت کی تروتازگی اور ان چیزوں (نعمتوں) کو دیکھتا ہے جو اس میں ہیں، پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے کیونکہ دنیا میں تو یقین پر تھا اور یقین پر ہی مرا، اور اسی حالت میں تجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا انشاء اللہ اور بدکار بندہ اپنی قبر میں خوف زدہ اور گھبرایا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے، پس اس سے پوچھا جاتا ہے: تو کس دین میں تھا؟ وہ کہتا ہے: میں نہیں جانتا پھر اس سے پوچھا جاتا ہے: یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: میں لوگوں کو جو کچھ کہتے ہوئے سنتا تھا وہی میں کہتا تھا، اس کے بعد اس کے لئے بہشت کی طرف ایک روشن دان کھول دیا جاتا ہے جس سے وہ جنت کی تروتازگی اور اس کی چیزوں کو دیکھتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے اس چیز کی طرف دیکھ جسے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے پھیر لیا ہے پھر اس کے لئے جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے تو دنیا میں شک (کفر) پر تھا اسی پر تیری موت آئی، اور اسی پر تو اٹھایا جائے گا انشاء اللہ۔ (ابن ماجہ)

تشریح حدیث

احوال قبر کا تفصیلی بیان:

اس حدیث پاک میں مومن کی راحت قبر اور کافر کے عذاب قبر کا تفصیلی بیان ہے، مومن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو وہ بیٹھتا ہے اور بے خوف و خطر رہتا ہے، فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تو کس مذہب پر تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں اسلام پر تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ اس کا بھی صحیح جواب دیتا ہے، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا پھر اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جنت تا کہ مصیبت کے بعد نعمت کی قدر ہو جائے،

اور اگر کافر ہوتا ہے تو وہ ان سوالات سے لاعلمی ظاہر کرتا ہے اس کو اولاً جنت اور پھر جہنم دکھائی جاتی ہے تاکہ نعمت کو دیکھ لینے کے بعد مصیبت بھاری معلوم ہو، اور اس کے آلام میں اضافہ ہو جائے۔

ولا مشغوب: ”شغب“ سے ہے بمعنی فتنہ بھڑکانا، ہنگامہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ وہ فتنہ و ہنگامہ آرائی (عذاب و سختی) سے محفوظ و مامون ہوگا۔^(۱)

يحطم بعضها بعضا: ”يحطم“ باب ضرب سے ہے بمعنی ایک دوسرے کو دھکیلنا کھانا۔

باب الاعتصام بالكتاب والسنة

(کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا بیان)

ترجمۃ الباب کا مفہوم اور اس کی ضرورت:

”الاعتصام“ باب افعال کا مصدر ہے، مجرد میں اس کا مصدر ”عصم“ ہے جو متعدی ہے معنی ہیں: روکنا، مزید فیہ میں پہنچ کر لازم ہو گیا اور معنی ہو گئے رکنا، لازم پکڑنا، کسی چیز سے چمٹ جانا، اور ایک معنی ہیں: کسی چیز پر اعتماد کرنا، اس لحاظ سے ترجمہ (عنوان) کے معنی ہونگے: کتاب و سنت پر اعتماد کرنے کا بیان اور پہلے لحاظ سے معنی ہونگے: کتاب و سنت کو لازم پکڑنے کا بیان، یعنی ان کی تعمیل و اتباع کا بیان، یہاں دونوں معنی مراد ہیں اور دونوں ہی مطلوب ہیں۔

حضرات صحابہ کے زمانہ میں اس ترجمہ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہی تھے، ان کے بعد امت مسلمہ میں فرق ضالہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے عقائد کو دلائل عقلیہ سے ثابت کیا، ان کی تردید کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات متکلمین کو پیدا فرمایا، متکلمین نے ان کے دلائل عقلیہ کا جواب دیا اور امت کو یہ باور کرایا کہ عقائد کے ثبوت کے لئے دلائل عقلیہ کی ضرورت نہیں، بلکہ عقائد کے باب میں کتاب و سنت پر اعتماد ہونا چاہئے، اس کے بعد حضرات مصنفین بھی اپنی کتابوں میں یہ ترجمہ قائم کرنے لگے، گویا یہ عنوان فرق ضالہ کی تردید کے لئے ہے۔

رابط از ما قبل:

(۱) ما قبل میں ایمان بالقدر اور عذاب قبر کا بیان تھا اور ان دونوں میں امت کے فرق ضالہ کا اختلاف

ہے، اس لئے اب یہ باب قائم کر کیتنا یا کہتھدیر کا مسئلہ ہو یا عذاب قبر کا مدار کتاب اور سنت پر ہونا چاہئے۔
(۲) اس باب میں عقائد باطلہ کی تردید کی جائے گی جس سے ایمانی عقائد نکھر کر سامنے آئیں گے
لہذا ایمان کے ساتھ اس کی مناسبت باعتبار ضد کے بھی ہوگی۔

سنت کا مفہوم اور اقسام:

بالکتاب والسنة: کتاب سے مراد قرآن کریم اور سنت کے معنی طریقہ، مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے اقوال اور احوال ہیں۔^(۱)
سنت کی دو قسمیں ہیں: سنت ہدی سنت زائدہ۔
(۱) سنت ہدی: وہ کام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت کیا ہو، جیسے جماعت کی نماز اور اذان و اقامت، اس کا ترک مکروہ اور موجب اساءت ہے۔
(۲) سنت زائدہ: وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت کے کیا ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سیرت لباس میں اور نشست و برخاست میں وغیرہ۔^(۲)

بدعت کے لغوی اور شرعی معنی و مصداق:

سنت کی ضد بدعت ہے، یہاں اکثر روایات میں بدعت کی تردید بھی کی گئی ہے، لہذا بدعت کا مفہوم اور اس کی تفصیل بھی معلوم ہونی چاہئے۔
بدعت کے لغوی معنی ہیں: نئی چیز، اسی سے قرآن کریم میں ہے: ”بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“
(آسمان و زمین کو بلا نمونہ پیدا کرنے والا) سابق نمونہ کے بغیر جو چیز وجود پذیر ہوگی وہ نئی ہی ہوگی۔
اور اصطلاح شرع میں اس کی متعدد تعریفات کی گئی ہیں:

(۱) علامہ جرجانی نے اپنی کتاب ”التعریفات“ میں بدعت کی یہ تعریف کی ہے ”البدعة هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن ممتا اقتضاه الدليل الشرعي“^(۳)

(۱) فتح الإله ۱ / ۵۳۰۔

(۲) رد المحتار ۱ / ۷۰۔

(۳) کتاب التعریفات للجرجانی ص: ۳۷۔

یعنی بدعت وہ نوا ایجاد کام ہے جس کو نہ صحابہؓ نے کیا ہو نہ تابعین نے اور نہ کسی شرعی دلیل نے اس کا تقاضہ کیا ہو۔

(۲) اور علامہ شاطبیؒ کے الفاظ یہ ہیں: ”البدعة طریقة فی الدین مخترعة تضاهی الشریعة، یُقصد بالسلوک علیها المبالغة فی التبع للہ سبحانہ، ویُقصد ما یُقصد بالطریقة الشرعیة“^(۱) یعنی بدعت؛ دین میں گھڑے ہوئے اس طریقہ کا نام ہے جو شریعت کے مشابہ ہو اور اس پر چلنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مبالغہ ہو اور شرعی طریقہ سے جو مقصود ہوتا ہے وہی اس سے بھی مقصود ہو۔ بدعت کی ان تعریفات سے قدر مشترک کے طور پر واضح ہے کہ کسی امر کے بدعت ہونے کے لئے بطور خاص تین امور ضروری ہیں:

(۱) وہ امر نوا ایجاد کردہ ہو، نوا ایجاد کا مطلب یہ ہے کہ قرون اولیٰ میں اس کی اصل موجود نہ ہو، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح اس کا ثبوت ہو، نہ صحابہ کرام سے اور نہ تابعین عظام سے، پس جس امر کا قرون اولیٰ میں کسی بھی طرح ثبوت ہو وہ بدعت نہیں ہوگا۔

(۲) وہ نوا ایجاد کردہ امر امور دین سے متعلق ہو، پس دنیوی امور میں اگر کوئی امر ایجاد کیا جائے گا تو وہ نہ ممنوع ہے اور نہ بدعت، اسی لئے آجکل جو ضرورت و استعمال کی نئی نئی چیزیں وجود پذیر ہو رہی ہیں وہ سب جائز اور مباح ہیں، ان کا استعمال بدعت و ممنوع نہیں۔

(۳) اس نوا ایجاد کردہ امر سے فی نفسہ تعبد و ثواب مقصود ہو، لہذا دین میں اگر کوئی امر ایجاد کیا جائے تاکہ اس سے دین کی اعانت و حفاظت ہو اور دین کو تقویت ملے یا خود انسان میں دین کی رغبت پیدا ہو، فی نفسہ اس امر کو تعبد و ثواب سمجھ کر نہ کیا جائے تو وہ بدعت نہیں کہلائے گا، چنانچہ دینی ادارے اور ان کا نصاب و نظام، خانقاہیں اور ان میں اذکار و ریاضات کا اہتمام اور تبلیغی جماعت اور اس میں ماہانہ یا سالانہ مخصوص ایام میں گھر سے نکل کر دین سیکھنے و سکھانے کی پابندی، ان میں سے کسی پر بھی بدعت کا اطلاق نہیں ہوگا، اس لئے کہ ان میں سے کوئی بھی امر فی نفسہ تعبد و ثواب سمجھ کر نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی کا مقصود دین کی اعانت و حفاظت اور اس کی تقویت ہے اور کسی کا مقصود اپنے اندر دین کی رغبت و تشویق۔

ان امور کی روشنی میں غور کیا جائے تو عید میلاد النبیؐ، تیجہ، چہلم اور برسی، متبرک راتوں میں مخصوص

(۱) الاعتصام للشاطبی ۱/ ۴۳، ت أبو عیبة مشہور بن حسن آل سلمان، ط مکتبة التوحید بیروت.

طریقہ سے نمازوں کی ادائیگی، کھانے پر فاتحہ خوانی اور اہل بدعت کے یہاں درود و سلام کے مروجہ طریقے یہ سب بدعت ہوں گے، کیونکہ مذکورہ امور ان میں متحقق ہیں، چنانچہ نہ قرون اولیٰ میں انکا کوئی ثبوت ہے، اور ان کو دین کا حصہ بھی سمجھا جاتا ہے نیز بذات خود عبادت و ثواب سمجھ کر انجام دیا جاتا ہے۔

بدعت کے مفاسد:

بدعت بہت خطرناک چیز ہے اور اس میں بڑے مفاسد ہیں، علماء نے فرمایا ہے کہ بدعتی کو عموماً توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے، نیز فرمایا کہ بدعتی سنت سے محروم رہتا ہے اور بدعتی ایک اعتبار سے مدعی نبوت ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ ایک کام کو، کار ثواب بتاتا ہے، حالانکہ یہ نبی کا کام ہے کہ وہ امور دین کی نشان دہی کرے۔^(۱)

بدعت کے اقسام:

بدعت کی دو قسمیں ہیں: بدعت حقیقیہ اور بدعت وصفیہ۔

بدعت حقیقیہ وہ ہے: جس کی اصل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے مثلاً رہبانیت اختیار کرنا، عید میلاد النبی منانا وغیرہ۔

اور بدعت وصفیہ وہ ہے جس کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہو، لیکن اس کی کوئی خاص ہیئت و کیفیت، مقدار، طریقہ اور وقت ثابت نہ ہو، لوگوں نے اپنی طرف سے ان امور کو گھڑ لیا ہو، جیسے نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعاء کرنا، تیجہ و چالیسواں کرنا۔

بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی بحث:

بہت سے اہل علم جن میں ہمارے اکابر بھی شامل ہیں فرماتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں اور ملتی ہیں:

(۱) حضرت امام مالکؒ نے فرمایا: ”من ابتدٰع فی الاسلام بدعة یراہیہ، زعم ان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالۃ“ کہ: جس نے کسی بدعت کا ارتکاب کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (نعوذ باللہ) خائن تصور کیا، یعنی اس نے یہ خیال کیا کہ خیر کی بعض ایسی باتیں بھی ہیں جن کو (نعوذ باللہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا تھا وہ ہم پر منکشف ہوئی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل عطا کیا گیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”الیوم اکملت لکم دینکم“ پس جو کام اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ (الاعتصام للشاطبی ۱/۶۴-۶۵)

(۱) بدعتِ حسنہ (۲) بدعتِ سیئہ۔

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ: ان دونوں قسموں میں امتیاز کے لئے اصول یہ ہے کہ دین کے نام پر جو نیا کام کیا جا رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کام کا باعث وداعی قرون مشہود لہا بالخیر میں موجود تھا یا نہیں؟ اگر موجود تھا اس کے باوجود اس زمانے میں وہ امر اختیار نہیں کیا گیا تو اس کو بدعت سیئہ کہا جائے گا اور اگر اس کا سبب وداعی اس زمانہ میں نہیں تھا بلکہ بعد میں متحقق ہوا تو وہ بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ کی مثال تیجہ، چالیسواں، دسواں وغیرہ، اس کا مقصد اور سبب ایصالِ ثواب ہے، یہ سبب اس زمانے میں بھی موجود تھا کہ اس زمانے کی اموات بھی ایصالِ ثواب کی حاجت مند تھیں، مگر اس زمانہ کے لوگوں نے اس کو اختیار نہیں کیا، اس لئے یہ بدعت سیئہ ہے، بدعت حسنہ کی مثال موجودہ مدارس و خانقاہوں کا قیام ہے اس کا داعی و سبب علوم اسلامیہ کی حفاظت ہے، اس زمانے میں خیر کا غلبہ ہونے کی وجہ سے یہ ضرورت مسجد کی تعلیم سے مکمل ہو جاتی تھی، اب شر کا غلبہ ہے لوگ عام طور پر دنیا کے علوم و فنون پر توجہ دیتے ہیں، دینی تعلیم کی طرف توجہ بہت کم ہے، علم دین کی تحصیل کے لئے موانع بھی بہت ہیں، ان حالات نے اس بات کا تقاضہ کیا کہ امت میں علم و عمل کے بقاء و تحفظ کے لئے باقاعدہ ادارے (مدارس و خانقاہ) قائم کئے جائیں تاکہ لوگ اس طرف متوجہ ہوں اور یکسوئی کے ساتھ علم و عمل میں پختگی پیدا کرنے کا ان کو موقع ملے۔^(۱)

اور حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت گنگوہیؒ نے بدعت کی اس تقسیم کو تسلیم نہیں کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بدعت ہمیشہ سیئہ ہی ہوتی ہے، حسنہ نہیں ہوتی کماورد فی الحدیث ”وکل بدعة ضلالة“^(۲) ہر بدعت گمراہی ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ جن امور کے پائے جانے کی وجہ سے کوئی چیز بدعت ہوتی ہے اگر وہ کسی امر میں موجود ہوں تو وہ بالاتفاق لازمی طور پر سیئہ ہوگی، اور جس میں وہ امور متحقق نہ ہوں اور قرونِ اولیٰ میں اس کو اختیار نہ کرنے کے باوجود اب ضرورت اس کو اختیار کیا جائے تو از روئے شرع وہ بدعت نہیں؛ مگر لغت اس کو

(۱) امداد الفتاویٰ ۵/۲۹۱، جواہر الفقہ ۱/۴۵۸-۴۵۹۔

(۲) مسلم شریف ۱/۳۸۴، فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۵۵، کتاب العلم، ارشادات مجدد الف ثانی، انتخاب مفتی

بدعت کہا جاتا ہے کہ ماضی میں اس کا وجود نہیں تھا اور پھر حسن نیت و مقصد کے پیش نظر اس پر حسنہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، پس بدعت کے حسنہ و سیدہ ہونے کا یہ اختلاف لفظی ہے، حقیقی نہیں۔ (۱)

الفصل الاول

۱۳۳ / ۱: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" (متفق علیہ) (۲)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

بدعت مردود ہے:

اس حدیث میں بدعت کی تردید ہے کہ جو شخص ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں ہے وہ رد ہے، مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کامل اور مکمل ہو چکا ہے اب اگر کوئی شخص اسلام میں کسی ایسی چیز کو ایجاد کرے جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ہو وہ شی مردود و باطل ہے اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا امام نوویؒ نے اس حدیث کے متعلق فرمایا کہ: یہ روایت جوامع الکلم میں سے ہے، اور یہ اسلام کے قاعدوں میں سے عظیم قاعدہ ہے اور بدعات کی تردید کے لئے صریح نص ہے۔ (۳)

ہذا: اس سے دین اسلام کی طرف اشارہ ہے، ”ہذا“ سے محسوس و مبصر چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے دین اسلام بھی اپنے دلائل و براہین کے اعتبار سے شی مبصر و محسوس کے درجہ میں ہے۔ (۴)

(۱) امداد الفتاویٰ ۵ / ۲۹۱۔

(۲) أخرجه البخاري في "كتاب الصلح" باب إذا اُصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ۱۵ / ۳۷۱ برقم ۲۶۱۹۔

ومسلم في الأفضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ۲ / ۷۷۔

(۳) نووی ۲ / ۷۷۔

(۴) شرح المشكاة للطيبی ۱ / ۳۲۳، وفتح الإله ۱ / ۵۳۱۔

فہرود: اس ضمیر کے مرجع میں کئی احتمال ہیں: (۱) اس کا مرجع احداث ہو، یعنی بدعت کا ایجاد کرنا مردود ہوگا اور اس احداث کی اجازت نہیں۔

(۲) اس کا مرجع مالیس منہ ہے یعنی اس بدعت اور امر محدث کو دین میں داخل نہیں کیا جائے گا، دلائل کے ذریعہ اس کا بدعت ہونا ثابت کر کے اس کو رد کر دیا جائے گا، اور یہ فریضہ علماء اسلام انجام دیں گے۔

(۳) ہو ضمیر کا مرجع مَنْ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بدعتی شخص مردود ہے، یعنی اسے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔^(۱)

۱۳۴/۲: ”وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ (رواہ مسلم) (۲)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ: حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ خطبہ میں) ارشاد فرمایا: بہر حال حمد و صلوة کے بعد، بیشک سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بدترین چیز وہ ہے جس کو (دین میں اپنے طور پر) ایجاد کیا گیا ہو اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (مسلم)

تشریح حدیث

کتاب وسنت کی فضیلت اور بدعت کی شناعت:

اس حدیث میں تین جملے ہیں: پہلے جملہ میں کتاب اللہ کی عظمت کا بیان ہے دوسرے میں سنت کی اہمیت اور تیسرے جملہ میں بدعت کی تردید مذکور ہے، اس لحاظ سے حدیث کے تینوں جملے باب کے مناسب ہیں کیونکہ ترجمۃ الباب ان تین اجزاء پر مشتمل ہے، کتاب، سنت اور بدعت۔

أما بعد: فصل خطاب ہے اس کا استعمال سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے کیا تھا، مزید تفصیل خطبہ کتاب میں آچکی ہے۔

(۱) طبیبی طاب اللہ ثراہ ۱/۳۲۳-۳۲۴، وفتح الإله ۱/۵۳۱.

(۲) أخرجه مسلم في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة ۱/۳۸۴.

سوال: یہ کلمہ دو کلاموں کے درمیان فصل کرنے کے لئے لایا جاتا ہے؛ حالانکہ یہاں اس سے پہلے کوئی کلام نہیں ہے بلکہ یہاں سے کلام کی ابتدا کی گئی ہے اور ابتداء کلام اس کا محل نہیں ہے؟

جواب: یہاں روایت مختصر ہے اصل یہ ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وعظ و نصیحت فرما رہے تھے تو خطبہ میں حمد و صلاۃ کے بعد ”اما بعد“ کہا پس یہ کلمہ اثناء کلام میں واقع ہوا، نیز چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث دوران خطبہ ارشاد فرمائی تھی اس لئے آج بھی اس کو خطبہ میں پڑھا جاتا ہے۔ (۱)

فإن خير الحديث النخ: الحديث؛ معنی میں ہے: ما يتحدث به اور ما يتكلم به کے اس لئے اس کا مرادی ترجمہ ہے: ”کلام“ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام تمام کلاموں میں افضل ترین کلام ہے، الفاظ کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی افضل ہے اور معنی کی جامعیت کے لحاظ سے بھی، کیونکہ قرآن کریم میں ایسے اصول کلیہ آگئے ہیں جن سے دنیا و آخرت کی تمام ضرورت کی چیزوں میں رہنمائی کی گئی ہے۔ (۲)

وخير الهدى: اس میں الف لام استغراقی ہے، کیونکہ مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کے طریقہ کی فوقیت کو ثابت کرنا ہے تمام ادیان اور تمام سیرتوں پر، اور یہ معنی اسی وقت حاصل ہونگے جب الف لام کو استغراق کا قرار دیں۔ (۳)

وشر الأمور: سب سے بدترین امر دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے، اور دین میں نو ایجاد کردہ چیز گمراہی ہے، اور اس کا موجد و عامل ہدایت سے محروم ہے۔

۱۳۵/۳: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ، مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَلَبٌ دَمَ امْرَأٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرَقَ دَمُهُ“ (رواه البخاري) (۴)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

(۱) المرقاة ۱/۳۳۷.

(۲) المرقاة ۱/۳۳۷.

(۳) المرقاة ۱/۳۳۷.

(۴) أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب من طلب دم امرأة بغير حق ۲/۱۰۱۶ برقم ۶۶۱۷.

فرمایا کہ: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض تین لوگ ہیں (۱) حرم میں ناجائز کام کرنے والا (۲) اسلام میں جاہلیت کے طریقہ کو تلاش کرنے والا (۳) کسی مسلمان کے ناحق خون کا طلبگار تاکہ اس کو بہائے۔ (بخاری)

تشریح حدیث

مبغوض ترین تین لوگ:

اس حدیث پاک میں تین قسم کے لوگوں کو عند اللہ سب سے مبغوض بتایا گیا ہے:

(۱) ملحد فی الحرم: الحاد کے معنی ہیں: درستگی سے ہٹ جانا اور باطل کی طرف مائل ہونا، یعنی حرم میں ایسا کام کرنا جو وہاں حرام ہے مثلاً آفاقی شخص کا بغیر احرام کیجرم میں داخل ہونا، وہاں شکار کرنا، وہاں کی گھاس اور درخت کو کاٹنا، یہ تمام امور ناجائز ہیں اور یہ سب الحاد فی الحرم ہے۔ (۱)

(۲) مبتغ فی الإسلام: مسلمان ہونے کے باوجود جاہلیت کے طور طریقوں کو رواج دینے والا، زمانہ جاہلیت میں بہت ساری رسوم جاری تھیں مثلاً نوحہ کرنا، بدفالی لینا، مصیبت میں حد سے تجاوز کرنا اور خاندان کی ناحق حمایت کرنا وغیرہ، یہ جاہلیت کے رسوم و رواج تھے، اسلام کی برکت سے یہ رسوم ختم ہوئیں، اب اگر کوئی شخص ان رسوم کو زندہ کرے اور مسلمانوں میں ان کو رائج کرے وہ شخص اللہ تعالیٰ کو نہایت مبغوض ہے اسی طرح اس میں وہ بھی داخل ہے جو غیروں کی تہذیب اور طرز زندگی کو اپنائے اور ان کی تقلید کرے۔ (۲) حدیث کا یہی جملہ باب کے مناسب ہے۔

(۳) مطلب دم امرئ: یعنی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، ”مطلب“ اصل میں مُتَطَلَب تھا، تا کا ط میں ادغام کیا گیا ہے، صرف کا قاعدہ ہے کہ باب افتعال میں ف کلمہ کی جگہ ط ہو تو تاء افتعال کو ط سے بدل کر ط کا ط میں ادغام کر دیا جاتا ہے۔ (۳)

ایک سوال وجواب:

سوال: کیا یہ تینوں شخص کافر سے بھی بدتر ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، پھر ان کو بغض الناس کیوں

(۱) شرح المشكاة للطیبي ۱/ ۳۲۷.

(۲) فتح الإله ۱/ ۵۳۶.

(۳) المرقاة ۱/ ۳۳۸-۳۳۹.

کہا گیا؟

جواب یہ ہے کہ: الناس سے گناہ گار مسلمان مراد ہیں، جمیع الناس مراد نہیں ہیں، تقدیر عبارت ہے:

إِنْ أَبْغَضَ عَصَاةَ الْمُسْلِمِينَ. (۱)

(۳) ”یہریق“ اصل میں یریق تھا، ماضی اس کا اراق ہے، ہمزہ کو ہاء سے بدل دیا گیا۔ (۲)

۱۳۶/۴: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي“ قِيلَ: وَمَنْ أَبِي؟ قَالَ: ”مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي“ (رواه البخاری) (۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ شخص جس نے انکار کیا، پوچھا گیا: وہ شخص کون ہے جس نے انکار کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری فرمانبرداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا (وہ جنت میں داخل نہ ہوگا) (بخاری)

تشریح حدیث

نجات کے لئے اطاعتِ نبوی ضروری:

اس حدیث میں اعتصام بالسنہ کا بیان ہے کہ نجات کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اعتصام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، مضمون یہ ہے کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا، عرض کیا گیا کہ ”من ابی“ سے کون مراد ہیں؟ فرمایا کہ: جو میری نافرمانی کرے، وہ من ابی میں داخل ہے۔

(۱) المرقاة ۱/۳۳۸.

(۲) (یہریق) بفتح الہاء وسکن من هراق الماء اذا صبّه، والأصل أراق قلبت الهمزة هاء، وفيه لغة أخرى

وهي إهراق بفتح الهمزة وسكون الہاء. (المرقاة ۱/۳۳۹)

(۳) أخرجه البخاری فی الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه

وسلم، ۲/۱۰۸۱، رقم الحديث: (۶۹۸۸)

کل اُمتی یدخلون..... الخ: امت کی دو قسمیں ہیں: امت دعوت اور امت اجابت، یہاں امت کے مصداق میں دونوں احتمال ہیں، اگر امت دعوت مراد ہو تو ”الامن ابی“ میں ”اباء“ سے کفر مراد ہوگا اور دخول جنت میں عموم ہوگا خواہ دخول اولی ہو یا ثانوی، اور امت اجابت بھی مراد ہو سکتی ہے اس وقت ”الامن ابی“ میں ”اباء“ سے فسق مراد ہوگا اور اس وقت دخول جنت سے دخول اولی مراد ہوگا۔ (۱)

۱۳۷/۵: وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَتْ مَلَائِكَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ، فَقَالُوا: إِنَّ لِمَا جِئْنَاكَ بِهِ مَثَلًا فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةً وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ، وَأَكَلَ مَعَهُ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ فَقَالُوا: أَوَلَوْ هَالَهُ يَفْقَهُهَا، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةً وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا: الدَّارُ الْجَنَّةُ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمُحَمَّدٌ فَرَقٌ بَيْنَ النَّاسِ. (رواه البخاري) (۲)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے آئے، اس وقت آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام سوئے ہوئے تھے فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایک مثال ہے اس کو ان کے سامنے بیان کرو، دوسرے فرشتہ نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں (لہذا بیان کرنے سے کیا فائدہ؟) ان میں سے بعض نے کہا بیشک ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے پھر انہوں نے کہا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے گھر بنایا اور لوگوں کی ضیافت کے لئے دسترخوان لگایا اور لوگوں کو بلانے کے لئے ایک آدمی بھیجا پس جس نے بلانے والے کی بات کو مان لیا وہ گھر میں داخل ہوگا دسترخوان (کی نعمتوں) سے کھائے گا اور جس نے بلانے والے کی بات کو نہیں مانا وہ نہ گھر میں داخل ہوگا، اور نہ دسترخوان (کی نعمتوں) سے کھائے گا، یہ سن کر فرشتوں نے آپس میں کہا اس مثال

(۱) طیبی ۱/ ۳۲۷-۳۲۸.

(۲) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲/ ۱۰۸۱ برقم ۶۹۸۸.

کی وضاحت کریں تاکہ یہ سمجھ لیں، بعض فرشتوں نے کہا کہ بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسروں نے کہا بیشک آنکھیں سوئی ہوئی ہیں لیکن دل تو بیدار ہے، اور پھر انھوں نے وضاحت کی کہ ”گھر سے مراد جنت ہے اور بلائیوالے سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پس جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں“ (بخاری)

تشریح حدیث

اطاعت نبوی کے ضروری ہونے کی ایک مثال سے تفہیم:

اس حدیث پاک میں اعتصام بالسنہ کا بیان ہے اور سنت کی اطاعت کے ضروری ہونے کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے۔

حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اس وقت کچھ ملائکہ آپ کے پاس حاضر ہوئے، ترمذی کی روایت میں ہے کہ یہ حضرت جبریل و میکائیل علیہم السلام تھے^(۱) اس لحاظ سے تشبیہ کا صیغہ ہونا چاہئے تھا مگر ان دونوں کی تعظیم کے لئے جمع کا لفظ لایا گیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی ہوں۔

ان فرشتوں میں باہم گفتگو شروع ہوئی کہ تمہارے ان صاحب کی ایک مثال ہے اس کو بیان کرو، بعض روایات میں ہے کہ قائل جبریل علیہ السلام تھے، اس پر میکائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ: یہ تو سوئے ہوئے ہیں پھر مثال کیوں کر سمجھیں گے، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ”ان العین نائمة والقلب يقظان“ ان کی آنکھ سوئی ہوئی ہے دل بیدار ہے، اس پر میکائیل نے یہ مثال بیان کی کہ: ایک سخی آدمی نے ایک اچھا مکان بنایا، اس میں دسترخوان لگایا اور اس پر قسم قسم کے کھانے چنے گئے، پھر اس سخی نے ایک شخص کو لوگوں کو بلانے کے لئے بھیجا کہ اس مکان کی طرف آویں اور یہاں کی نعمتیں حاصل کریں، اس داعی نے لوگوں کو

(۱) ترمذی شریف ۱۱۳/۲، (۲۸۶۰) لفظہ: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي، وميكائيل عند

دسترخوان پر آنے کی دعوت دی، دعوت پہنچنے کے بعد لوگ دو قسم کے ہو گئے، بعض نے اس داعی کی بات کا اعتبار کیا، وہ حاضر ہوئے اور مکان میں داخل ہو کر کھانوں سے محظوظ ہوئے، اور بعض لوگوں نے اس داعی کی بات کا اعتبار نہیں کیا اور یوں کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص بلا کسی غرض کے لوگوں کی منفعت کے لئے مکان بناوے اور اپنی بلا کسی غرض کے لوگوں پر نعمتوں کا فیضان کرے یہ بات سچی معلوم نہیں ہوتی، چنانچہ انہوں نے داعی کی تکذیب کی اور اس کے بلانے سے حاضر نہیں ہوئے، اسی لئے یہ لوگ مکان کے داخلہ سے اور وہاں کی نعمتوں سے محروم رہے۔

پھر ملائکہ نے باہم کہا کہ اس مثال کی توضیح کرو، تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ لیں اس فرشتہ نے کہا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، دوسرے فرشتہ نے پھر وہی کہا کہ انکا قلب بیدار ہے، اس پر پہلے فرشتہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ”دار“ سے مراد جنت، اور صاحب دار، یعنی رجل کریم سے مراد اللہ تعالیٰ شانہ اور کھانوں سے مراد نعمائے جنت ہیں اور داعی سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانا اور آپ کی اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہاں کی نعمتوں سے منتفع ہوں گے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور آپ کی اطاعت سے منہ موڑا وہ جنت سے اور اس کی نعمتوں سے محروم رہیں گے ترمذی کی ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ ان نافرمانوں کو سزا بھی دی جائے گی، (۱) اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔

اس مثال سے واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی ضروری ہے اور وہی شخص کامیاب ہوگا جو آپ کی اتباع و پیروی کرے گا، ورنہ ناکام و نامراد ہوگا۔

انبیاء علیہم السلام کی ایک خصوصیت:

إن العین نائمة والقلب یقظان: نوم العین ویقظ القلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر انبیاء کی بڑی فضیلت اور خصوصیت ہے، ان کی آنکھیں سو جاتی تھیں جس کی وجہ سے چیزیں نظر نہیں آتی تھیں، مگر قلب بیدار اور مستعد رہتا تھا اور سونے کی حالت میں بھی قلب کا ادراک جاری رہتا تھا، اسی لئے حضرات انبیاء کا خواب وحی ہے اور ان کی نوم ناقض وضو نہیں ہوتی۔

(۱) ترمذی شریف ۱۱۳/۲، لفظ: ومن لم یجبه عاقبه أو عذبه.

سوال: فرشتہ نے ”ان العین نائمة“ کا مضمون پہلے بتا دیا تھا تو اس کے اعادہ کی کیا ضرورت رہی؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منقبت عظیمہ کو سامعین کے قلوب میں اچھی طرح متحضر کرنے کے لئے مضمون کا اعادہ کیا گیا ہے۔ (۱)

۱۳۲/۶: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا بِهَا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا. فَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟!

فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا أَصُومُ النَّهَارَ أَبَدًا وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ”أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذَا؟ أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَاتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي“ (متفق عليه) (۲)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ: تین شخص آئندہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دریافت کریں، جب ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو گویا کم سمجھا اور آپس میں کہا: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا: اب میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا: میں دن میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی افطار نہ کروں گا، تیسرے نے کہا: میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہ کروں گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم لوگوں نے

(۱) المرقاة ۱/۳۴۱.

(۲) أخرجه البخاري في النكاح، باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ۷۵۷/۲

برقم ۴۸۷۲ ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ۲/۴۴۱ برقم ۱۴۰۱.

ایسا ایسا کہا ہے ”خبردار! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں، لیکن (اس کے باوجود) میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں (رات میں) نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں (یہی میرا طریقہ ہے) لہذا جو شخص میرے طریقہ سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

اتباع سنت اصل ہے:

اس حدیث پاک میں بھی اعتصام بالسنۃ کا بیان ہے کہ وہی عبادت دین ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو جو عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر نہ ہو وہ دین نہیں ہے۔
مضمون حدیث یہ ہے کہ: بعض صحابہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات معلوم کرنے کا شوق ہوا، یہ چیز ازواج مطہرات سے معلوم ہو سکتی تھی، چنانچہ صحابہؓ میں سے تین حضرات ان کے پاس آئے حضرت علی، عثمان بن مظعون اور عبد اللہ بن رواحہ، اور بعض روایات میں بجائے عبد اللہ بن رواحہ کے مقداد بن اسود کا نام ہے جو حضرت علی کے دوست تھے۔ (۱)

بہر حال ازواج مطہرات نے رات کی عبادت بتائی، ان لوگوں کا گمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے ہوں گے لہذا انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا، لیکن بدگمان نہیں ہوئے بلکہ آپس میں کہا ”آین نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم“

اس جملہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں آپ بخشنے بخشنائے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں عبادت زیادہ کرنی چاہئے۔

(۲) ہماری عبادت کی کیا حیثیت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے مقابلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ شانہ کے سب سے زیادہ مقرب ہیں، ہماری زندگی بھر کی عبادت آپ کی دو رکعت

کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، اس لئے ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہئے۔ (۱)

چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں پوری رات عبادت کیا کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ: میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا کبھی نکاح نہیں کروں گا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ معلوم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ: تم نے ایسی ایسی بات کہی ہے، خبردار! میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ تقوے والا ہوں، اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، پس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقہ پر نہیں۔

رہط: بمعنی جماعت اس کا اطلاق تین سے دس تک کے عدد پر ہوتا ہے، اسی کے قریب لفظ نفر ہے اس کا اطلاق تین سے نو تک کے عدد پر ہوتا ہے جیسا کہ مرقاة میں ہے، یہاں ثلثہ رہط سے تین اشخاص مراد ہیں۔ (۲)
کانہم تقالوہا: یہ باب تفاعل سے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اصل تقالل يتقالل تقاللاً ہے، ادغام کی وجہ سے ”تقالوہا“ ہو گیا معنی ہیں: کم سمجھنا۔ (۳)

وقد غفر اللہ له ماتقدم من ذنبه: یہاں ”ذنب“ سے خلاف اولیٰ کام مراد ہے، اس لئے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام معصوم ہیں، بعض نے کہا کہ یہ جملہ عربی زبان میں محاورہ ہے عصمت کو بیان کرنے کے لئے، لہذا اس جملہ کے صادق آنے کے لئے ذمہ میں گناہ ہونا ضروری نہیں ہے اس صورت میں معنی ہونگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، ہمارا یہ حال نہیں ہے، اس لئے ہمیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، یہ بہتر مطلب ہے، ابن حجر مکیؒ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں مغفرت کے معنی ہوتے ہیں: ان کے اور ان کے گناہوں کے درمیان حائل قائم کر دینا تاکہ ان سے معصیت کا صدور نہ ہو، اور انبیاء علیہم السلام کے

(۱) طیبی ۱/ ۳۳۱۔

(۲) المرقاة ۱/ ۳۴۲۔

(۳) ای: وجدوہا قلیلة، طیبی ۱/ ۳۳۱۔

علاوہ میں مغفرت کا مطلب ہوتا ہے ان کے اور ان کے گناہوں کی سزا کے درمیان حائل قائم کر دینا تاکہ گناہوں پر سزا نہ ہو۔ (۱)

انسی لأخشاکم للہ: خشية کے معنی ہیں: الخوف مع التعظیم یعنی کسی سے ڈرنا قلب میں اس کی عظمت ہونے کے ساتھ، جیسے بیٹا باپ سے اور شاگرد استاذ سے ڈرتا ہے کہ یہاں نرا خوف نہیں ہوتا بلکہ والد کی اور استاذ کی عظمت بھی قلب میں ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی خشیت سب سے زیادہ تھی اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے اس لئے اللہ کی سب سے زیادہ عظمت آپ کے قلب مبارک میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کو زیادہ جانتے تھے کہ اللہ کو عبادت کا کونسا طریقہ پسند ہے۔ (۲)

فمن رغب عن سنتي فليس مني: سنت سے اعراض و طرح ہوتا ہے: (۱) بطریقہ انکار و اہانت یہ کفر ہے اس وقت لیس منی اپنے اصل معنی میں ہوگا کہ وہ اسلام سے خارج ہے (۲) بطریقہ تکاسل و غفلت، یہ مذموم ہے، مگر کفر نہیں اس وقت لیس منی کے معنی ہونگے کہ وہ میرے کامل طریقے پر نہیں ہے۔ (۳)

۱۳۸/۷: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَرَخَّصَ فِيهِ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ؟! قَوْلَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً“ (متفق عليه) (۳)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور اس کام میں لوگوں کو رخصت عطا فرمائی؛ لیکن کچھ لوگوں نے اس رخصت سے اجتناب کیا، جب

(۱) فتح الإله ۱/۵۴۲، والمرقاۃ ۱/۳۴۲.

(۲) تحفة الأبرار للبيضاوي ۱/۱۲۳.

(۳) طیبی ۱/۳۳۲.

(۴) أخرجه البخاری فی موضعین، کتاب الأدب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب ۲/۹۰۱ برقم ۵۸۶۳ و.

فی الاعتصام بالکتاب والسنة، باب ما یکره من التعمق والتنازع ۲/۱۰۸۴ برقم ۷۰۰۸، ومسلم فی کتاب الفضائل، باب علمه صلی اللہ علیہ وسلم باللہ تعالیٰ وشدة خشیتہ ۲/۲۶۱.

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس چیز سے اجتناب کر رہے ہیں جسے میں کر رہا ہوں؟ اللہ کی قسم! میں اللہ کو ان سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

رخصتوں میں بھی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اتباع پسندیدہ:

اس حدیث کا مضمون حدیث سابق کی طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کو زیادہ جاننے والے ہیں، اس لئے آپ کا طریقہ ہی لائق اتباع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی معاملہ میں رخصت پر عمل کریں تو امت کے لئے بھی وہی بہتر ہے۔

مضمون حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا اور اس میں عزیمت کے بجائے رخصت پر عمل کیا، وہ کیا عمل تھا؟ ابن بطالؒ نے کہا کہ: وہ روزہ دار کے لئے بوسہ کا معاملہ تھا، اور علامہ ابہری نے کہا کہ: وہ چیز افطار فی صوم السفر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سفر پر تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور گرمی عروج پر تھی، بہت سے صحابہ شدت عطش کی وجہ سے نڈھال ہو گئے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار فرمادیا اور صحابہ نے بھی افطار کر لیا؛ لیکن بعض صحابہ نے افطار نہیں کیا اور عزیمت کو اختیار کیا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ فعل کمال کے منافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار فرمانا بیان جواز کے لئے ہے، (۱) جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا کہ: لوگوں کا عجیب حال ہے کہ میں نے جو عمل کیا بعض لوگ اس سے اجتناب کر رہے ہیں، حالانکہ میں اللہ کی مرضی کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس سے خشیت رکھتا ہوں، جب میں نے اس موقع پر رخصت کو اختیار کیا تو لوگوں کا رخصت پر عمل کرنا ہی اللہ کو محبوب ہوگا، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ: اللہ رخصت پر عمل کرنے کو بھی پسند فرماتا ہے جیسا کہ عزیمت پر عمل کو پسند

فرماتا ہے کیونکہ رخصت پر عمل میں اپنی کمزوری وعاجزی کا اللہ کے سامنے اقرار ہے، اور یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے۔ (۱)

۱۳۹/۸: وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُؤَبِّرُونَ النَّخْلَ، فَقَالَ: "مَا تَصْنَعُونَ؟" قَالُوا: "كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ: "لَعَلَّكُمْ لَوْلَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا" فَتَرَكُوهُ؛ فَتَقَصَّتْ قَالَ: فَذَكَّرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. (رواه مسلم) (۲)

ترجمہ: حضرت رافع بن خدیجؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت مدینہ منورہ کے لوگ کھجور کے درختوں میں تابیر کیا کرتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا "یہ تم کیا کرتے ہو؟" اہل مدینہ نے عرض کیا "ہم ایسا ہی کرتے آئے ہیں" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید بہتر ہو چنانچہ لوگوں نے (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنکر) اسے چھوڑ دیا مگر اس سال پھل کم آیا۔

راوی کہتے ہیں کہ صحابہؓ نے اس کا تذکرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا: تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں بھی ایک انسان ہوں، لہذا میں جب تمہیں ایسی بات کا حکم دوں جو تمہارے دین سے متعلق ہو تو اسے اختیار کرو اور جب کوئی بات تمہیں اپنی رائے سے بتاؤں تو (سمجھ لو) میں بھی ایک انسان ہوں۔ (مسلم)

(۱) رواہ البزار فی مسندہ برقم (۵۹۹۸) عن عبد اللہ بن عمر، ولفظه: إن اللہ تبارک وتعالیٰ یحب أن تؤتی

رخصہ کما یحب أن تؤتی عزائمہ أو کما یکرہ أن تؤتی معصیتہ، وکذا أخرجه وغیرہ من البیہقی وابن حبان وابن أبی شیبہ وأحمد بن حنبل والطحاوی وغیرہ.

(۲) أخرجه مسلم، کتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذکره صلی اللہ علیہ وسلم من

تشریح حدیث

احوال رافع بن خدیج:

رافع بن خدیج انصاری اسی ہیں، دادا کا نام بھی رافع ہے، ابو عبد اللہ اور ابو خدیج کنیت ہے، والدہ کا نام حلیمہ بنت مسعود ہے، غزوہ بدر میں کم سنی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، باقی سب غزوات میں شریک رہے، مدینہ میں اپنی قوم و خاندان کے سردار تھے، غزوہ احد میں ایک معمولی سازنم لگا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں قیامت کے دن تمہارے لئے گواہ بنوں گا، چنانچہ اس وقت تو وہ زخم اچھا ہو گیا، مگر پھر عبد اللہ بن مروان کے زمانہ میں وہ زخم ہرا ہوا اور اسی میں ۳۷ھ میں ۸۶ سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی۔^(۱)

تاییر نخل اور دنیوی امور میں آپ کے اتباع کا حکم:

اس حدیث میں اعتصام بالسنہ کی تفصیل بتائی گئی کہ وہ کب ضروری ہے اور کب ضروری نہیں؟ وہ یہ کہ: اگر امور دینیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیں تو اس کا اعتصام ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ وہ حکم منجانب اللہ وحی ہوتا ہے اور اگر دنیا کے کسی معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے کوئی بات فرمائیں تو اس کا اعتصام لازم نہیں ہے جیسا کہ اس حدیث میں مذکور واقعہ سے ظاہر ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اہل مدینہ کا گزر بسر کھجوروں پر تھا جیسے ہمارے یہاں گیکھوں پر ہے، ان کو مہینوں روٹی نہیں ملتی تھی، کھجور کھانے پر اکتفا کیا کرتے تھے، مدینہ طیبہ میں کھجور کے باغات بہت تھے، اہل مدینہ ان کی کاشت کے بہت ماہر تھے، کھجور کی پیداوار کے بڑھانے کا ایک طریقہ ان کے یہاں تاییر نخل تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ کھجوروں کے درختوں میں مذکر و مؤنث دونوں ہوتے ہیں مذکر و مؤنث کا اختلاط کرایا جائے تو کھجور زیادہ پیدا ہوتی ہیں، اختلاط کی صورت یہ ہے کہ: مذکر کھجور کے شگوفے کو مؤنث کھجور کے شگوفے میں داخل کیا جاتا ہے، یہ ایک قسم کا جماع ہو گیا، اسی کو ”تاییر نخل“ کہا جاتا ہے، اس سے کھجوروں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ تاہیر کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اگر ایسا نہ کرو تو ممکن ہے اس میں خیر ہو، چنانچہ صحابہؓ نے اس سال تاہیر نہیں کی، لیکن اس سال پھل کم آئے، صحابہؓ نے اس کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جاہلیت کی رسم نہیں، بلکہ من جانب اللہ تکثیر ثمرہ کا سبب ہے، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں بھی انسان ہوں اگر میں دنیوی معاملہ میں جس کا دین سے تعلق نہ ہو اپنی رائے سے بطور مشورہ کوئی حکم دوں تو اس میں خطا کا احتمال ہے اس میں اتباع لازم نہیں ہے، البتہ دینی امور میں اتباع لازم ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذاتی معاملات میں اگر کوئی بات ارشاد فرماتے تو صحابہ ضعیف معلوم کرتے کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہونا بتاتے تو اس کا اتباع لازم سمجھتے، مشورہ میں اتباع کو لازم نہ سمجھتے۔

معلوم ہوا کہ اعتصام دینی امور میں لازم ہے مشورہ کی چیزوں میں نہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل توجہ امور دینیہ کی طرف تھی دنیوی امور کی طرف آپ زیادہ توجہ نہ فرماتے۔

”انتم اعلم بامر دنیاکم“ کا صحیح مفہوم اور ایک غلط نظریہ کی تردید:

اس حدیث کے بعض طرق میں ”انتم اعلم بامر دنیاکم“ بھی وارد ہوا ہے^(۱) جس سے بعض اباحت پسند افراد نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شرعی احکامات کی پابندی صرف عقائد و عبادات کی حد تک محدود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فقط ان ہی چیزوں کی تعلیم و اصلاح کے لئے ہوئی تھی، معاملات، معاشرت اور سیاسیات ان سب میں انسان آزاد و مختار ہیں، شریعت کے مکلف اور پابند نہیں، لہذا ان امور و معاملات کو اپنی عقل اور حالات کے تقاضہ کے مطابق جس طرح چاہے انجام دیا جاسکتا ہے، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں اگر کچھ صادر و منقول بھی ہے تو وہ محض شخصی رائے ہے، کوئی واجب العمل حکم نہیں، کیونکہ آپ نے فرمادیا ہے: ”انتم اعلم بامر دنیاکم“۔

لیکن اس حدیث سے یہ استدلال سراسر مغالطہ اور فریب ہے، اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ انسان عقائد و عبادات کے ماسوا تمام امور و معاملات میں آزاد و مختار ہیں، اس لئے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کا مجموعہ اور حضرات صحابہ کی زندگی کا مکمل تعامل اس نقطہ نظر کی پرزور نفی اور تردید کرتا ہے، آپ کی احادیث جیسے عقائد و عبادات کو بیان کرتی ہیں ایسے ہی ان میں معاملات، معاشرت اور سیاسیات کے بارے میں بھی واضح ہدایات ذکر کی گئی ہیں، اور دین کی بیشتر بلکہ تین چوتھائی تعلیمات وہ ہیں جو انہی شعبوں سے متعلق ہیں، حضرات محدثین و فقہاء نے باضابطہ ان تعلیمات کے ایک ایک جزء کو واضح کیا ہے، اور صحابہ کرام کی پوری زندگی اس کی گواہ ہے، وہ زندگی کے ہر شعبہ میں حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہدایات کی بھرپور اتباع کرتے اور کرواتے تھے، ترمذی شریف میں حضرت عمرؓ کا معمول نقل کیا گیا ہے کہ وہ بازار میں گشت کرتے اور دوکانداروں سے استفسار کرتے کہ انہوں نے معاملات کا شرعی علم حاصل کیا ہے؟ جو لاعلمی کا اظہار کرتا اس کو بازار و منڈی سے یہ کہہ کر ہٹا دیا کرتے: ”لَا يَبِيعُ فِي سَوْقِنَا إِلَّا مَنْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ“^(۱) یعنی ہمارے بازار میں صرف وہی خرید و فروخت کرے جس نے دین کا علم حاصل کیا ہو۔

ظاہر ہے کہ اگر دنیوی امور و معاملات شرعی پابندیوں سے آزاد ہیں تو پھر حضرت عمرؓ کا ان سے لاعلمی کی بناء پر بازار سے دوکان ہٹوانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔

دوسری بات یہ ہے کہ: یہ جملہ تاہیر نخل یعنی کھجور کی پیداوار میں اضافہ کی ایک صورت کے بارے میں وارد ہوا ہے، پس اس کا مطلب فقط اتنا ہے کہ پیداوار میں اضافہ کی صورتوں سے تم زیادہ واقف ہو، میں نہیں، اسی طرح دیگر پیشے و حرفتیں اور طریقہ ہائے کاروبار ہیں ان کی عملی تفصیلات سے بھی میں زیادہ باخبر نہیں، واقعہ بھی یہی ہے کہ یہ نبیؐ اور رسولؐ کی لائن کی چیز نہیں ہے، پس آپ نے جو فرمایا بجا فرمایا، مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اس سے جملہ دنیوی امور و معاملات میں ہر طرح کی آزادی حاصل ہوگئی ہے اور اب نبیؐ علیہ السلام کی جانب سے اس بارے میں دی گئی ہر ہدایت و تعلیم ناقابل عمل ہوگئی ہے بالکل غیر معقول بلکہ حماقت ہے، آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی حاکم کے سامنے رعایا کے پیشے اور طریقہ ہائے کاروبار زیر بحث ہوں اور وہ دوران بحث یہ کہہ دے کہ: میں ان کی انجام دہی کے طریقوں سے زیادہ واقف نہیں، ظاہر ہے کہ حاکم کے اس کہنے کا یہ نتیجہ نہیں نکالا جائے گا کہ اب ان امور و معاملات میں کبھی اس کا کوئی

(۱) ترمذی شریف، کتاب الصلوٰۃ، باب ماجاء فی فضل الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ۱/ ۱۱۰۔

حکم نافذ نہیں ہوگا، بیشک وہ ان کی انجام دہی کے عملی طریقوں سے ناواقف ہے مگر پھر بھی وہ اس کے دائرہ اختیار میں رہیں گے، اور ان کے بارے میں اس کی ہدایات و فرامین واجب العمل ہوں گے، ہر ملک کا حاکم پیشوں اور کاروبار کی عملی تفصیلات سے ناواقف ہی ہوتا ہے، مگر ان کے بارے میں اس کے احکامات واجب التنفيذ ہوتے ہیں، پس آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان بھی اسی تناظر میں وارد ہوا ہے۔

اور اس مفہوم کی تائید خود حدیث کے الفاظ سے ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ”علم“ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی پختہ اور کامل معرفت کے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کچھ اور مفہوم نہیں، پس اس کا مطلب فقط یہ ہے کہ صنعت و کاروبار کا گہرا و پختہ علم اور اس کی اندرونی و عملی تفصیلات سے مکمل واقفیت تم لوگوں کو زیادہ ہے، اس جملہ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں کہ جس سے یہ مفہوم ہو کہ اس کے ذریعہ دنیوی تمام امور و معاملات میں کلی آزادی دیدی گئی ہے اور وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دائرہ اختیار سے باہر ہو گئے ہیں۔ واللہ اعلم

۱۴۰/۹: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا، فَقَالَ: يَا قَوْمِ! إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بَعِثَنِي، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ! فَالْجَاءَ النَّجَاءُ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْلَجُوا، فَأَنْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَجَبُوا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاكَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ“ (متفق عليه) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور اس چیز (دین و شریعت) کی مثال جسے دیکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور کہا: اے قوم! میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر کو دیکھا ہے اور میں ننگا (بے غرض) ڈرانے والا ہوں، لہذا تم اپنی نجات کا راستہ تلاش کر لو، چنانچہ اس

(۱) أخرجه البخاري في موضعين "كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه

وسلم" ۱۰۸۱/۲ برقم ۶۹۹۱. وأيضاً "كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي ۲/ ۹۵۹ برقم ۶۲۳۳. ومسلم في

الفضائل، باب شفقتة صلى الله عليه وسلم على أمته الخ ۲/ ۲۴۸.

قوم میں سے ایک جماعت نے اس کی فرمانبرداری کی چنانچہ وہ لوگ رات کے اول حصہ میں چل دیئے اور اطمینان سے چلتے رہے، انہوں نے (دشمن سے) نجات پائی، اور ایک جماعت نے اس کو جھٹلایا اور صبح تک اپنے گھروں میں رہی، صبح کو لشکر نے آ کر ان کو پکڑ لیا، اور ہلاک کر ڈالا، اور جڑ سے ختم کر دیا، پس یہی مثال ہے اس شخص کی جس نے میری فرمانبرداری کی اور جو احکام میں لایا ہوں ان کی پیروی کی، اور مثال ہے اس شخص کی جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق کی بات (یعنی دین و شریعت) میں لیکر آیا ہوں اس کی تکذیب کی۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

اطاعت نبوی کی ضرورت اور اس کی ایک اور مثال سے تفہیم:

اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنی تعلیمات کی مثال بیان فرمائی ہے۔ مثال یہ ہے کہ اہل عرب قبائلی لوگ تھے اکثر قبائل جنگل میں رہتے تھے، ان میں باہم لڑائیاں بہت ہوتی تھیں، ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ آور ہوتا، وہ لوگ عموماً شب کے اخیر حصہ میں اچانک حملہ کرتے، جس قبیلہ پر حملہ ہونے والا ہے اگر اس قبیلہ کا کوئی شخص دشمن کو دیکھ لیتا تو اپنی قوم کو مطلع کرتا، ان حالات میں ایک شخص اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میں نے دشمن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، اور میں تم کو صحیح خبر دے رہا ہوں، اس خبر دینے میں تم مجھے جھوٹا نہ سمجھو، مجھے محض تمہاری ہمدردی مقصود ہے، تم چونکہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لئے یہاں سے نکل جاؤ اور دوسری محفوظ جگہ پہنچ کر اپنی جان بچاؤ یہ بات سن کر اس کی قوم میں دو گروہ ہو گئے، بعض نے اس کی بات کا اعتبار کیا، چنانچہ رات کے اول حصے ہی میں اپنے مال و اسباب کے ساتھ نکل گئے اور محفوظ جگہ پہنچ گئے، یہ لوگ نجات پا گئے، اور بعض نے اس کی تکذیب کی اور یہ سوچا کہ اگر دشمن آیا بھی تو ہم اسی وقت بھاگ جائیں گے، لیکن صبح ہی صبح معمول کے مطابق دشمن نے ان پر حملہ کیا کہ ان کو بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملا اور دشمن نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔

یہی حال آپ کا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کفر و شرک چھوڑنے کی دعوت دی اور جہنم سے اور قیامت کے ہولناک مناظر سے ڈرایا، یہ دعوت پہنچنے

کے بعد امت میں دو قسم کے لوگ ہوئے، بعض نے آپ کو سچا جانا اور ایمان لے آئے اور آپ کا اعتبار کیا اور نجات پا گئے اور بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کی بات کا انکار کیا اور ایمان نہ لائے حتیٰ کہ موت نے ان کو آدب و چار اور جہنم میں داخل ہو کر قسم قسم کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔

”نذیر عریان“ کا مفہوم اور اس کی اصل:

أنا النذیر العریان: یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، جو شخص بلا کسی غرض ولا لچ کے مبالغہ کے ساتھ کسی ناگہانی اور دہشت ناک امر سے اپنی قوم کو ڈرائے اس کو ”نذیر عریان“ کہا جاتا ہے، اس کی اصل یہ ہے کہ جاہلیت میں ایک قبیلے نے اپنا ایک جاسوس دوسرے قبیلے میں بھیجا، ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو ننگا کر کے مارا، اسی حال میں وہ وہاں سے بھاگا اور اپنے قبیلے میں پہنچ کر ان کو دشمن سے ڈرانے لگا اور دشمن کے احوال بتانے لگا، یہ پہلا شخص تھا جو حقیقت ”نذیر عریان“ تھا اس کے بعد یہی رواج ہو گیا کہ جو شخص دشمن کو دیکھ لیتا تو وہ ننگا ہو کر لوگوں کو خبر دیتا، لوگ اس کو مخلص سمجھ کر اس کی تصدیق کرتے، پھر یہ محاورہ بن گیا اس شخص کے لئے جو بے غرض ہو کر اپنی قوم کو کسی دہشت ناک چیز سے ڈرائے اگرچہ وہ ننگا نہ ہو۔^(۱)

فالنجاء النجاء: بالمد والقصر دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، یہ فعل محذوف کا مفعول ہے اور تکرار

بطور تاکید ہے ای اطلبوا النجاة.

فأدلجوا: یہ دُلْجَة سے ماخوذ ہے بمعنی رات کا اول حصہ، مطلب یہ کہ رات ہی میں نکل کھڑے ہوئے، علی مہلہم بمعنی سکون اور اپنی ہیئت پر چلنا، اجتاحتہم ای اہلکھم بالکلۃ ان کو جڑ سے ختم کر دیا یعنی ان کا نام و نشان مٹا دیا۔^(۲)

۱۴۱/۱۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا، جَعَلَ الْفَرَّاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، وَجَعَلَ يَحْجُزُ هُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ، فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا“ (ہذا روایۃ البخاری ولمسلم

(۱) طیبی ۱/۳۳۵، وفتح الإله لابن حجر مکی ۱/۵۵۰.

(۲) المرقاة ۱/۳۴۲، واللمعات ۱/۴۵۷.

نَحْوُهَا، وَقَالَ فِي آخِرِهَا: قَالَ: "فَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، أَنَا آخِذٌ بِحُجْرَتِكُمْ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، فَتَغْلِبُونَنِي تَقَحُّمُونَ فِيهَا" (متفق عليه) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری مثال اس شخص کے مانند ہے جس نے آگ روشن کی چنانچہ جب آگ نے چاروں طرف روشنی پھیلادی تو، پروانے اور دوسرے وہ جاندار جو آگ میں گرا کرتے ہیں آ کر آگ میں گرنے لگے، آگ روشن کرنے والے شخص نے ان کو روکنا شروع کیا (لیکن وہ نہیں رکے) اور اس (کی کوششوں) پر غالب آ گئے چنانچہ زبردستی آگ میں داخل ہونے لگے، اسی طرح میں بھی تمہاری کمریں پکڑ کر تمہیں آگ میں گرنے سے روکتا ہوں اور تم زبردستی آگ میں گر رہے ہو، یہ روایت بخاری کی ہے اور مسلم کی روایت کے آخر میں الفاظ یہ ہیں کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: بالکل ایسی ہی مثال میری اور تمہاری ہے میں تمہاری کمریں پکڑے ہوئے ہوں کہ تمہیں آگ سے بچاؤں اور یہ کہتا ہوں کہ میری طرف آؤ، دوزخ سے بچو میری طرف آؤ دوزخ سے بچو؛ لیکن تم مجھ پر غالب آتے ہو اور آگ میں گر پڑتے ہو۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جذبہ خیر خواہی کی مثال:

روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بہت شفیق و مہربان تھے، آپ کے دل میں امت کا بڑا درد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امت کا ہر فرد جہنم سے محفوظ ہو جائے اور جنت کا مستحق ہو جائے، اس کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام بیان فرمائے اور حلال و حرام کو واضح فرمایا اور امت کی ہدایت کے لئے بہت سعی کی، اس کے باوجود امت میں بہت سے لوگ جن کو حرام لذتوں کی

(۱) أخرجه البخاری فی موضعین: کتاب الانبیاء، باب قول اللہ عزوجل ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد إنه

أواب ۱/ ۴۸۷ برقم ۳۳۱۲ و"کتاب الرقاق، باب الانتہاء عن المعاصی ۲/ ۹۶۰ برقم ۲۲۸۴. ومسلم فی الفضائل،

باب شفقتہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امتہ ۲/ ۲۴۸.

عادت ہے وہ منہیات و محرمات کی آگ میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں، اس مضمون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حسی و واقعی مثال سے سمجھایا، چنانچہ فرمایا کہ میری اور میری تعلیمات کی مثال ایسی ہے جیسا ایک شخص نے رات میں آگ جلائی تاکہ اندھیرا ختم ہو جائے اور ہر چیز واضح طور پر نظر آئے، آگ روشن ہو جانے کے بعد پروانے اور پسو وغیرہ جن کی عادت آگ میں گرنے کی اور آگ کو پسند کرنے کی ہے وہ آگ کی طرف بڑھنے لگے اور آگ میں گرنے لگے، آگ جلانے والے کو ان پر ترس آیا اس نے ان پروانوں کو وہاں سے ہٹایا وہ دوسری طرف سے آ کر آگ میں گرنے لگے، یہ شخص وہاں سے بھی ان کو ہٹانے کی کوشش کرتا رہا، غرض یہ کہ یہ شخص اپنا پورا زور صرف کر رہا ہے ان کو بچانے کے لئے مگر وہ پروانے اس پر غالب آ گئے اور آگ میں گر کر جل گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم سے ہٹا رہا ہوں مگر تم مجھ پر غالب آ رہے ہو اور میری مخالفت کر کے جہنم میں داخل ہو رہے ہو۔

اقسام تشبیہ اور مضمون حدیث پر اس کا انطباق:

یہ ایک تمثیل ہے، تمثیل کی دو قسمیں ہیں: (۱) تشبیہ مرکب (۲) تشبیہ مفرد، تشبیہ مرکب یہ ہے کہ جانب مشبہ و مشبہ بہ دونوں میں چند چیزیں ہوں، مشبہ کے امور میں غور کر کے ان سے ایک حالت کا انتزاع کیا جائے اسی طرح مشبہ بہ کے امور سے بھی ایک حالت مستزاع کی جائے پھر پہلی حالت مستزاع کو دوسری حالت مستزاع کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور تشبیہ مفرد یہ ہے کہ جانب مشبہ و جانب مشبہ بہ ہر دو میں چند چیزیں ہوں، اس میں سے مشبہ کے اول جز کو مشبہ بہ کے اول جز کے ساتھ تشبیہ دی جائے، ثانی کو ثانی کے ساتھ، ثالث کو ثالث کے ساتھ^(۱) جیسے قرآن کریم میں ہے ”وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتِ وَالنُّورُ“^(۲)۔

یہاں روایت میں تشبیہ مرکب بھی ہو سکتی ہے اور تشبیہ مفرد بھی، تشبیہ مرکب کی صورت یہ ہے کہ: جانب مشبہ میں تین چیزیں ہیں (۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احکامات کو واضح فرمانا (۲) شریعت کے نور کا پھیل

(۱) مختصر المعانی، ص: ۳۳۱ ط: مکتبہ فیصل دیوبند۔

(۲) من سورة الفاطر: ۱۹۔

جانا (۳) لوگوں کا احکام کی پرواہ نہ کر کے جہنم میں گرنا، جانب مشبہ بہ میں بھی تین چیزیں ہیں (۱) استیقادِ نار (۲) اضاءتِ نار (۳) پروانوں کا آگ میں گرنا، مشبہ بہ کے تینوں اجزاء سے ایک حالت منتزع ہوئی وہ ہے حرص کی وجہ سے پروانوں کا آگ میں گرنا، اور مشبہ کی حالت منتزعہ ہے لوگوں کا خواہشات کی وجہ سے جہنم میں گرنا، پھر ایک حالت منتزعہ کو دوسری حالت منتزعہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یہ تمثیل مرکب ہے۔ اور تشبیہ مفرد اس طور پر ہے کہ: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احکاماتِ الہی کی شرح و توضیح کو استیقادِ نار سے تشبیہ دی گئی ہے اور احکام شرع کی اشاعت کو اضاءتِ نار سے تشبیہ دی گئی ہے اور لوگوں کے ان احکام کو نظر انداز کر کے مستحق جہنم ہو جانے کو پروانوں کے آگ میں گر جانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور وجہ شبہ ظاہر ہے۔ (۱)

الفراش: ایسے جانور جن کے پر جسم سے بڑے ہوں، اور الدواب سے مراد ایسے جانور جن کے پر جسم کے مقابلہ میں چھوٹے ہوں، حجز جمع جزۃ کی کمر بند باندھنے کی جگہ، اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ: اس جگہ کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے ”وَأَنْتُمْ تَقْمَحُونَ فِيهَا“ یہ تقحم سے ہے جس کے معنی ہیں انجام سوچے بغیر مشکل امور میں گھس جانا۔ (۲)

هلم عن النار: هلم اسماءُ افعال میں سے ہے، جو امر حاضر معروف کے معنی میں ہے، معنی ہیں: ”أَبْعِدُوا أَنْفُسَكُمْ عَنِ النَّارِ“ اس سے پہلے قائلًا حال محذوف ہے۔ (۳)

۱۴۲/۱۱: وَعَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَاهِيَ قَيْعَانٌ، لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعِلِمَ وَعِلْمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ

(۱) المرقاة ۱/۳۵۰.

(۲) اللمعات ۱/۴۵۹-۴۶۰.

(۳) اللمعات ۱/۴۶۱.

هُدًى اللَّهُ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ“ (متفق علیہ) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس چیز کی مثال جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دیکر بھیجا ہے یعنی علم اور ہدایت کثیر بارش کے مانند ہے جو زمین پر برسی ہو، چنانچہ زمین کا بعض حصہ عمدہ تھا اس نے پانی اپنے اندر جذب کر لیا، پھر اس نے گھاس اور چارہ خوب اگایا، اور زمین کا ایک حصہ سخت تھا اس نے بارش کے پانی کو روک لیا، اللہ نے اس کے ذریعہ لوگوں کو نفع پہنچایا، چنانچہ لوگوں نے وہ پانی پیا اور پلایا اور کھیتی کو سیراب کیا، اور یہ بارش کا پانی زمین کے ایک ایسے حصہ پر بھی پہونچا جو چٹیل میدان تھا اس نے نہ پانی (اپنے اندر) روکا اور نہ گھاس اگائی، یہ (مذکورہ چیزیں) مثال ہیں اس شخص کی جس نے اللہ کے دین کو سمجھا اور اس کو نفع پہونچایا اس چیز نے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکر بھیجی تھی (یعنی شریعت) پس اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور مثال ہے اس شخص کی جس نے سر نہیں اٹھایا اس چیز (میری شریعت) کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کیا جس کو دیکر میں بھیجا گیا ہوں۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

تعلیمات نبوی اور امت کی مثال:

اس حدیث پاک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائی ہوئی تعلیمات کی اور اپنی قوم کی مثال بیان فرمائی ہے، اپنی تعلیمات کو بارش کے مثل اور اپنی قوم کو زمین کے مثل قرار دیا۔
کمثال لغیث الکثیر: ”غیث“ وہ بارش جو ضرورت کے وقت خوب برسے، اس میں اشارہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اہم ضرورت کے وقت ہوئی، چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت پورے عالم میں گمراہی چھائی ہوئی تھی، اور لوگ جہنم کے کنارہ پر پہنچ چکے تھے، بارش جس زمین پر پرستی ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے:

(۱) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم ۱/ ۱۸ برقم ۸۰ ومسلم في كتاب فضائل

النبي صلى الله عليه وسلم، باب بيان مثل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم ۲/ ۲۴۷.

(۱) بعض زمین نرم ہوتی ہے اور بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اس کے نتیجہ میں زمین سے جانوروں کے لئے گھاس اور سبزہ اور انسانوں کے لئے طرح طرح کے غلے اور پھل پیدا ہوتے ہیں، اس زمین نے پانی سے خود بھی نفع اٹھایا اور دوسروں کو بھی نفع پہنچایا، یہ سب سے عمدہ زمین ہوتی ہے اسی کو حدیث میں ”ارض طیبہ“ فرمایا گیا ہے۔

(۲) وہ زمین جو سخت ہو اور نشیب میں واقع ہو، یہ زمین پانی کو اپنے اندر جذب تو نہیں کرتی البتہ اس کو جمع کر لیتی ہے، پھر خلق خدا اس پانی سے فیضیاب ہوتی ہے، یہ زمین پانی سے خود تو مستفیع نہیں ہوئی البتہ اس نے دوسروں کو نفع پہنچایا اس کو حدیث میں ”ارض اجادب“ کہا گیا ہے۔

(۳) وہ زمین جو چٹیل میدان کی شکل میں ہو، یہ نہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور نہ اس کو اپنے اندر جمع کرتی ہے، اس لئے یہ زمین پانی سے نہ خود مستفیع ہوئی اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا، اس کو حدیث میں ”ارض قیعان“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آسمان سے مثل بارش کے اتریں اور لوگوں تک پہنچیں، ان تعلیمات کے پہنچنے کے بعد لوگوں کے قلوب تین قسم کے ہوئے، بعض نے اس علم کو فوراً قبول کیا ان تعلیمات پر ایمان لائے اور ان پر خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا، جیسے محدثین اور فقہائے مجتہدین یہ تعلیمات نبوی سے خود بھی فیضیاب ہوئے اور دوسروں کو بھی فیضیاب کیا، اور بعض لوگ وہ ہیں جو ان تعلیمات پر ایمان تو لائے لیکن ان پر مکمل عمل نہیں کیا البتہ دوسروں کو سکھایا، مثلاً بے عمل علماء، اور بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے سرے سے ان تعلیمات کو قبول ہی نہیں کیا اور متوجہ ہی نہیں ہوئے، جیسا کہ کفار و مشرکین، یہ ”ارض قیعان“ کی طرح ہیں جو انتہائی بیکار زمین ہوتی ہے، انہوں نے اللہ کی عظیم نعمت سے نہ خود فائدہ اٹھایا نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔

ایک اشکال و جواب:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون بھی تمثیلی انداز میں بیان فرمایا، از روئے بلاغت یہ تمثیل تمثیل مفرد ہے، اس تمثیل پر ایک اشکال ہے وہ یہ کہ تمثیل مفرد میں آحاد کا آحاد سے تقابل ہوتا ہے جیسا کہ حدیث سابق کے تحت اس کی تفصیل گذر چکی، یہاں جانب مشبہ بہ میں تین قسم کی زمینیں ہیں، ارض طیبہ،

ارض اجادب اور ارض قيعان، لیکن مشبہ صرف دوہی بیان کیے گئے ہیں عالم باعمل اور کافر، ارض اجادب کا مقابل یعنی عالم بے عمل مذکور نہیں پھر یہ تمثیل کس طرح تام ہوگی؟

اس اشکال کے کئی جواب دیئے گئے ہیں: (۱) بعض نے کہا کہ مشبہ بہ پر قیاس کرتے ہوئے ایک مشبہ کو چھوڑ دیا گیا ہے مخاطب خود سمجھ لے گا کہ جب مشبہ بہ تین چیزیں ہیں تو مشبہ میں بھی تین چیزیں ہوں گی پس فہم مخاطب پر اعتماد کر کے ایک مشبہ کو ذکر نہیں کیا گیا۔ (۱)

(۲) اس طرز بیان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عالم بے عمل اس لائق ہی نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے، پس یہ ایسے عالم کے لئے تنبیہ بھی ہوگئی۔ (۲)

(۳) علامہ منظر فرماتے ہیں کہ اصل میں مشبہ دوہی ہیں: ایک قبول کرنے والے اور دوسرے قبول نہ کرنے والے، پھر قبول کرنے والوں کا ایک ضمنی جزو ہے عالم بے عمل، اسی طرح زمین کی بھی اصلاً دو قسمیں ہیں پانی کو قبول کرنے والی اور قبول نہ کرنے والی، اور ارض اجادب، ارض طیبہ کا ہی ضمنی جزو ہے۔ (۳)

الکلاء: بمعنی گھاس خواہ رطب ہو یا یابس، العُشْبُ بضم العين وسكون الشين رطب گھاس۔

۱۴۳/۱۲: وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ، وَقَرَأَ إِلَى: وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا رَأَيْتَ - وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: رَأَيْتُمْ - الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَآثِبَهُ مِنْهُ؛ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ، فَأَحْذَرُوهُمْ" (متفق عليه) (۴)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ" اور آخر آیت

(۱) المرقاة ۱/۳۵۲.

(۲) اللغات ۱/۴۶۲-۴۶۳.

(۳) المفاتيح شرح المصابيح ۱/۲۵۲.

(۴) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب تفسير سورة آل عمران ۲/۶۵۲، برقم ۴۳۶۲.

ومسلم في كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه ۲/۶۳۲.

”وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ“ (۱) تک پڑھا، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ: یہ آیت پڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس وقت تو دیکھے اور مسلم کی روایت میں ہے کہ: جب تم دیکھو کہ لوگ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہیں تو تم سمجھو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے (کج رویا گمراہ) رکھا ہے لہذا ان لوگوں سے بچتے رہو“ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

آیات محکمہ و متشابہ کا مفہوم اور کیفیت اعتصام:

اس روایت میں اعتصام بالکتاب کا بیان ہے، قرآن کی دو قسم کی آیات ”محکم اور متشابہ“ کے اعتصام کی کیفیت بیان فرمائی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آیات دو قسم کی ہیں: محکم اور متشابہ، محکم وہ آیات جن کی مراد ایسے شخص پر بین اور ظاہر ہو جو قواعد عربیہ کو اچھی طرح جانتا ہو، اور متشابہ وہ آیات جن کے معنی و مراد جزماً کسی کو معلوم نہ ہوں، جیسے حروف مقطعات اور لفظ ید اور ساق وغیرہ، آیات محکمہ ام الکتاب (کتاب کی اصل) ہیں، کیونکہ جن آیات کے معنی ظاہر نہ ہوں ان کو ان ظاہر المعنی آیات کے موافق بنایا جاتا ہے جو آیات محکمہ کہلاتی ہے، یہ اقسام کا بیان ہوا۔

کیفیت اعتصام یہ ہے کہ: محکم آیات چونکہ معلوم المراد ہوتی ہیں اس لئے عمل اور عقیدہ میں ان سے استدلال درست ہے اور متشابہ آیات غیر معلوم المراد ہیں اس لئے ان آیات کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان پر ایمان رکھا جائے اور بلحاظ معنی ان کو پہلی قسم کی طرف راجع کر کے دیکھا جائے، جو معنی اس کے خلاف پڑیں ان کی قطعاً نفی کی جائے اور متکلم کی مراد وہ سمجھی جائے جو آیات محکمات کے خلاف نہ ہو، اور ایسی تاویل صحیح نہ سمجھی جائے جو شریعت کے اصول مسلمہ اور آیات محکمہ کے خلاف ہو، مثلاً قرآن کریم کی محکم آیات: (اِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ (۲) وغیرہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، اس لئے نصاریٰ کا ان کے بارے میں الوہیت اور ابہیت کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں، اب اگر کوئی شخص ان محکم آیات سے صرف نظر کر کے قرآن میں وارد کلمۃ اللہ اور روح منہ وغیرہ متشابہات

(۱) من سورة آل عمران: ۷.

(۲) من سورة زخرف: ۵۹.

کو لے دوڑے اور اس کے معنی وہ لے جو محکماتِ قرآنیہ اور حدیثِ متواترہ کے منافی ہوں تو یہ کجروی اور ہٹ دھرمی ہوگی۔ (۱)

حاصل یہ ہوا کہ تشابہات کا اعتصام یہ ہے کہ ان پر ایمان لائے اور ان کو محکمات کے خلاف کسی معنی پر محمول نہ کرے، اور محکم کا اعتصام یہ ہے کہ ان پر ایمان لاوے، اپنا عقیدہ و عمل محکمات کے مطابق کرے، اور اس صحیح عقیدہ و عمل پر محکمات سے استدلال بھی کرے، جو سلیم الفطرۃ لوگ ہیں ان کا عقیدہ و عمل اسی کے مطابق ہوتا ہے، اور فرق ضالہ اور کج طبع افراد محکمات سے آنکھیں بند کر کے تشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور آیات تشابہات میں وارد الفاظ ”استوی، ید، ساق وغیرہ“ کو ظاہری معنی پر محمول کر کے اپنے فاسد عقائد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ نے ”و اما الذین فی قلوبہم زیغ الخ“ (۲) میں ایسے ہی لوگوں کی مذمت فرمائی ہے، اور اس حدیث میں بھی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے علیحدہ رہو، کہیں یہ تمہیں فتنہ میں مبتلا نہ کر دیں۔

سوال: حضرت ابن عباسؓ اور امام غزالیؒ وغیرہ اس کے قائل ہیں کہ راسخین فی العلم اور علماء حقہ تشابہات کے معنی جانتے ہیں، اسی لئے یہ حضرات آیت بالا میں بجائے إلا اللہ کے والراسخون فی العلم، پر وقف کرنے کے قائل ہیں، پھر یہ کہنا کیسے درست ہے کہ تشابہات کے معنی کسی کو معلوم نہیں؟

جواب: اوپر لکھا جا چکا کہ تشابہ وہ ہے جس کے معنی جزاً کسی کو معلوم نہ ہوں، ان حضرات نے تشابہات کے حتمی اور یقینی طور پر کوئی معنی بیان نہیں فرمائے، بلکہ ظن کے درجہ میں تشابہات کی تاویل بیان کی ہے، تاکہ فرق ضالہ آیات تشابہات کو ظاہر پر محمول نہ کر سکیں، اور مقصود ان حضرات کا بھی یہ بتانا ہے کہ نصوص تشابہ کے ظاہری معنی مراد لینا درست نہیں ہیں، تشابہات کو ظاہر پر محمول کر کے فاسد عقائد کو ثابت کرنا کجرو اور زیغ و ضلال والے لوگوں کا شیوہ ہے۔ (۳)

۱۴۴/۱۳: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: هَجَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، قَالَ: فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ

(۱) معارف القرآن ۲/۳۳ ط: مکتبہ نعیمیہ دیوبند۔

(۲) من سورة آل عمران: ۷۔

(۳) المرقاة ۱/۳۵۴۔

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ، فَقَالَ: ”إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ“ (رواه مسلم) (۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ: میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ظہر کے وقت حاضر ہوا، حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کی آوازیں سنیں جو ایک (متشابہ) آیت میں اختلاف کر رہے تھے (یعنی اس کے معنی میں جھگڑ رہے تھے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اس وقت آپ کے چہرہ مبارکہ پر غصہ کے آثار نمایاں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سے پہلے کے لوگ کتاب الہی میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے ہیں۔ (مسلم)

تشریح حدیث

متشابہات کے بارے میں رائے زنی ہلاکت کا سبب:

اس حدیث پاک میں بھی یہی بیان ہے کہ متشابہات کے بارے میں اختلاف اور ان سے استدلال درست نہیں کیونکہ اس طرح کے اختلافات سے تفسیر بالرائے کا دروازہ کھلے گا۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ: ظہر کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مجلس ہوتی، بہت سے صحابہ ظہر سے پہلے ہی آجایا کرتے تھے تاکہ ظہر سے پہلے بھی اگر کوئی بات ارشاد فرمائیں تو اس سے بھی محرومی نہ رہے، عبداللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں ایک دن میں ظہر سے پہلے آ گیا، میں نے دو شخصوں کو سنا کہ وہ ایک آیت کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، بعض نے کہا کہ وہ آیت متشابہ تھی، اور بعض نے کہا کہ وہ کسی آیت کی تفسیر اور معنی کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، دونوں میں سے جس کے جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا، ظاہر ہے کہ یہ تفسیر بالرائے کی صورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے نکلے تو آپ کے چہرے پر غصہ کے آثار تھے، آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے ہیں، مطلب یہ تھا کہ یہ چیز تمہارے لئے بھی ہلاکت اور اللہ کے غضب کے نزول کا سبب ہو سکتی ہے، لہذا اس سے بچا جائے۔

یہاں آیت متشابہ کا اختلاف مراد ہے یا معنی میں تفسیر بالرائے کے طور پر اختلاف مراد ہے، اسی کو دینی ہلاکت کا سبب قرار دیا گیا ہے، فروع دین کے استنباط کے لئے ائمہ مجتہدین کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے، اس کو تو حدیث میں رحمت قرار دیا ہے اور صحابہ کے زمانہ سے اب تک اس کے جواز پر امت کا اجماع چلا آ رہا ہے۔^(۱)

ہجرت: ہجرت سے ماضی کا صیغہ ہے، ہجرت کے معنی ہیں: ہاجرہ یعنی سخت گرمی میں جانا، اسی سے ”ہجیرۃ“ ہے، جس کے معنی ظہر کی نماز کے ہیں۔^(۲)

۱۴۵/۱۴: وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَكْثَرَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَى النَّاسِ، فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ" (متفق عليه)^(۳)

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کا سوال کیا ہو جو حرام نہ تھی مگر اس کے سوال کرنے سے وہ حرام ہو گئی“ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

احوال سعد بن ابی وقاص:

جلیل القدر صحابی ہیں، ابووقاص کا نام: مالک بن وہیب الزہری القرشی ہے، حضرت سعدؓ قدیم الاسلام صحابی ہیں، ۷۱ سال کی عمر میں مشرف باسلام ہوئے اور ایک قول میں تیسرے نمبر پر اسلام لانے والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ کے ماموں ہیں، عشرۃ مبشرہ میں سے ہیں، اور کثیر الروایۃ اصحاب میں سے ہیں، انھوں نے ہی اسلام میں سب سے پہلے تیر چلایا اور کسی کافر کو سب سے پہلے زخمی بھی انھوں نے ہی کیا، جس کا واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ مکہ مکرمہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ

(۱) المرقاة ۱/۳۵۴.

(۲) طیبی ۱/۳۴۵، وفتح الإلہ ۱/۵۶۳.

(۳) أخرجه البخاری فی کتاب الاعتصام، باب ما یکرہ من کثرة السؤال الخ ۲/۱۰۸۲، برقم ۶۹۹۶.

ومسلم فی الفضائل، باب توقیرہ صلی اللہ علیہ وسلم وترک اکثارہ سؤالہ عما لا ضرورہ إلیہ ۲/۲۶۲.

مشرکین آئے اور جھگڑنے لگے، انہوں نے ان میں سے ایک کے اونٹ کی ہڈی ماری جس سے وہ زخمی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دودعا ئیں کیں: اَللّٰهُمَّ سَدِّدْ سَهْمَهُ وَاَجِبْ دَعْوَتَهُ کہ انکے نشانے کو درست کر دے اور ان کی دعا قبول فرما، یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں، ان کا نشانہ نہایت درست ہوتا اور مستجاب الدعوات بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے فداہ ابسی و امسی فرمایا ہے، چار صحابہ بہادر اور دلیر شمار ہوتے تھے، جن میں سے ایک یہ تھے اور باقی تین حضرت عمرؓ، علیؓ اور زبیرؓ تھے، حضرت سعد ہی اصل فاتح فارس ہیں، فارس میں ایران، عراق، افغانستان وغیرہ علاقے آتے تھے، ۵۵ھ میں مقام عقیق میں انکا کا انتقال ہوا، وہاں سیمدینہ منتقل کیا گیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔^(۱)

بے جا سوال کی ممانعت:

اس حدیث میں بے جا سوال کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکوت کریں اس کے بارے میں بلا ضرورت سوال نہیں کرنا چاہئے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب امت اپنے نبی سے بے جا سوال کرتی ہے تو اس کے متعلق سخت حکم نازل کر دیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا بقرہ کے بارے میں کہ وہ جیسا چاہے بقرہ ذبح کر دیتے کام چل جاتا، مگر انہوں نے سوال در سوال کئے تو اللہ تعالیٰ بھی معاملہ سخت کرتے رہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت بیان کی، اقرع بن حابسؓ نے سوال کر لیا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال کرنا فرض ہو جاتا، جو تمام امت کے لئے سخت پریشانی کا سبب ہوتا، تو سوال ایک شخص کرتا ہے مگر حکم سب کے لئے ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سب کو مشقت پیش آتی ہے لہذا بے جا سوالات نہیں کرنے چاہئیں۔

بے جا سوال کی کچھ مثالیں:

بے جا سوال میں یہ بھی داخل ہے کہ: جس چیز کی تحقیق کے ہم مکلف نہیں اس کی تحقیق میں پڑنے لگیں، مثلاً دسترخوان پر داعی سے پوچھنے لگیں کہ کیا کام کرتے ہو؟ کس طرح کے مال سے دعوت کی ہے؟

یابازار میں دوکاندار سے پوچھنے لگیں کہ مال چوری کا ہے یا کیسا ہے وغیرہ؟ یہ درست نہیں، یہ سوچنا چاہئے کہ جب مسلمان ہے تو حلال مال سے ہی دعوت کرے گا، اور حلال مال ہی فروخت کرے گا۔
 علماء نے لکھا ہے کہ سوالات کی تین قسمیں ہیں: (۱) وہ سوال جو طلب حق کے لئے ہو، (۲) وہ سوال جو عمل نہ کرنے کے قصد سے ہو، (۳) وہ سوال جو بے فائدہ اور فضول ہو، حدیث میں دوسرے اور تیسرے قسم کے سوالات کی ممانعت ہے، پہلی قسم کے سوالات کی ممانعت نہیں، مگر اس میں بھی موقع، محل اور مسئول کی طبیعت و مزاج کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

۱۵/۱۴۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونُكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ“ (رواہ مسلم) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے ”کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ

آخری زمانہ میں ایسے (فریب دینے والے) جھوٹے لوگ ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے آباء نے سنا ہوگا اس لئے ان سے بچو اور ان کو اپنے آپ سے بچاؤ تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کریں اور فتنہ میں نہ ڈالیں“

تشریح حدیث

اخیر زمانہ میں جھوٹی احادیث اور غیر مستند باتوں کا شیوع:

ماقبل سے اعتصام بالنسۃ کی روایات کا سلسلہ اور اس کی ترغیب چلی آرہی ہے، تفصیل بتائی گئی کہ حدیث کا اعتصام اس وقت ہوگا جب کہ وہ صحیح اور معتبر ہو، اور اگر وہ موضوع ہو تو اس کا اعتصام نہیں ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں کچھ دجال و کذاب لوگ ہوں گے جو ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے، ان سے تم دور رہو تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ، اس لئے حدیث نبوی میں حزم و احتیاط اور تحقیق و تفتیش ضروری ہے۔

فی آخر الزمان: اس سے مراد ہے: آخر زمان هذه الأمة، معلوم ہوا کہ دور صحابہ میں ایسے لوگ

(۱) أخرجه مسلم في المقدمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها ۱/ ۹.

نہیں ہوں گے۔ (۱)

دجالون: دجل سے ہے بمعنی تلبیس، یعنی باطل کو حق کی شکل میں پیش کرنا گویا کہ یہ خدا عون کے

معنی میں ہے۔ (۲)

من الأحادیث: اس میں دو احتمال ہیں: (۱) اس سے مراد عقائد باطلہ اور نظریات فاسدہ ہوں، اس وقت لفظ احادیث لغوی معنی میں ہوگا (۲) اس سے مراد احادیث نبویہ ہوں یعنی احادیث موضوعہ جن کو لوگوں نے گھڑا ہو۔ (۳)

اس سے معلوم ہوا کہ وضع حدیث حرام ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے، البتہ فرقہ کرامیہ اور بعض متصوفہ کا کہنا ہے کہ فضائل اعمال میں حدیث وضع کرنا جائز ہے لیکن علماء نے اس کی سختی سے تردید کی ہے اور علی الاطلاق وضع حدیث کو حرام قرار دیا ہے اور بعض نے تو ایسے شخص کو کافر کہا ہے جیسے علامہ جوینی وغیرہ۔ (۴)

دین مستند اور معتبر افراد سے سیکھیں:

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اخیر زمانہ میں دجال، کذاب اور غیر مستند افراد احادیث اور دین و شریعت کی تعلیم و اشاعت کریں گے، اور جب وہ دجال، کذاب اور غیر مستند ٹھہرے تو دین کے نام پر بدینی پھیلائیں گے، امام مسلم ہی نے ایک اثر ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندر میں کچھ شیاطین قید کر رکھے ہیں، جو قرب قیامت وہاں سے نکل کر لوگوں کو قرآن سکھائیں گے، (۵) چنانچہ یہ فتنہ اب ظاہر ہو چکا ہے، ڈاکٹر ہویا انجینئر سب قرآن و سنت کی من مانی تشریحات پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، علامہ ابن سیرین سے منقول ہے: ”إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ“، یعنی یہ علم شریعت

(۱) المرقاة ۱/۳۵۶.

(۲) المرقاة ۱/۳۵۶.

(۳) المفاتیح ۱/۲۵۲، والمرقاۃ ۱/۳۵۷.

(۴) مقدمة ابن الصلاح، النوع الحادی والعشرون، معرفة الموضوع، وتدريب الراوی للعلامة السيوطی

مع شرحه تقریب النواوی ۳/۴۶۶، ت: محمد عوامة.

(۵) مسلم ۱/۱۰.

(۶) مسلم شریف، المقدمة، باب بیان أن الإسناد من الدين ۱/۱۱ والدارمی (۴۳۳ و ۴۳۸)

دین ہے، لہذا غور کر لیا کرو کہ کس سے یہ علم دین حاصل کر رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ دنیا کا علم تو جس سے چاہے حاصل کر لو، اگر کسی غلط شخص سے بھی حاصل کیا تو نقصان صرف دنیا کا ہوگا، لیکن اگر علم دین کسی غلط اور غیر مستند شخص سے پڑھا تو آخرت برباد ہوگی، جس بربادی کی کوئی تلافی نہیں ہو سکے گی۔

۱۶/۱۴۷: وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا" (الآية)، (رواه البخاری) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے (جو یہود کی زبان ہے) اور مسلمانوں کے لئے اس کی تفسیر عربی زبان میں کیا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (ان کا یہ عمل دیکھ کر) صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا "تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ ہی تکذیب" بلکہ صرف یہ کہو "ہم اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی ایمان لائے" (آخر آیت تک) (بخاری)

تشریح حدیث

کتب سابقہ پر ایمان اور ان کے اعتصام کی کیفیت:

اس حدیث کا ترجمہ (عنوان) کے پہلے جزء اعتصام بالکتاب سے تعلق ہے، کتاب سے قرآن کریم مراد ہے اس کا اعتصام ایمان و عمل دونوں لحاظ سے ضروری ہے، یہاں ضمناً کتب سابقہ کے اعتصام کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ کتب سابقہ کا اعتصام ان پر اجمالاً ایمان لانے کے ذریعہ کرنا ہے، ان پر نہ تفصیلی ایمان کی ضرورت ہے نہ ان کے احکام پر عمل کی، کتب سابقہ کا کوئی خاص حصہ یا ان کا کوئی مضمون اگر کوئی تمہارے سامنے پیش کرے تو اس خاص حصہ کی نہ تصدیق کی جائے نہ تکذیب، حدیث کا مضمون یہ ہے کہ

(۱) أخرجه البخاری فی ثلاثة مواضع: کتاب التفسیر، باب قول اللہ تعالیٰ: قولوا آمنا باللہ وما أنزل إلینا

۶۴۴/۲ برقم ۴۳۰ وأيضاً کتاب الاعتصام، باب لا تستلوا أهل الكتاب عن شیء ۱۰۹۴/۲ برقم ۷۰۶۵. وأيضاً کتاب

التوحید، باب ما يجوز من تفسیر التوراة وکتب اللہ بالعربیة ۱۱۲۵/۲ برقم ۷۲۴۱.

اہل کتاب اپنی کتاب کو عبرانی زبان میں پڑھتے اور عربی میں مسلمانوں کے لئے تفسیر و ترجمانی کرتے تھے، مگر چونکہ توریت و انجیل میں وہ لوگ تحریف کر چکے تھے تو اس کا جو مضمون مسلمانوں کو سنار ہے ہیں معلوم نہیں کہ منزل من اللہ ہے یا محرف ہے، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب، کیونکہ تکذیب کی صورت میں غیر محرف کی تکذیب ہو سکتی ہے اور تصدیق کی صورت میں محرف کی تصدیق ہو سکتی ہے، پس اس پر اجمالی ایمان لاؤ اور یوں کہو آمنا باللہ الخ۔

البتہ اس میں کچھ تفصیل ہے، وہ یہ کہ: اہل کتاب جو بیان کریں گے اس کی تین صورتیں ہیں: (۱) قرآن میں اس کی تصدیق کی گئی ہو، تو اس کا ماننا لازم ہے (۲) قرآن نے اس کی تکذیب کی ہو، تو ہمارے لئے بھی اس کی تکذیب ضروری ہے (۳) قرآن نے اس کی نہ تصدیق کی ہو اور نہ تکذیب، پس ہمارے لئے بھی ایسی باتوں کا یہی حکم ہے۔
کرشن وغیرہ کو نبی قرار دینے کا حکم:

یہی حکم اس صورت میں ہے جبکہ کوئی شخص قدیم زمانہ کی کسی شخصیت کو نبی قرار دے، جیسا کہ لوگ کرشن وغیرہ کے بارے میں کہتے ہیں، پس ہم ان کی نبوت کی نہ تصدیق کریں گے اور نہ تکذیب۔

۱۷/۱۴۸: وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَى

بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ" (رواہ مسلم) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

"انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو (بغیر تحقیق کے) نقل کرے"

تشریح حدیث

ہر سنی ہوئی بات بیان کر دینا بھی جھوٹ:

اس حدیث کا تعلق اعتصام بالسنت سے ہے، روایات و اخبار میں حزم و احتیاط کا حکم دینا مقصود ہے، حدیث کا حاصل یہ ہے کہ: آدمی ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرے، کیونکہ آدمی جس طرح صحیح بات سنتا ہے اسی طرح بہت سی مرتبہ خلاف واقعہ اور جھوٹی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں، ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنے میں

بہت سی جھوٹی باتیں بھی بیان ہو جائیں گی جس سے انسان جھوٹا شمار ہوگا، مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص جھوٹا نہیں ہے لیکن اگر اس کے اندر یہ بات ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرتا ہے تو اس سے وہ جھوٹوں کی فہرست میں داخل ہو جائے گا، اس لئے بغیر تحقیق کے کسی بھی بات کو بیان نہ کرے، بالخصوص حدیث نبوی میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

جب سے انٹرنیٹ اور وائس وغیرہ کی بلا آئی ہے، تو بکثرت دیکھنے اور سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ اس میں ہر بات کو بلا تحقیق آگے بھیج دیتے ہیں تو ایسا کرنے والا بھی اس حدیث کی وعید میں داخل ہے۔

کفی بالمرء: اس میں باء زائد ہے اور یہ مفعول ہے، فاعل: ان يحدث بكل ما سمع ہے۔^(۱)

۱۴۹/۱۸: وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ نَبَى بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ فِي أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ، يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ" (رواه مسلم) (۲)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مجھ سے پہلے کسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کے مددگار اور ساتھی اس کی قوم میں سے نہ ہوں جو اس نبی کے طریقہ کو اختیار کرتے اور اس کے احکام کی پیروی کرتے تھے، پھر ان (مددگاروں) کے بعد ایسے ناخلف (نالائق) لوگ پیدا ہوتے جو لوگوں سے ایسی بات کہتے جس کو خود نہ کرتے اور وہ کام کرتے جس کا انہیں حکم نہیں ملا تھا، لہذا تم میں سے جو شخص ان لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو شخص ان لوگوں سے اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو شخص ان لوگوں سے اپنے دل سے جہاد کرے (ان کے فعل کو دل سے برا سمجھے) وہ بھی مومن ہے اور اس کے علاوہ (یعنی جو شخص ان کے خلاف اتنا بھی نہ کر سکے) اس میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے“ (مسلم)

(۱) المرقاة ۱/۳۵۸.

(۲) أخرجه مسلم في الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر الخ ۱/۵۲.

تشریح حدیث

دین میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کا تعاقب ضروری:

اس حدیث میں اعتصام بالسنہ کا بیان ہے کہ مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اللہ نے مبعوث کیا تو اسکی امت میں کچھ خاص مددگار ہوتے تھے جو اس نبی کے طریقوں اور سنن پر اہتمام کے ساتھ عمل پیرا ہوتے۔ حدیث کا مضمون یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کو چونکہ نبی سے کام لینا منظور ہوتا ہے اس لئے اس کی امت اور قوم میں اس کے کچھ معاون و مددگار پیدا فرمادیتا ہے جو اس نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے مقصد و مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کے بعد امت میں کچھ بیہودہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو اپنے آپ کو ان بڑوں کا جانشین بتاتے ہیں، جبکہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے ایسی بات کہتے ہیں جس پر خود عمل پیرا نہیں اور وہ کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا، یہ برے جانشین ہیں، حدیث کا منشا یہ ہے کہ میری امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہی بیہودہ ہونگے، ان نا اہلوں کی بنیاد پر ان کی اصلاح کی کوشش ہر امتی پر لازم ہے، جو شخص ان سے ہاتھ سے مقابلہ پر قادر ہو وہ ہاتھ سے مقابلہ کرے، جو زبانی سے ان کے مکر کو روک سکتا ہو وہ زبان سے روکے، اور جو اس پر بھی قادر نہ دیا گیا، نہ ہو وہ ان کے ناشائستہ اعمال کو دل سے برا جانے اور جو ان کی برائی کو دل سے بھی برا نہ سمجھے تو یہ کفر کی علامت ہے، ولیس وراء ذلک من الایمان حبة خردل۔

الاکان له في امته حواريون: اس پر اشکال ہے کہ کچھ انبیاء ایسے بھی جن کا ایک بھی پیروکار و مددگار نہ تھا، جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آپ کے سامنے کچھلی امتیں پیش کی گئیں تو بعض انبیاء ایسے تھے کہ ان کے ساتھ ایک دو لوگ تھے اور بعض کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔^(۱)

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلام اکثر و اغلب پر محمول ہے، اکثر انبیاء کے کچھ نہ کچھ متبع ہوتے ہیں۔ ”حواریون“ یہ لفظ بتشدید الباء و بتخفیف الباء دونوں طرح مستعمل ہے، یہ ”حور“ سے مشتق ہے بمعنی سفید و گورا رنگ، حضرت عیسیٰ پر بنی اسرائیل کے چند نو جوان ایمان لائے یہ یا تو شہزادے تھے اور سفید کپڑے پہنا کرتے تھے اس لئے ان کو حواری کہا گیا، اور یا یہ دھوبی تھے، لوگوں کے کپڑے صاف

کرتے تھے اس وجہ سے حواری کہا گیا، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کیا کرتے تھے اس لئے یہ لفظ انصار کے معنی میں ہوا یہاں یہی معنی مراد ہیں، حواری کا لفظ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کا لقب تھا جیسے صحابی واصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کہا جاتا ہے اس کے بعد ہر نبی کے ساتھیوں کو حواری کہا جانے لگا۔

خلف: یہ خلف بسکون اللام کی جمع ہے، بمعنی بُرا جانشین، جیسے عدول عدل کی جمع ہے، قرآن کریم میں ہے ”فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ الْآيَةَ“^(۱) اور خلف بفتح اللام اس کے معنی ہیں: اچھا جانشین، اس کی جمع اخلاف ہے۔^(۲)

”یقولون مالا یفعلون“ کا صحیح مفہوم ومطلب:

یقولون مالا یفعلون: یہ جملہ قرآن کریم میں بھی ہے، اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ جس بات پر عمل نہ ہو اس کو دوسروں کو بھی نہ کہا جائے، مگر یہ استدلال غلط ہے، کیونکہ اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ نہ عمل کرو اور نہ کہو، اس کا صحیح مفہوم حضرت تھانویؒ نے بیان کیا ہے کہ یہ دعویٰ کی مذمت وممانعت ہے نہ کہ دعوت کی، یعنی جو کام کرتے نہیں اس کا دعویٰ مت کرو کہ ہم اس کو کرتے ہیں، مثلاً تہجد پڑھتے نہیں اور کہے کہ پڑھتے ہیں، یہ مراد نہیں کہ جو خود تہجد نہ پڑھے وہ دوسروں کو تہجد کی ترغیب بھی نہ دے۔

فہو مؤمن: اس کی تنوین برائے تنوّل ہے اور مطلب یہ ہے کہ آخری شخص مؤمن تو ہے لیکن اس کا ایمان پہلے دونوں کے مقابلہ میں کمزور درجہ کا ہے۔

ولیس ذلک من الایمان حبة خردل: تیسرے درجہ سے کم کی صورت میں ایمان کی نفی اس لئے فرمائی کہ اس نیچے کا درجہ معاصی کو برا نہ جاننا ہے اور معاصی کو برا نہ جاننا اور ان کو اچھا سمجھنا نصوص کا انکار ہے جس کا کفر ہونا ظاہر ہے۔^(۳)

۱۵۰/۱۹: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ

(۱) من سورة مريم: ۵۹.

(۲) اللمعات ۱/ ۴۷۴.

(۳) طیبی ۱/ ۳۵۰.

آثَامِهِمْ شَيْئًا“ (رواہ مسلم) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے (کسی کو) ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کو جو اس کی پیروی کریگا، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جو کوئی کسی کو گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کو ہوگا جو اس کی اطاعت کرے گا اور ان کے گناہوں میں سے کچھ کم بھی نہ ہوگا“ (مسلم)

تشریح حدیث

اچھے کام کی دعوت کا ثواب اور برے کام کی دعوت کا گناہ:

حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ہدایت کے کسی عمل کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو اس کی دعوت کے نتیجہ میں جتنے لوگ بھی اس ہدایت کے کام کو کریں گے جتنا اجر ان کو ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب تنہا دعوت دینے والے کو ملے گا، کیونکہ ان لوگوں کے عمل کے لئے اس کی دعوت سبب بنی، اگر یہ دعوت نہ دیتا تو وہ اس ہدایت کے کام کو اختیار نہ کرتے اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ان عاملین کے اجر میں سے تھوڑی تھوڑی کمی کر کے داعی کو اجر دیا جائے، بلکہ ان عاملین کے مجموعی اعمال کے برابر داعی کو مستقل اجر ملے گا، یہی حال گناہ کے کام کا ہے کہ جو شخص برائی کی طرف رہنمائی کرے اور برائی کا ذریعہ بنے تو جتنا گناہ برائی کرنے والوں کو ہوگا اتنا ہی گناہ تنہا سبب اور ذریعہ بننے والے کو ہوگا، اور اس کو بھی گناہ کرنے والوں کے برابر مستقل گناہ ہوگا اور برائی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

حضرت شیخ زکریاؒ نے اوجز المسالک میں اس روایت سے استنباط کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر طبقہ میں متقدمین کو متاخرین پر فضیلت ہوتی ہے کیونکہ ماقبل والوں کو اپنے مابعد کے لوگوں کی نیکیوں کا ثواب بھی ملتا ہے کیونکہ مابعد والوں کے حسنات کا ذریعہ ماقبل کے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ (۲)

(۱) أخرجه مسلم في العلم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة الخ ۲ / ۳۴۱ .

(۲) أوجز المسالک و کذا فی المرقاة ۱ / ۳۶۱ ، لفظه : وبه يعرف فضل المتقدمين على المتأخرين في كل طبقة .

برے کام کا موجد وداعی اگر توبہ کر لے؟

ملا علی قاریؒ نے ابن حجر مکی کے حوالہ سے یہاں یہ بحث ذکر کی ہے کہ اگر گناہ کا موجد وداعی گناہ سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ کے بعد جو لوگ اس گناہ میں مبتلا رہیں گے تو ان بعد والوں کے گناہ کے بقدر پھر بھی اس کو گناہ ملے گا یا نہیں؟

ابن حجر مکیؒ کا رجحان یہ ہے کہ توبہ کے بعد بھی اس کو گناہ ملتا رہے گا لیکن ملا علی قاریؒ نے ان کی رائے کے برخلاف اپنا رجحان یہ بتایا کہ توبہ کے بعد یہ شخص گناہ گاروں کا شریک نہیں سمجھا جائے گا؛ کیونکہ حدیث شریف میں ہے ”التائب من الذنب کمن لا ذنب له“ (۱) نیز بہت سے لوگوں نے اسلام سے پہلے گمراہی کی بہت سی چیزیں ایجاد کی تھیں مگر ایمان قبول کر لینے کے بعد ان کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک قرار دیا گیا اور اسلام کی وجہ سے تمام گناہوں کے معاف ہونے کی ان کو بشارت سنائی گئی: ”ان الاسلام یهدم ما کان قبلہ“ (۲)

۱۵۱/۲۰: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”بَدَأَ الْإِسْلَامُ

غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ“ (رواہ مسلم) (۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا: ”اسلام غربت میں شروع ہوا اور عنقریب لوٹے گا اسی حالت کی طرف جس حالت میں شروع ہوا لہذا غریبوں کے لئے خوشخبری ہے“ (مسلم)

تشریح حدیث

اسلام کا ابتدائی و آخری دور اور اس میں اسلام پر قائم رہنے والوں کی فضیلت:

اس حدیث میں اسلام کے ابتدائی دور اور آخری دور کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ اسلام غربت کی حالت

(۱) رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد، باب ذکر التوبۃ ۳۱۳ (۴۲۵۰)

(۲) فتح الإلہ لابن حجر مکی ۵۷۱/۱ والمرفاۃ ۱/۳۶۱، وقد تقدم هذا الحديث فی کتاب الایمان،

قبیل الفصل الاول .

(۳) أخرجه مسلم فی الایمان، باب بیان أن الإسلام بدأ غریباً وسيعود غریباً ۱/۸۴.

میں شروع ہوا اور اخیر دور میں پھر غربت کی حالت کی طرف لوٹ جائے گا، غربت کے ان دونوں ادوار میں جو افراد اسلام پر قائم اور جیسے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان غرباء کے لئے خوشخبری اور پیغام مسرت و رضا ہے۔

غربت کی دو قسمیں ہیں (۱) غربت الانصار (۲) غربت المال، غربت الانصار سے مراد جس کے یار و مددگار نہ ہوں، اور غربت المال سے مراد جس کے پاس مال و اسباب نہ ہوں، یہاں غربت کی دونوں قسمیں مراد ہیں، ابتدا میں اسلام کے چند ماننے والے تھے، ان کے نہ یار و مددگار تھے نہ کوئی ان کی پشت پناہی کرنے والا تھا، نیز وہ نادار اور تنگ دست تھے، اس کے بعد اسلام پھیل گیا، مشرق سے مغرب تک اسلام کا ڈنکا بجا، دنیا کے وسائل اور مال و اسباب بھی مسلمانوں کا مقدر بن گئے، حتیٰ کہ روم و فارس کی حکومتیں اور ان کی دولت صحابہ کے قدموں میں آ گئیں اور تمام دنیا اسلام اور مسلمانوں پر رشک کرنے لگی، اخیر دور میں اس میں پھر کمی واقع ہوگی اور اسلام کے ماننے والے بے یار و مددگار اور غریب و نادار رہ جائیں گے جس طرح اول زمانہ میں تھے، لیکن ان حالات میں بھی ان کی استقامت میں کمی نہ آئے گی اور وہ اسلام و دین کی حفاظت میں کسی طرح کی مدہانت برداشت نہیں کریں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خوشخبری دی: فطوبی للغربا۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ غریب کے معنی اجنبی کے ہوں یعنی اعمال اسلام کو شروع میں اجنبی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے صحابہؓ نماز بھی چھپ کر پڑھتے تھے، لوگ بیٹھ کر پیشاب کرنے کو معیوب سمجھتے تھے وغیرہ، ہر طرف اجنبیت و بے گانگی تھی، آخر دور میں یہی صورت حال لوٹ آئے گی پس اس وقت کے جو مسلمان ایسے حالات میں اسلام پر قائم رہیں گے اور اعمال اسلام انجام دیں گے ان کے لئے خوشخبری ہے۔

”بدأ“: اس کو مہموز اللام اور ناقص دونوں طرح ضبط کیا گیا ہے، ”للغربا“: یہ ”غریب“ کی جمع ہے، اس سے مراد ہے اسلام کے دور غربت میں اس پر قائم رہنے والے، ”طوبی“: اسم تفضیل مؤنث ہے بمعنی خوشخبری اور خوش بختی۔

۲۱/۱۵۲: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْإِيمَانَ

لِيَأْرُزَ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرُزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا" (متفق عليه) (۱)

(۱) أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب الإيمان يأرز إلى المدينة ۲۵۲/۱ برقم ۱۸۳۸.

ومسلم في الإيمان (۵۴/۱) باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً.

وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ" فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَحَدِيثِي مُعَاوِيَةَ وَجَابِرٍ: "لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي" وَ"لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي" فِي بَابِ: ثَوَابِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹتا ہے" (بخاری و مسلم)

اور حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث: "ذرونی ماترکتکم" ہم کتاب المناسک میں ذکر کریں گے نیز حضرت معاویہؓ اور حضرت جابرؓ کی حدیثیں: "لا یزال من امتی الخ اور لا یزال طائفة من امتی" باب ثواب هذه الأمة میں ذکر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

تشریح حدیث

مدینہ طیبہ؛ ایمان و اسلام کی پناہ گاہ:

اس حدیث پاک میں مدینہ طیبہ کی فضیلت کا بیان ہے، اصولاً یہ روایت باب کے مناسب نہیں ہے اس لئے تاویل کی جائے گی کہ اسلام کا شیوع اور غلبہ مدینہ طیبہ سے ہوا ہے اور اسلام نام ہے کتاب و سنت دونوں کا، اس لحاظ سے باب سے مناسبت ہے۔

روایت کا مطلب یہ ہے کہ سانپ جب اپنے دشمن کا خوف محسوس کرتا ہے تو تیزی سے اپنے بل میں گھس جاتا ہے اسی طرح قرب قیامت میں جب مسلمانوں کو پریشان کیا جائے گا تو وہ فتنہ و فساد اور کفر و شرک سے بچ کر مدینہ طیبہ میں پناہ لیں گے، بعض نے کہا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کے سلسلہ میں ارشاد فرمائی تھی یعنی میرے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد تمام مسلمان مدینہ کی طرف سمٹ جائیں گے۔

لیأرذ: لام تاکید کا ہے اور یأرذ: ارذ، أرزاً سے مضارع کا صیغہ ہے، جب سانپ اپنے بل میں واپس ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے: "أرزت الحیة الی جحرها" مرادی ترجمہ ہے: سمٹ جانا، پناہ پکڑنا، پناہ لینا۔
وسند کرحدیث ابی ہریرہؓ الخ: مصابیح السنۃ میں یہاں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث "ذرونی

ماتر کتکم“ اور حضرت معاویہؓ و جابرؓ سے منقول یہ دو حدیثیں: ”لایزال من امتی“ اور ”لایزال طائفة من امتی“ بھی مذکور تھیں، مگر مصنف حدیث ابو ہریرہؓ کو ”کتاب المناسک“ میں اور حضرت معاویہؓ و جابرؓ کی احادیث کو ”باب ثواب هذه الامة“ میں ذکر کریں گے، کیونکہ ان کی مناسبت ان ابواب سے زیادہ ہے۔

الفصل الثانی

۲۲/۱۵۳: عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، قَالَ: أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ: لَتَنَمَّ عَيْنُكَ، وَلَتَسْمَعَ أُذُنُكَ، وَلَيَعْقِلَ قَلْبُكَ، قَالَ: ”فَنَامَتْ عَيْنِي، وَسَمِعْتُ أُذُنَايَ، وَعَقِلَ قَلْبِي“ قَالَ: فَقِيلَ لِي: سَيِّدُ بَنِي دَارٍ، فَصَنَعَ فِيهَا مَأْدُبَةً، وَأَرْسَلَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ، دَخَلَ الدَّارَ، وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَرَضِيَ عَنْهُ السَّيِّدُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ“ قَالَ: ”فَاللَّهُ السَّيِّدُ، وَمُحَمَّدٌ الدَّاعِي، وَالدَّارُ الْإِسْلَامُ، وَالْمَأْدُبَةُ الْجَنَّةُ“ (رواه الدارمي) (۱)

ترجمہ: حضرت ربیعہ الجرشئیؓ سے روایت ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی گئی (فرشتے حاضر ہوئے) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا (یعنی فرشتوں نے کہا) چاہئے کہ آپ کی آنکھیں سو جائیں اور آپ کے کان سنیں اور آپ کا دل سمجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میری آنکھیں سو گئیں اور میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے سمجھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا (یعنی مثال کے طور پر فرشتوں نے میرے سامنے بیان کیا) کہ ایک سردار نے گھر بنایا اور کھانا تیار کیا پھر ایک بلانے والے کو بھیجا (تاکہ وہ لوگوں کو بلائے) لہذا جس نے بلانے والے کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھایا، اور سردار اس سے خوش ہوا، اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہ کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کھایا اور سردار اس سے ناراض ہوا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) أخرجه الدارمي في ”المقدمة، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب قبل مبعثه ۱/ ۱۱، برقم ۱۱“

”اس مثال میں سردار سے مراد: اللہ تعالیٰ شانہ ہیں، بلانے والے سے مراد: محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، گھر سے مراد: اسلام ہے، اور دسترخوان سے مراد جنت ہے“ (دارمی)

تشریح حدیث

احوال ربیعۃ الجرش:

جرش یمن کا قبیلہ تھا، جُرش اسی کی طرف نسبت ہے، والد کا نام عمرو ہے اور بعض نے کہا کہ ”غاز“ ہے، حضرت معاویہ کے زمانے میں ملک شام کے قاضی اور بڑے فقیہ تھے، ابن ابی حاتم نے ان کے صحابی ہونے کا انکار کیا ہے، مگر رائج ہے کہ یہ صحابی ہیں، کماذکرہ المصنف فی الإكمال ۶۲ھ میں اُن کا انتقال ہوا۔^(۱)

اس حدیث کا مضمون فصل اول میں آچکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ملائکہ آئے تھے، انہوں نے اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت کی نعمتوں کی مثال بیان کی تھی، زیر نظر روایت میں یہی مضمون الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یہاں الفاظ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ چاہئے کہ آپ کی آنکھ سو جائے اور کان سنے اور قلب سمجھے، ماقبل کے بہ نسبت یہاں تعبیر کچھ پیچیدہ ہے ماقبل میں یہ مضمون صیغہ خبر (ان العین نائمة وغیرہ) کے ساتھ تھا جبکہ یہاں صیغہ انشاء لایا گیا ہے البتہ معنی بھی انشاء ہے یا نہیں؟ اس میں دو احتمال ہیں:

(۱) ایک یہ کہ جیسے لفظاً انشاء ہے معنی بھی انشاء ہے اور خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء سے ہے، مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے صرف نظر کریں اور ذہن و دماغ کو حاضر کر کے ہماری طرف متوجہ ہوں، آنے والی مثال کو کان اچھی طرح سن لیں اور قلب اچھی طرح سمجھ لے، الحاصل مثال سمجھانے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو طلب کیا جا رہا ہے۔

(۲) اور بعض نے کہا کہ یہ صیغہ گو لفظاً انشاء ہے لیکن معنی خبر ہے کہ آپ کی آنکھ سوئی ہوئی ہے لیکن قلب بیدار ہے اور مثال کو سمجھ رہا ہے، پس یہ خبر ہے لیکن اس خبر کی صداقت کو بتلانے کے لئے انشاء سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ کہ انشاء میں کذب کا احتمال نہیں ہوتا، یہی قول رائج ہے،^(۲) اس صورت میں یہ حدیث

(۱) الإصابة ۲/ ۱۶۴-۱۶۵.

(۲) المرقاة ۱/ ۳۶۳.

پہلی حدیث کے ہم معنی ہو جائے گی۔

چند اشکال اور ان کا جواب:

اشکال: ماقبل میں یہ حدیث آئی اس میں ”دار“ کا مصداق جنت کو بتایا گیا تھا اور یہاں اسلام بتایا گیا ہے؟
جواب: یہ ہے کہ اسلام دخول جنت کا سبب ہے، یہاں سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے، لہذا دونوں کا حاصل ایک ہی ہے۔^(۱)

اشکال: ماقبل میں ”مادہ“ سے نعمائے جنت مراد تھیں اور یہاں خود جنت مراد ہے؟ یہ ماقبل کی روایت کے خلاف ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں محل بول کر حال یعنی نعمائے جنت ہی کو مراد لیا گیا ہے اور بعض نے فرمایا کہ تمام جنت دسترخوان کے درجہ میں ہے، اس صورت میں بھی مراد نعماء جنت ہی ہوں گی۔^(۲)

۱۵۴/۲۳: وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ مُتَكِئًا عَلَى رِجْلَيْهِ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا أَذْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ“ (رواه احمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي في دلائل النبوة)^(۳)

ترجمہ: حضرت ابو رافعؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے مزین تخت پر سہارا لگائے ہوئے ہو، اور میرے ان احکام میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جس سے منع کیا ہے کوئی حکم اس کے

(۱) طیبی ۱/۳۵۵۔

(۲) شرح المشكاة للطیبی ۱/۳۵۵۔

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة ۲/۶۳۵، والترمذي في كتاب العلم، باب ما نهى

عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم ۲/۹۵۔

وابن ماجه، في كتاب السنة، المقدمة، باب تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ۱/۳۔

وأحمد ۶/۸، برقم ۲۳۹۱۲۔

والبيهقي في ”دلائل النبوة“ فصل في قبول الأخبار ۱/۲۴۔

پاس پہنچے، اور وہ اسے سن کر یہ کہہ دے کہ میں کچھ نہیں جانتا، جو کچھ ہم خدا کی کتاب میں پائیں گے بس اس کا اتباع کریں گے۔ (احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی)

تشریح حدیث

احوال ابورافع:

ان کا نام اسلم ہے اور بعض نے کہا کہ ابراہیم ہے اور اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، پہلے حضرت عباسؓ کے غلام تھے انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا، حضرت عباسؓ ایمان لائے تو اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابورافع نے ہی کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرمایا لیکن اس کے باوجود وہ پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، اور ۳۵ھ میں حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت سے کچھ قبل ان کی وفات ہوئی۔^(۱)

اہل قرآن (منکرین حدیث) کی تردید:

اس حدیث میں منکرین حدیث کا رد ہے، حجت حدیث کی بحث میں گذر چکا ہے کہ یہ فرقہ حدیث کے حجت ہونے کو تسلیم نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محض پیغام رساں کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع و متبوع نہیں مانتا، یہ لوگ اپنے آپ کو ”اہل قرآن“ کا نام دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم سے ہی جا بجا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف سفیر اور پیغام رساں نہیں بلکہ آپ کو مستقل مطاع و متبوع اور تشریع و قانون سازی کا اختیار دے کر مبعوث فرمایا گیا ہے، اگر آپ کی یہ حیثیت تسلیم نہ کی جائے تو سارا قرآن معطل ہو کر رہ جائے گا، اس لئے آپ علیہ السلام نے امت کو ایسے اشخاص سے باخبر کیا ہے کہ یہ درپردہ مکمل شریعت سے انکار اور اس کی تعمیل سے فرار ہے، کیونکہ احادیث قرآن کریم کی تفسیر بھی قرآنی احکام پر عمل آوری کا طریقہ و کیفیت احادیث ہی کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے اور قرآن کریم کی تکملہ بھی ہیں کہ بہت سے احکام احادیث میں مذکور ہیں اور قرآن ان سے خاموش ہے، جیسا کہ آئندہ احادیث میں آ رہا ہے۔

متکنا علی أریکتہ: متکاً اسم فاعل ہے اتکاء باب افتعال سے، بمعنی ٹیک لگانا، اور ”اریکتہ“ بمعنی

تخت، مسہری، اہل عرب جو صاحبِ ثروت ہوتے تھے وہ ایک خیمہ لگاتے، اس میں ایک تخت سجاتے اور اس پر تکیہ لگا کر آرام کرتے اس جملہ میں اسی کا نقشہ کھینچا ہے، اور یہ کنایہ ہے عیش و عشرت سے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متکأ علی اریکتہ سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ منکرین حدیث عموماً ان لوگوں میں سے ہونگے جو دین سے غافل، عیش پرست اور آزاد مزاج ہوتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان سے باخبر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس میرا کوئی حکم پہنچے گا تو وہ یوں کہیں گے کہ میں اس کو نہیں جانتا اور ہم صرف قرآن کا اتباع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تم ہرگز ایسا نہ کرنا، اور ان کی روش پر نہ چلنا۔

یأتیہ الأمر: یہاں امر عام ہے، مامورات کو بھی شامل ہے اور منہیات کو بھی۔ (۱)

۱۵۵/۲۴: وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبَعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَلَا لُقْطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنَى عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ، فَلَهُ أَنْ يَعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ“ (رواه ابو داود، وروی الدارمی نحوه، وكذا ابن ماجة إلى قوله: ”كما حرم الله“ (۲)

ترجمہ: حضرت مقدم بن معدیکربؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”آگاہ رہو! مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا مثل، خبردار! عنقریب اپنے مزین تخت پر پیٹ بھرا ایک شخص کہے گا کہ اس قرآن کو اپنے اوپر لازم جانو (یعنی فقط قرآن پر عمل کرو) اور جو چیز تم قرآن میں حلال پاؤ اس کو حلال جانو اور جس چیز کو تم قرآن میں حرام پاؤ

(۱) اللمعات ۱/ ۴۸۰۔

(۲) أخرجه ابو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة ۲/ ۶۳۲ والترمذی، كتاب العلم، باب ما نهى عنه أن

يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم ۲/ ۹۵۔

وابن ماجة، كتاب السنة، المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ۱/ ۳۔

والدارمی ۱/ ۱۵۱ برقم ۵۹۲، المقدمة، باب السنة قاضية على كتاب الله۔

اس کو حرام جانو، حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے وہ اس کے مانند ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، خبردار تمہارے لئے نہ پالتو گدھا حلال ہے اور نہ کچلی والے درندے، اور نہ تمہارے لئے معاہدہ (یعنی وہ قوم جس سے معاہدہ کیا گیا ہو) کا لفظ حلال ہے، مگر وہ لفظ حلال ہے جس کی پرواہ اس کے مالک کو نہ ہو، اور جو شخص کسی قوم کا مہمان ہو اس قوم پر لازم ہے کہ اس کی ضیافت کریں، اگر وہ ضیافت نہ کریں تو اس شخص کے لئے جائز ہے کہ وہ ضیافت کے بقدر ان سے حاصل کر لے“ (ابوداؤد، دارمی، اور ابن ماجہ نے ”کما حرم اللہ“ تک روایت کیا ہے)

تشریح حدیث

احوال مقدم بن معدیکرب:

ان کی کنیت ابوکریمہ ہے، اُن کا شمار اہل شام میں ہوتا ہے، بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ: میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ نے میرا کان بھی پکڑا تھا اور میں اپنے چچا کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچا تھا اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس وقت ایک حدیث بھی سنائی تھی، ملک شام میں ہی ۸۷ھ میں وفات ہوئی اور خلق خدا نے آپ سے کافی فائدہ اٹھایا، آپ کی کل عمر مبارک ۹۱ سال ہوئی ہے۔^(۱)

احادیث؛ قرآن کا مثل:

انسی او تیت القرآن ومثلہ معہ: اس سے مراد احادیث ہیں، احادیث کو مثل قرآن کہا ہے اس کی کئی وجوہ ہیں:

(۱) وحی میں مماثلت مراد ہے کہ احادیث بھی قرآن کی طرح وحی کے ذریعے اتری ہیں، فرق یہ ہے کہ قرآن وحی جلی ہے اور احادیث وحی خفی، بایں معنی کہ ان کے صرف معانی اترے ہیں، ان معانی کو تعبیر کرنے کے لئے الفاظ کا انتخاب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔^(۲)

(۱) الإصابۃ ۱۹۶/۵.

(۲) اللمعات ۱/۴۸۱.

(۲) واجب العمل ہونے میں مماثلت مراد ہے کہ قرآن کے احکام کی طرح احادیث کے احکام بھی واجب العمل ہیں۔ (۱)

الایوشک رجل شعبان: ”شعبان“ پیٹ بھرا آدمی، یہ کنایہ ہے مستغنی اور بدفہم ہونے سے کہ ایسے شخص کے صحیح بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ (۲)

احادیث نبویہ کے کچھ محرمات و ممنوعات:

الایحل لکم الحمار الأھلی: بہت سی چیزوں کی حرمت کا بیان قرآن میں نہیں ہے بلکہ حدیث میں ہے، انہی میں سے چند کا بیان یہاں کیا گیا ہے:

(۱) حمار اہلی:

حمار کی دو قسمیں ہیں (۱) حمار وحشی (۲) حمار اہلی، پالتو گدھا جو بار برداری کے کام آتا ہے اس کو ”حمار اہلی“ کہا جاتا ہے اور وحشی سے مراد نیل گائے ہے، حمار اہلی ابتدا میں حلال تھا، فتح خیبر کے موقع پر اس کی حلت منسوخ ہوگئی، تفصیل آگے آئے گی۔

(۲) ذی ناب درندہ:

ولا کل ذی ناب من السباع: ناب بمعنی نوکیلا دانت جسے کچلی کہتے ہیں، جانوروں میں جو دانتوں کے ذریعہ شکار کرتے ہیں جیسے شیر، بھیریا، کتا وغیرہ سب حرام ہیں۔

(۳) لقطۃ معاہد

ولا لقطۃ معاہد: ”معاہد“ وہ شخص جس نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہے اور مسلمانوں نے اس کو امن دے رکھا ہے، ”لقطۃ“ کے معنی گری پڑی چیز، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پر ارشاد فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو جلاوطن کرنا چاہتے تھے مگر ان لوگوں نے درخواست کی اور یہ کہا کہ خیبر کے باغات اور یہاں کی اراضی کے آپ مالک ہو گئے ہیں، آپ ہمیں جلاوطن نہ کریں، ہم ان باغات و اراضی میں عمل اور محنت کریں گے جو پیداوار ہوگی اس کا نصف آپ ہمیں دیدیں اور نصف آپ کا ہوگا، ہم

(۱) طیبی ۱/۳۵۶۔

(۲) طیبی ۱/۳۵۶-۳۵۷۔

مسلمانوں کے جان و مال سے کوئی تعرض نہ کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی مصلحتوں کی وجہ سے انکی درخواست کو قبول فرمالیا، ان سے امن کا اور نصف پیداوار کا معاہدہ ہو گیا، اس معاہدہ کے بعد وہ معاہدہ (ذمی) ہو گئے، اس وقت ان کے مناسب حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام بیان فرمائے، ایک حکم یہ بیان کیا کہ ان کا لقطہ تمہارے لئے حلال نہیں، الا یہ کہ وہ لقطہ معمولی چیز ہو، جیسے آج کل پچاس پیسے، ایک روپیہ وغیرہ، ایسی معمولی چیز کی تعریف (اعلان) واجب نہیں، پانے والا اس کو استعمال کر سکتا ہے، لقطہ کا مستقل باب مشکوٰۃ جلد اول کے اواخر میں آئے گا، وہاں لقطہ کے تفصیلی احکام و مباحث انشاء اللہ بیان ہوں گے۔

(۴) ضیافت کا وجوب:

ومن نزل بقوم فعليهم ان يقروه: یہ چوتھا حکم ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی قوم کے یہاں ٹھہرنا پڑے تو اس قوم پر لازم ہے کہ اسکی ضیافت کریں اپنی وسعت کے بقدر، اگر ان لوگوں نے ضیافت نہیں کی تو مہمان کو اجازت ہے کہ اپنی ضیافت کے بقدر ان کے مال میں سے جس طرح چاہے چوری چھپ کے لے لے، اسی روایت کی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل اور لیث بن سعدؒ اس کے قائل ہیں کہ مہمان کی ضیافت واجب ہے لیکن جمہور کے یہاں مستحب ہے واجب نہیں ہے، (۱) اور ان کی طرف سے اس روایت کے دو جواب دیئے گئے ہیں:

(۱) یہ حدیث منسوخ ہے، ضیافت کے واجب ہونے کا حکم ابتداء اسلام میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو عرب کے قبائل آپ کے پاس آتے اور امن کا معاہدہ کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاہدہ کو قبول کرتے اور عموماً ان سے یہ شرط لگایا کرتے تھے کہ اگر میرے صحابہ کا تم پر سے گزر ہو تو تم ان کی ضیافت کرنا، چونکہ وہاں بازار وغیرہ نہ ہوتے تھے اس لئے آپ ان سے یہ شرط لگاتے، اس معاہدہ کی وجہ سے ان پر ضیافت واجب ہو جاتی، لہذا ضیافت نہ کرنے کی صورت میں اپنا حق لینے کی اجازت تھی، لیکن جب اسلام کا شیوع اور غلبہ ہو گیا اور باہم انسیت و محبت قائم ہو گئی اور لوگ خود ہی ضیافت کا اہتمام کرنے لگے تو اس ضیافت کا وجوب منسوخ ہو گیا البتہ اس کا استنباطی حکم باقی رہا۔ (۲)

(۲) یہ حکم مضطر پر محمول ہے کہ اضطراب کی صورت میں مہمان کی ضیافت واجب ہے، مہمان کے مضطر

(۱) المرقاة ۱/ ۳۶۸۔

(۲) طیبی ۱/ ۳۵۷-واللمعات ۱/ ۴۸۳۔

ہونے کے باوجود اگر میزبان ضیافت نہ کرے تو اس کے مال سے ضیافت کے بقدر لینا جائز ہے۔ (۱)
 ”یقرؤہ“ باب ضرب سے ہے قری یقری قری بمعنی میزبانی کرنا ”قراہ“ اسی کا مصدر ہے۔

۲۵/۱۵۶: وَعَنْ الْعَرَبَاذِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ”أَيُّ حَسْبٍ أَحَدُكُمْ مُتَّكَأً عَلَى أَرِيكَتِهِ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئاً إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ؟ أَلَا وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ أَمَرْتُ وَوَعَضْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ، إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ، وَلَا أَكْلَ ثَمَارِهِمْ إِذَا أَعْطَوْكُمْ الَّذِي عَلَيْهِمْ“ (رواه ابوداؤد وفي إسناده: أشعث بن شعبة المصيصي، قد تكلّم فيه) (۲)

ترجمہ: حضرت عرباض بن ساریہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (خطبہ کے لئے) کھڑے ہوئے اور فرمایا: کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مزین تخت پر تکیہ لگائے ہوئے یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں حرام کی ہیں جو قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، خبردار! خدا کی قسم بلا شک میں نے بھی حکم دیا، میں نے بھی نصیحت کی اور میں نے بھی منع کیا بہت سی چیزوں سے جو مثل قرآن کے ہیں، بلکہ زیادہ ہیں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لئے حلال نہیں کیا کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں اجازت حاصل کئے بغیر چلے جاؤ اور نہ تمہارے لئے ان کی عورتوں کا مارنا حلال ہے اور نہ تمہارے لئے ان کے پھلوں کا کھانا جائز ہے جبکہ وہ حق جو ان پر واجب ہے اداء کر دیں (ابوداؤد) اور اس کی سند میں اشعث بن شعبہ مصیصی ہیں جن کے بارے میں کلام ہے (کہ وہ ثقہ ہیں یا نہیں)

تشریح حدیث

احوال عرباض بن ساریہ:

عرباض: عین کے کسرہ کے ساتھ ہے، کنیت ابونجیح ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، چوتھے یا پانچویں نمبر پر اسلام لائے، اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور بکائین میں سے ہیں یعنی اللہ کے اشتیاق میں بہت رونے

(۱) المرقاة ۱/۳۶۹.

(۲) أخرجه أبوداؤد، كتاب الخراج والإمارة والفئ، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا

بالتجارة ۲/۴۳۲.

والے تھے، بڑھاپے میں کہتے تھے: ”کَبُرَ سِنِي وَوَهْنٌ عَظِيمِي فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ“ کہ اے اللہ میری عمر زیادہ ہوگئی، ہڈیاں کمزور ہوگئیں، پس مجھے اپنے پاس بلا لے، ۵۷ھ میں وفات ہوئی، آپ کی مرویات ۳۱ ہیں۔ (۱)

احادیث کے بیان کردہ احکام قرآن سے بھی زائد:

إنها لمثل القرآن أو أكثر: احادیث کے احکام قرآن کے برابر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، مطلب یہ ہے کہ احکام احادیث اولاً قرآن کے احکام کے برابر تھے، لیکن ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا اس لئے بہ حیثیت مجموعی حدیث کے احکام زیادہ ہو گئے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔

اہل کتاب کی املاک اور عورتوں کی حرمت:

وان الله لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت الخ: پہلی حدیث کی طرح اس حدیث میں بھی اہل خیبر کے بعض احکام بیان فرمائے گئے کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے مکانات میں داخل نہ ہونا، ان کی عورتوں کو نہ مارنا، بعض نے کہا کہ یہ کنایہ ہے جماع سے کہ ان کی عورتوں سے جماع جائز نہیں، (۲) کیونکہ معاہدہ کی وجہ سے وہ بہ حکم ذمی ہو گئے، ان کی عورتوں پر باندی ہونے کا حکم نہ ہوگا، اسی طرح ان کے پھلوں کو نہ کھانا کیوں کہ حربی کا مال تو جائز ہے، لیکن یہ ذمی ہو گئے ہیں پس ان کا مال حلال نہ ہوگا، البتہ اگر وہ تمہارا حق نہ دیں جو معاہدہ کی وجہ سے ان پر واجب ہے تو اپنا حق بلا اذن لینا بھی جائز ہوگا۔

۱۵۷/۲۶: وَعَنْهُ: قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّاحَهُ فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَأَوْصِنَا، فَقَالَ ”أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ

(۱) الإصابة ۳/ ۴۴۱-۴۴۲، المرقاة ۱/ ۳۶۹.

(۲) المرقاة ۱/ ۳۷۰.

بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ“ (رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، إلا أنهما لم يذكرَا الصلاة) (۱)

ترجمہ: حضرت عرباض بن ساریہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے اور ہم کو نہایت مؤثر انداز میں نصیحت کی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ایسا معلوم ہو رہا ہے) گویا یہ رخصت کرنے والے کی نصیحت ہے، لہذا ہم کو مزید وصیت فرمادیجئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور (امیر) کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں اگرچہ وہ (امیر) حبشی غلام ہو، کیونکہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا پس تم پر لازم ہے کہ تم میرے اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقہ کو لازم پکڑو اور اسے خوب مضبوطی سے پکڑو اور دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو، اس لئے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (احمد، ابوداود، ترمذی، ابن ماجہ) مگر ترمذی اور ابن ماجہ نے اس روایت میں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں کیا۔

تشریح حدیث

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بلیغ خطاب

صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی، بیہقی و مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ وہ فجر کی نماز تھی (۲) ”ذات یوم“ کے لفظ سے بھی دن کا واقعہ ہونا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یوم پر ذات کا لفظ داخل ہو جائے تو لفظ ”یوم“ نہار کے معنی کے ساتھ خاص

(۱) أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة ۶۳۵/۲، والترمذي: في كتاب العلم، باب في

الأخذ بالسنة واجتناب البدع ۹۶/۲، وابن ماجه: في كتاب السنة، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ۱/۵.

وأحمد ۴/۱۲۶ برقم ۱۷۱۸۲، ۱۷۱۸۴، ۱۷۱۸۴.

(۲) السنن الكبرى للبيهقي ۱۰/۱۹۵ (۲۰۳۳۸) ط دار الكتب العلمية بيروت والمستدرک للحاکم

۱/۱۷۴ (۳۲۹) ط دار الكتب العلمية بيروت.

ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز دن ہی کی نمازوں میں شمار ہے۔ (۱)

موعظة بليغة: قاضی بیضاویؒ نے فرمایا ہے کہ موعظہ بلیغہ وہ ہے جس میں الفاظ کم اور معانی زیادہ ہوں (۲) علامہ تورپشتیؒ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں، بلکہ موعظہ بلیغہ وہ خطبہ ہے جو طویل ہو اور موثر ہو، اس لئے کہ قصیر بیان موثر نہیں ہوتا، (۳) ملا علی قاریؒ نے فرمایا کہ موعظہ کے بلیغ ہونے کے لئے طویل ہونا ضروری نہیں، بہت سی مرتبہ وعظ کے چند جملے بھی موثر ہوتے ہیں جب وہ دل کی گہرائی سے نکلیں، لہذا قاضی بیضاویؒ کی بات بھی غلط نہیں ہے۔ (۴)

ذرفت منها العيون: ”ذرفت“ ذال معجمہ کے ساتھ ہے، یہاں ہندی نسخہ میں زاء معجمہ کے ساتھ لکھا ہے یہ غلط ہے، باب ضرب سے ہے بمعنی بہنا۔ (۵)

وجلّت منها القلوب: ”وجلّت“ وجل یوجل باب سمع سے ہے، بمعنی خوفزدہ ہونا۔ (۶)

موعظة مودّعة: ”مودّع“ اسم فاعل کا صیغہ ہے تو دلچ سے، بمعنی رخصت کرنا، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو رخصت کرتا ہے تو اس چھوٹے کے مناسب حال تمام مفید اور کارآمد باتیں جامع اور موثر انداز میں اس کو بتا دیتا ہے، اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جامع اور موثر انداز اختیار فرمایا اسلئے صحابہ نے آپ سے مزید نصائح کی درخواست کی۔ (۷)

تقویٰ کی وصیت:

أوصيكم بتقوى الله الخ: تقویٰ کے تین درجے ہیں: (۱) الاجتناب عن الشرک، آدمی کفر و شرک سے بچے (۲) التقویٰ عن المعاصی، گناہوں سے بچنا (۳) التقویٰ عما سوى الله یعنی

(۱) المرقاة ۱/ ۱۰۷ و ۳۷۱۔

(۲) تحفة الأبرار ۱/ ۱۳۷۔

(۳) کتاب المیسر للتورپشتی ۱/ ۸۸۔

(۴) المرقاة ۱/ ۳۷۱۔

(۵) المرقاة ۱/ ۳۷۱۔

(۶) المرقاة ۱/ ۳۷۱۔

(۷) اللمعات ۱/ ۴۸۶۔

اللہ سے دل کو پھیرنے والی ہر چیز سے بچنا، پہلا تقویٰ عام مؤمنین کا ہے، دوسرا خواص کا ہے اور تیسرا انحصار الخواص کا ہے۔ (۱)

سمع و طاعت کی تاکید:

السمع والطاعة: امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن اطاعت جائز اور مباح امور میں ہوگی، معصیت میں کسی کی اطاعت درست نہیں ”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق“ (۲)

سوال: حدیث شریف میں ہے ”الائمة من قريش“ کہ مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ قریشی شخص ہونا چاہئے پھر عبد حبشی کا بادشاہ بننا کیونکر درست ہے اور اس کی اطاعت کیسے واجب ہوگی؟ اس کے دو جواب ہیں: (۱) امیر سے خلیفہ اکبر مراد نہیں بلکہ سریہ وغیرہ کا امیر ہونا مراد ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔

(۲) حدیث الائمة من قريش حالت اختیاری پر محمول ہے اور مذکورہ روایت میں اضطراری حالت کا حکم بیان کیا گیا ہے، یعنی مسلمان جب اپنے اختیار سے کسی کو بادشاہ مقرر کریں تو قریشی کو مقرر کرنا چاہئے، اگر غیر قریشی خواہ عبد حبشی ہو قوت اور طاقت کے بل بوتے پر اقتدار پر قابض ہو جائے تو اس نے جو کیا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے مگر تم پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ (۳)

اختلافات کے ظہور کی پیش گوئی اور ایسے وقت میں امت کے لئے راہ عمل:

فسیری اختلافات کثیرا: اس میں عقائد کا اختلاف بھی داخل ہے اور سیاسی اختلاف بھی داخل ہے جس کی ابتدا حضرت عثمانؓ کے زمانہ سے ہوئی۔

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين: اس اختلاف کے زمانے میں خاص طور پر میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا کیونکہ سنت کے اتباع میں فتنہ سے امن ہے، خلفائے راشدین چار ہیں ان کی خلافت علی منہاج النبوة تھی، ایک حدیث میں ہے ”الخلافة بعدی ثلاثون سنة“

(۱) المرقاة ۱/۳۷۲۔

(۲) تقدم تخریجہ۔

(۳) المرقاة ۱/۳۷۴۔

کہ میرے بعد خلافت (منہاج نبوت پر) تیس سال رہے گی اور یہ تیس سال حضرت علی کی خلافت پر پورے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ خلفاء اربعہ عزیمت پر قائم رہیں گے اس لئے خصوصیت سے آپ نے ان کے اتباع کی تاکید فرمائی۔^(۱)

آپ علیہ السلام کی اس نصیحت سے اس سوال کا جواب بھی واضح ہو جاتا ہے جو آجکل بکثرت عام لوگوں کی طرف سے ہوتا رہتا ہے کہ ہر چیز میں اختلاف ہے ہم کیا کریں؟ کس کی اتباع کریں؟ آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں واضح فرمادیا کہ اختلافات کی تو کثرت ہوگی لیکن ہر چیز میں خلفاء راشدین کا طرز عمل دیکھو اور اس کو اپناؤ، تم ہدایت پر رہو گے۔

خلفاء راشدین کے تعامل کی حجیت کی دلیل:

نیز اس حدیث سے خلفاء راشدین کے تعامل کا حجت ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، اسی لئے اس کے اتباع و تمسک کا حکم کیا گیا ہے۔

عضوا علیہا بالنواجذ: عَضُّ يَعْضُ عَضًا، نصر سے ہے بمعنی دانتوں سے پکڑنا، ”نواجذ“ ناجذۃ کی جمع ہے بمعنی داڑھ، اور دانتوں سے پکڑنا یہ کنایہ ہے مضبوطی سے پکڑنے سے، کیونکہ جس چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ہو اس کو دانتوں سے پکڑتے ہیں۔^(۲)

ایاکم ومحدثات الامور: اس جملہ میں بدعت سے اجتناب کا حکم ہے، جس کی تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے۔

۲۷/۱۵۸: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا، ثُمَّ قَالَ: ”هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ“ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَالَ: ”هَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ، يَدْعُوا إِلَيْهِ“ وَقَرَأَ: ”وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ“ الْآيَةُ، (رواه احمد، والنسائي، والدارمي)^(۳)

(۱) المرقاة ۱/۳۷۴.

(۲) اللمعات ۱/۴۸۷.

(۳) أخرجه أحمد ۱/۴۳۵ برقم ۱۴۲ و ۱/۶۴۵ برقم ۴۴۳۷ والدارمي، المقدمة، باب في كراهية

أخذ الرأي ۱/۷۲ برقم ۲۰۶ والنسائي في ”الكبرى“ كتاب التفسير، باب قوله تعالى وإن هذا صراطي مستقيما ۶/۳۴۳ برقم ۱۱۱۷۴.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (ہمیں سمجھانے کے لئے) ایک (سیدھا) خط کھینچا اور فرمایا: یہ اللہ کا راستہ ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے دائیں اور بائیں چند (چھوٹے اور ٹیڑھے) خطوط کھینچے اور فرمایا یہ (بھی) راستے ہیں جن میں سے ہر ایک راستہ پر شیطان (بیٹھا ہوا) ہے جو اپنے راستے کی طرف بلاتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ“ اور بے شک میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے لہذا اس کی پیروی کرو (دوسرے) راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ (احمد، نسائی، دارمی)

تشریح حدیث

صراط مستقیم پر چلنے اور کج روی سے اجتناب کی تلقین:

اس حدیث پاک میں اعتصام بالکتاب والسنة دونوں کا بیان ہے اور صراط مستقیم کو اختیار کرنے کا اور گمراہوں کے راستوں سے بچنے کا حکم ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس طریقہ پر صراط مستقیم کی اور شیطان کے راستوں کی وضاحت فرمائی، چنانچہ آپ علیہ الصلوٰۃ السلام نے زمین پر ایک سیدھا لمبا خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں اور بائیں دیگر خطوط کھینچے اور فرمایا کہ یہ دوسرے راستے ہیں جن میں سے ہر ایک پر شیطان مسلط ہے، سیدھے خط (اللہ کا راستہ) سے مراد اسلام کے عقائد اور احکام شرعیہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ سے متواتر گویا سیدھے خط کی شکل میں اب تک چلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے جو ہر طرح کے افراط تفریط غلو و انحراف سے پاک ہے، اس سیدھے خط کے دائیں اور بائیں ٹیڑھے خطوط کھینچ کر یہ بتایا کہ اس کی رضا حاصل کرنے کا اصلی راستہ تو ایک ہی ہے، لیکن دنیا میں لوگوں نے اپنے اپنے خیالات سے مختلف راستے بنا رکھے ہیں، یہ راستے لمعہ شیطانی کا نتیجہ ہیں، ان میں سے ہر راستہ پر شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے، تم ان راستوں میں سے کسی راستہ پر نہ چلو، کیونکہ یہ راستے حقیقت میں خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے نہیں ہیں، اسی لئے جو ان راستوں پر چلے گا وہ اللہ کے راستے سے دور جا پڑے گا۔

فرق ضالہ کی گمراہی پر ایک لطیف اشارہ:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے خط کے دائیں جانب اور بائیں جانب جو خطوط کھینچے اس سے امت کے گمراہ لوگوں کے راستے مراد ہیں، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ امت میں مختلف فرقے اسلام کے نام پر ہی بنیں گے کیونکہ یہ خطوط خط مستوی سے ملے ہوئے ہیں، ان راستوں کو اختیار کرنے والے اگرچہ اپنے لئے صراطِ مستقیم پر ہونے کے مدعی ہونگے، لیکن واقعہ اور نفس الامر یہ ہے کہ خط مستوی کے لحاظ سے ان خطوط میں کجی ہے اس لئے انکار صراطِ مستقیم کا دعویٰ غلط ہوگا، یہ راستے درحقیقت افراطِ تفریط غلو و انحراف اور زیغ و ضلال پر مشتمل ہونگے۔

تفسیر مظہری میں ہے کہ قرآن کریم نازل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا منشاء تو یہ ہے کہ لوگ اپنے خیالات (عقائد) اور اپنی خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کریں اور اپنی زندگیوں کو ان کے سانچے میں ڈھالیں؛ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں نے قرآن و سنت کو اپنے خیالات اور اپنی تجویزات کے سانچے میں ڈھالنے کی ٹھان لی، جو آیت یا حدیث اپنے نظریہ کے خلاف نظر آئی اس کی تفسیر اپنی خواہش کے مطابق کر لی، یہیں سے دوسری گمراہ کن راہیں پیدا ہوتی ہیں جو بدعات و شبہات کی راہیں ہیں، ان ہی سے بچنے کے لئے اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے۔^(۱)

۲۸/۱۵۹: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ" (رواه في "شرح السنة" وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي "أَرْبَعِينَ": هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَيْنَاهُ فِي "كِتَابِ الْحُجَّةِ" بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ)^(۲)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز (یعنی دین و شریعت) کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں اللہ تعالیٰ شانہ کی جانب سے لایا ہوں،

(۱) تفسیر مظہری (عربی) ۳/۳۰۷ ط مکتبۃ الرشید پاکستان۔

(۲) أخرجه البيهقي في شرح السنة، كتاب الإيمان، باب رد البدع والهواء ۱/۱۸۵ برقم ۱۰۴.

وأورده النووي (متن الأربعين النووية، الحديث الحادي والأربعون. هو المومن) ص ۲۸.

مصنف نے اس حدیث کو ”شرح السنہ“ میں روایت کیا ہے، اور امام نوویؒ نے اپنی ”چہل حدیث“ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے جس کو ہم نے کتاب الحجۃ میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

تشریح حدیث

ہوئے نفسانی کو بھی دین کے تابع کرنا ضروری:

اس حدیث میں اعتصام بالکتاب والسنۃ دونوں کا بیان ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کامل اور مکمل ہونے کے لئے خواہشات سے اجتناب اور شریعت کا مکمل اتباع ضروری ہے اور یہ اسی وقت ہوگا جب کتاب وسنت دونوں کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔

حتیٰ یکون ہواہ: ”ہوی“ بمعنی خواہش، اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایمان اپنے میلان و خواہش سے قبول کرے، پس اگر جبر و اکراہ سے اسلام لایا ہو، دل اس پر منشرح نہ ہو تو بندہ مؤمن نہیں ہوگا۔

لما جئت بہ: اس میں ما سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو احتمال ہیں:

(۱) عقائد مراد ہوں یعنی آدمی اپنی خواہش کو میرے لائے ہوئے عقائد کے مطابق کر دے، اس وقت لایؤمن سے مطلق ایمان اور اصل ایمان کی نفی ہوگی، اس صورت میں ”ما“ کے مفہوم اور اوپر ”ہوی“ کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے دونوں میں مطابقت ہو جائے گی۔

(۲) ”ما“ سے مراد عقائد، اعمال اور اخلاق تینوں کا مجموعہ ہو اس وقت نفی ایمان کامل کی ہوگی یعنی وہ شخص کامل مؤمن نہیں ہے جس کی زندگی کے یہ تینوں شعبے اس کے مطابق نہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔

علماء نے لکھا ہے کہ تینوں شعبوں میں کامل مطابقت یکدم پیدا نہیں ہوتی بلکہ دھیرے دھیرے پیدا ہوتی ہے، پس انسان اس کی مسلسل کوشش کرتا ہے، یہی حدیث کا مقصود بھی ہے، کیونکہ ”حتیٰ“ تدریج کے لئے ہے۔ (۱)

۱۶۰/۲۹: وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةٍ لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْئًا" (رواه الترمذی وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) (۱)

ترجمہ: حضرت بلال بن الحارث المزنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جس شخص نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا (یعنی رائج کیا) جو میرے بعد مٹ چکی تھی (چھوڑ دی گئی تھی) تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ ان (سنت پر عمل کرنے والوں) کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے، اور جس شخص نے گمراہی کی کوئی ایسی بات نکالی جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش نہیں ہوتے تو اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس بدعت پر عمل کرنے والے کو ہوگا، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کمی کی جائے (ترمذی) اور ابن ماجہ نے اس روایت کو کثیر بن عبد اللہ بن عمرو سے اور کثیر نے اپنے والد عبد اللہ سے اور عبد اللہ نے کثیر کے دادا عمرو بن العوف سے روایت کیا ہے۔"

تشریح حدیث

احوال بلال بن الحارث مزنی:

ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اہل مدینہ میں سے ہیں، عقیق نامی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور جاگیر عنایت کی تھی، اور فتح مکہ کے موقع پر قبیلہ "مزینہ" کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا، اخیر عمر میں بصرہ منتقل ہو گئے تھے، ۶۰ھ میں اسی سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے۔ (۲)

احیاء سنت کی فضیلت اور اختراع بدعت کی شناعیت:

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي: امانت سنت یہ ہے کہ: لوگ اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیں

(۱) أخرجه الترمذی فی کتاب العلم، باب فی الأخذ بالسنة واجتناب البدع ۹۶/۲، وابن ماجہ فی کتاب

السنة، المقدمة فی باب من أحیاسنة قد أمیت ۱۹/۱.

(۲) الإصابة ۱/۲۴۵.

حتیٰ کہ اس کا سنت ہونا بھی ذہن سے نکل جائے اور اس کا احیاء یہ ہے کہ آدمی خود بھی اس سنت پر عمل کرے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے اور اس کا ثواب بتا کر اس کی ترغیب دے حتیٰ کہ وہ سنت رواج پا جائے تو اس کو بھی عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ یہ شخص لوگوں کے اس سنت پر عمل پیرا ہونے کا ذریعہ اور سبب بنا اور نیکی کا ذریعہ بننے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے کما مر۔^(۱)

یہی بدعت کا بھی حکم ہے، جو اس کو ایجاد کرے گا اس کو اس کا گناہ ہوگا اور اس ایجاد کے بعد جو لوگ اس کو اپنائیں گے ان کا گناہ بھی اس ایجاد کرنے والے کو ہوگا۔

ایک سوال و جواب:

سوال یہ ہے کہ سنت کے مردہ ہونے سے پہلے کسی زمانہ میں اس سنت پر عمل رہا ہوگا تو ان عمل کرنے والوں کے اجر کے مثل اس شخص کو اجر ملے گا یا نہیں؟

جواب یہ ہے کہ: اس سنت کے متروک ہونے سے پہلے جو لوگ اس سنت کے عامل رہے ان کے عمل میں اس شخص کی کوئی کوشش شامل نہیں، اس لئے یہ شخص قبل الاماتہ اجر کا مستحق نہیں ہوگا۔

لا یرضاہا اللہ ورسولہ: یہ بدعت ضلالتہ کی صفت کاشفہ ہے۔

أوزارہم: وزر کی جمع ہے بمعنی گناہ۔

رواہ ابن ماجہ عن کثیر بن عبد اللہ بن عمرو: اس میں عمرو سے مراد عمرو بن عوف ہیں، جو جلیل

القدر صحابی ہیں اور کثیر بن عبد اللہ کو حضرت امام شافعیؒ أحد الکذابین کہا کرتے تھے۔^(۲)

۱۶۱/۳۱: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: "إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا، وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ

الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأُرْوِيَةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ، إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى

لِلْغُرَبَاءِ، وَهُمْ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي" (رواہ

الترمذی)^(۳)

(۱) المرقاة ۱/۳۸۷.

(۲) المرقاة ۱/۳۷۸.

(۳) أخرجه الترمذی فی "الإیمان، باب ماجاء أن الإسلام بدأ غریبا" ۲/۹۱.

ترجمہ: حضرت عمرو بن عوفؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بلاشبہ دین حجاز کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح کہ سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے اور دین حجاز میں اس طرح پناہ لے گا جیسے بکری پہاڑ کی چوٹی میں پناہ لیتی ہے اور دین ابتداء میں غریب تھا اور آخر میں غربت کی طرف ہی لوٹ آئے گا، پس خوشخبری ہے غریبوں کے لئے اور وہ، وہ ہیں جو (میری اس سنت) کی اصلاح کریں گے جس کو میرے بعد لوگوں نے خراب کر دیا ہوگا“ (ترمذی)

تشریح حدیث

احوال عمرو بن عوف المزنی:

حضرت عمرو بن عوف بڑے درجہ کے صحابی ہیں، قدیم الاسلام ہیں، غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے، تبوک میں اس لئے شریک نہ ہوئے کہ اس وقت ان کے پاس سواری نہیں تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معذرت فرمائی، اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ”وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ الْآيَةُ“ حضرت معاویہ کے اخیر زمانے میں مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔^(۱)

حجاز مقدس کی اہمیت اور بگاڑ کے زمانہ میں دین پر چلنے والوں کے لئے خوشخبری:

اس حدیث میں بھی اعتصام بالسنت کا بیان ہے اور حجاز مقدس کی فضیلت ہے، مضمون حدیث یہ ہے کہ قرب قیامت میں کفار اور ظالم و جابر لوگ بلاد اسلامیہ پر غلبہ پالیں گے اور اہل ایمان کا دین خطرہ میں پڑ جائے گا، اس وقت مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لئے حجاز اور پھر مدینہ طیبہ میں آجائیں گے وہاں ان کو پناہ ملے گی اور دین محفوظ رہے گا، نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے فساد و فتن کے زمانہ میں جو دین پر قائم رہے گا اور سنتوں کا احیاء کرے گا اس کے لئے خوشخبری اور مبارکبادی ہے۔

الحجاز: عرب کی زمین دو قسم کی ہے: ایک زمین قدرتی طور پر کچھ بلندی پر واقع ہے اس کو ”نجد“

کہا جاتا ہے اور ایک زمین نشیب میں واقع ہے اس کو ”تہامہ“ کہا جاتا ہے اور ان دونوں کے درمیان کا حصہ ”حجاز“ کہلاتا ہے، حجاز کے معنی حائل کے ہیں، کہ یہ علاقہ نجد و تہامہ کے درمیان آڑ ہے، اس میں مکہ و مدینہ اور ان کے آس پاس کے علاقے داخل ہیں۔

ليعقلن الدينمن الحجاز معقل الاروية: ایک بکری پالتو ہوتی ہے اور ایک پہاڑی ہوتی ہے جس کو ”ارویہ“ کہتے ہیں، اس کی عادت ہوتی ہے کہ پہاڑ کی چوٹی میں اپنا گھر بنالیتی ہے، جب بارش آتی ہے تو وہ اپنے اس گھر میں پناہ لیتی ہے، اسی طرح گرمی اور سردی کے وقت اس گھر میں رہ کر اپنا بچاؤ کرتی ہے۔^(۱) ”معقل“ اسم ظرف ہے، عقل یعقل عقولاً؛ باب ضرب سے، بمعنی جائے پناہ۔
ایک تعارض اور اس کا حل:

اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ دین حجاز میں سمٹ کر رہ جائے گا، اور اس سے قبل فصل اول کی آخری حدیث میں آیا تھا کہ مدینہ میں سمٹ کر رہ جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اختلاف زمان پر محمول ہے، دین اولاً سمٹ کر حجاز میں رہ جائے گا پھر اور سمٹتے سمٹتے صرف مدینہ طیبہ میں رہ جائے گا۔
إن الدين بدأ غريباً: اس کا مفہوم پہلے گزر چکا ہے۔

۱۶۲/۳۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوُ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً“ قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ”مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“ (رواه الترمذي^(۱) وَفِي رَوَايَةِ أَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ^(۲) عَنْ مُعَاوِيَةَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ

(۱) اللامعات ۱/ ۴۹۲-۴۹۳.

(۲) أخرجه الترمذي في أبواب الإيمان، باب مجاء في افتراق هذه الأمة ۲/ ۹۲.

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب شرح السنة ۲/ ۶۳۱ وأحمد في مسنده (۱۶۹۳۷)، وقد رواه

غير واحد من الصحابة، منهم أبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو وغيرهم، وصححه الترمذي وابن حبان (۱۴۰/۱۴) والحاكم (۱۲۸/۱) والمنذري، والشاطبي في الاعتصام (۱۸۹/۲) والسيوطي في الجامع الصغير (۲۰/۲) وكذا جوده الزين العراقي في تخريج احاديث الاحياء.

فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصَلٌ إِلَّا دَخَلَهُ“

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”یقیناً میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا (دونوں میں ایسی مماثلت ہوگی) جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو یہ کام کرے گا، اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور وہ تمام فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے کہ وہ جنتی ہوگا، صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کونسا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اس طریقہ پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، (ترمذی) اور احمد و ابوداؤد نے جو روایت حضرت معاویہؓ سے نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ: بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور وہ فرقہ جماعت مسلمین ہے اور میری امت میں کئی قومیں ایسی ہوں گی جن میں خواہشات (یعنی عقائد اور اعمال میں بدعات) اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح ہڑک والے کتے کے کاٹے ہوئے میں ہڑک سرایت کر جاتی ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا جس میں وہ سرایت نہ کر گئی ہو“

تشریح حدیث

امت محمدیہ کا بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنا اور ۳ فرقوں میں تقسیم ہونا:

یہ حدیث اعتصام بالنسۃ سے متعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو اختیار کرنے کا اور اختلاف و افتراق سے بچنے کا حکم دیا، لیکن امت میں افتراق من جانب اللہ مقدر تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی فرمائی کہ: میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی اور وہی طرز اختیار کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا جیسے ایک آدمی کا ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، ان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اسی طرح یہ امت برائی میں بنی اسرائیل کے مساوی ہوگی اور ان کی طرح اختلاف و تقسیم کا شکار ہوگی،

بنی اسرائیل ۷۲ فرقوں میں منقسم ہوئے، میری امت ۷۳ فرقوں میں تقسیم ہوگی لیکن نجات پانے والا ایک ہی فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہؓ کے طریقے پر ہوگا۔

لیأتین: اس کا فاعل ”زمان“ ہے جو مقدر ہے۔

حذو النعل بالنعل: یہ مثال عربی زبان میں دو چیزوں کی برابری و مساوات کو بیان کرنے کے لئے بولی جاتی ہے، اس کا اعراب نصب ہے مفعول مطلق ہونے کی بنا پر، تقدیر عبارت یہ ہے: یحذو نھم حذوا مثل حذو النعل بالنعل۔^(۱)

اس امت میں بھی ماں سے زنا کیا جائے گا:

ان كان منهم من أتى أمه علانية: شرح حدیث نے فرمایا کہ یہاں ام سے موطوءۃ الاب یعنی سوتیلی ماں مراد ہے؛ کیونکہ حقیقی ماں سے زنا میں طبعی مانع موجود ہے،^(۲) لیکن بہ تصریح حدیث ہر بعد والا زمانہ پہلے کے بہ نسبت زیادہ شر لئے ہوئے ہوگا، چنانچہ آج کے زمانہ میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ بعض لوگ اپنی حقیقی ماں سے زنا کے مرتکب ہوئے، انٹرنیٹ پر ایسے واقعات بتائے گئے، نیز تین سال قبل دہلی کے مضافات میں اسی طرح کے واقعہ کی خبر باقاعدہ اخبار میں شائع ہوئی، لہذا اس کو سوتیلی ماں پر محمول کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ امت کو اپنی حفاظت میں رکھے۔

سوال: بعض گناہ ایسے ہیں جو بنی اسرائیل نے کیے لیکن امت مسلمہ کے لئے وہ محال کے درجے میں ہیں جیسے قتلِ انبیاء، اسی طرح تحریف فی کتاب اللہ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود حق تعالیٰ لے چکے ہیں؟۔

جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ امت انبیاء کو قتل نہیں کر سکتی لیکن حضرات علماء و صلحاء انبیاء کے وارث ہیں اور امت نے ان کو قتل کیا ہے اور کتاب اللہ میں امت نے اگرچہ لفظی تحریف نہیں کی لیکن معنوی تحریف کی ہے، بالخصوص فرق ضالہ اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ علماء حقہ اس کو چلنے نہیں دیتے۔

افتراق کی مراد اور فرقہ بننے کی صورت:

وتفترق أمتی علی ثلاث وسبعین ملة: اس ”افتراق و اختلاف“ سے مراد عقائد کا اختلاف و افتراق

(۱) طیبی ۱/ ۳۶۹۔

(۲) المرقاة ۱/ ۳۸۰۔

ہے، فروع و اعمال کا اختلاف مراد نہیں، اس لئے کہ اس اختلاف پر (سوائے فرقہ ناجیہ کے) دخول نار کی وعید بیان کی گئی ہے، جبکہ ائمہ مجتہدین کے اختلاف کو رحمت قرار دیا گیا ہے، مجتہد سے اگر خطا ہو جائے تب بھی وہ بہ مقتضائے حدیث ایک اجر کا مستحق ہے۔

اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فرقے عقائد کے اختلاف سے بنتے ہیں، جو جماعت قرآن و سنت اور جماعت صحابہ سے عقائد میں مختلف ہو اس کو الگ فرقہ کہا جائے گا اور جن کے عقائد ان کے موافق ہوں وہ الگ فرقہ شمار نہیں ہوں گے، گو ان میں عملی و فروعی اختلاف پایا جاتا ہو، پس ائمہ اربعہ اور ان کے متبعین الگ الگ فرقے شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ فروع میں اختلاف کے باوجود وہ سب از روئے عقائد متحد ہیں۔

۷۳/ فرقوں کی تعیین:

یہاں شرح کے درمیان یہ بحث آئی ہے کہ اس امت میں ۷۳ فرقے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امت میں ۷۳ سے بھی زیادہ فرقے ہوئے ہیں اور ۷۳ سے کثرت مراد ہے، تحدید مقصود نہیں، بعض نے کہا کہ ۷۳ رہی مقصود ہیں اور امت میں ۷۳ فرقے ہوئے ہیں، پھر ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے ان کی تعیین کی ہے، ملا علی قاریؒ نے فرمایا کہ امت میں اصلاً آٹھ فرقے ہیں اور پھر ان میں متعدد شاخیں ہیں:

(۱) معتزلہ، پھر ان میں بیس فرقے ہیں (۲) خوارج، ان کے بھی بیس فرقے ہیں (۳) شیعہ و روافض، ان کے بائیس فرقے ہیں (۴) مرجہ، ان میں پانچ ہیں (۵) نجاریہ، ان میں تین فرقے ہیں (۶) جبریہ (۷) مشبہ (۸) ایک اہل سنت والجماعت، مگر یہ تعداد ظنی ہے اصل تو کثرت مقصود ہے۔ (۱)

کلہم فی النار: فرقہ ناجیہ کے سوا سب جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بلکہ اس میں تفصیل ہے وہ یہ کہ: ان میں جن کے عقائد حد کفر تک پہنچے ہوئے ہوں، مثلاً العیاذ باللہ قرآن کریم میں تحریف کا عقیدہ رکھتے ہوں، حضرت عائشہؓ کی برأت کو صحیح نہ مانتے ہوں وغیرہ، ایسے لوگ کفر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مخلد فی النار ہوں گے، اور جن کے عقائد کفر کی حد تک نہیں پہنچے ان پر فاسق ہونے کا حکم ہے، وہ اپنے جرم کی سزا کاٹ کر جنت میں داخل ہوں گے، یہ شریعت کا اصول ہے

البتہ حق تعالیٰ شانہ ان کو معاف فرمادے تو یہ امر آخر ہے، حق تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے: ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔

فرقہ ناجیہ کا مصداق اور نام و مأخذ:

ماأنا علیہ وأصحابی: ”ماأنا علیہ“ سے مراد سنت ہے، اور ”ماعلیہ اصحابی“ سے مراد اجماع صحابہ و اجماع امت ہے، اور مطلب یہ ہے کہ: جو جماعت علماً اور عملاً میری سنت اور جماعت صحابہ کے طریقے پر ہوگی وہ نجات پائے گی، ”علماً“ کا مطلب یہ ہے کہ: سنت رسول اور اجماع صحابہ کو حجت تسلیم کیا جائے، پس جو جماعت سنت رسول کو علی الاطلاق حجت نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جیسا کہ اہل قرآن کا فرقہ، اور جو جماعت اجماع صحابہ کو حجت نہ مانے وہ ضال اور گمراہ ہے، اور ”عملاً“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت سنت رسول اور جماعت صحابہ کی عقائد و اعمال میں پیروی کرنے والی ہو اور ان کے طریقہ کی تتبع ہو، ایسے ہی لوگوں کو ”اہل السنۃ والجماعۃ“ سے موسوم کیا جاتا ہے، یہی اہل حق ہیں اور یہ نام اسی جملہ حدیث سے ماخوذ ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے جہاں فرقہ ناجیہ کا علم ہوتا ہے وہیں یہ جملہ امت کیلئے اتحاد و اتفاق کا راستہ بھی بتلاتا ہے، یعنی سب جماعتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طرز فکر و عمل کو اپنائیں، ظاہر ہے کہ پھر باہم کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا، نیز آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد موجودہ مختلف فرقوں اور جماعتوں میں حق و باطل کی شناخت و تمیز کے لئے معیار بھی ہے، اس کے ذریعہ پہچانا جاسکتا ہے کہ کونسی جماعت و فرقہ حق پر ہے اور کونسی جماعت و فرقہ باطل ہے۔

”دیوبندی“ کوئی فرقہ نہیں؟

یہاں یہ وضاحت بھی بہت مناسب ہے کہ ”دیوبندیوں“ کے نام سے جو جماعت مشہور ہے یہ الگ سے کوئی فرقہ و جماعت نہیں، بلکہ یہ اہل السنۃ والجماعۃ ہی کا ایک حصہ اور فرد ہیں، کیونکہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ فرقہ عقائد کے اختلاف سے بنتا ہے، اور اہل دیوبند کے عقائد قرآن و سنت اور جماعت صحابہ کے عین مطابق ہیں، لہذا دیوبندی حضرات اہل السنۃ والجماعۃ کا کامل مصداق ہیں، ان کو دیوبندی فقط اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ متحدہ ہندوستان میں اہل السنۃ والجماعۃ کا بڑا مرکز دیوبند بنا اور اس کو ان کی ترجمانی کا شرف

حاصل ہوا، پس اسکو تسمیۃ الشی باسم محلہ کہا جاسکتا ہے۔

افتراق کا سبب:

مسند احمد والبوداد میں یہ حدیث حضرت معاویہؓ سے منقول ہے، اس میں ثنتان وسبعون کے الفاظ ہیں اور جنتی فرقہ بڑی جماعت کو بتایا گیا ہے، نیز اس روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”تتجاری بهم تلک الالهواء کما یتجاری الکلب بصاحبہ“ مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ اور جماعات امت میں پیدا ہوں گی جن میں خواہشات اور بدعات اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح کتے میں ہڑک سرایت کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں پر چھپتا ہے، اس مثال سے امت میں افتراق کا سبب بھی معلوم ہو گیا کہ اس کا اصل سبب ہوگا خواہشات نفسانی، اس کی وجہ سے آدمی بدعت و گمراہی کو اختیار کرے گا، مثلاً اہل بدعت کے زمرہ میں داخل ہونے سے اس کو سرداری ملے گی، مال و دولت ہاتھ آئے گا وغیرہ اس قسم کی خواہشات اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ افتراق کی راہ پر چل پڑتا ہے۔

تتجاری: بمعنی دوڑنا، یہاں مراد ہے داخل ہونا اور سرایت کرنا۔

الالهواء: اس سے مراد ہیں خواہشات و بدعات۔

الکلب: بسکون اللام بمعنی کتا اور بفتح اللام کتے کا زہر، ہڑک، یہاں یہی مراد ہے۔ (۱)

۳۳/۱۶۳: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي - أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ - عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَذِلُّ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَفِي النَّارِ“ (رواه الترمذی) (۲)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ میری امت یا یہ فرمایا کہ امت محمدیہ کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جو شخص جماعت سے الگ ہے (وہ جنتیوں کی جماعت سے) الگ کر کے تنہا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ (ترمذی)

(۱) المرقاة ۲/۳۸۲.

(۲) أخرجه الترمذی فی کتاب الفتن، باب ماجاء فی لزوم الجماعة ۲/۳۹.

تشریح حدیث

اجماع امت کی حقانیت، جماعت کے ساتھ تائید الہی کی شمولیت اور اس سے علیحدگی کی ممانعت

ما قبل میں اعتصام بالنسہ کا حکم تھا، آگے چند احادیث میں اعتصام بالجماعۃ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ بڑی جماعت کا اتباع کرو، چنانچہ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ: اللہ امت محمدیہ کو ضلالت پر جمع نہیں کرے گا، یعنی امت محمدیہ اجماعاً و اتفاقاً جو موقف اپنائیگی وہ حق ہوگا، یہ شرف صرف اس امت کو حاصل ہے، سابقہ امتوں کو یہ شرف حاصل نہ تھا۔

لا یجمع أمتی أوقال امتی محمد: اس کی دو تفسیریں ہیں: (۱) بعض نے کہا کہ اس میں امت و جماعت سے علماء عالمین اور فقہائے مجتہدین مراد ہیں، عوام نہیں، یعنی کسی بھی زمانے کے علمائے عالمین و فقہائے مجتہدین گمراہی پر جمع نہیں ہوں گے، لہذا آدمی کو عمل و عقیدہ میں ان ہی کے ساتھ رہنا چاہئے، اسی لئے اس امت کا اجماع بھی حجت ہے، اس کی دلیل یہی حدیث ہے۔ یہی مطلب رائج ہے۔ (۱)

(۲) بعض نے کہا کہ جماعت سے مراد یہ ہے کہ: مسلمانوں کی بڑی جماعت جس کو اپنا خلیفہ مقرر کرے تم بھی اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لو، مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہو اور امور مملکت میں اسی کا اتباع کرو، دونوں مطلب درست ہیں کہ دونوں ہی مطلوب ہیں۔ (۲)

علی ضلالة: بعض نے کہا کہ اس سے معصیت مراد ہے، علامہ ابہری نے کہا کہ خطا مراد ہے خواہ عمداً ہو یا بغیر عمد کے، دونوں تفسیروں کے لحاظ سے معنی یہ ہوئے کہ اساطین امت کا اتفاق معصیت اور خطا پر نہیں ہوگا، ابن الملک نے فرمایا کہ یہاں امت سے امت اجابت مراد ہے مذکورہ حکم امت اجابت پر جاری ہے، کیونکہ قرب قیامت میں سب لوگ کافر ہونگے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ امت اجابت نہ ہوگی۔ (۳)

وید اللہ علی الجماعۃ: ”یذ“ بمعنی نصرت و تائید، اللہ کی مدد و نصرت جماعت کے شامل حال ہوتی ہے، پس اللہ کی مدد سے مستفید ہونے کے لئے جماعت کے ساتھ رہنا چاہئے۔

(۱) المرقاة ۱/ ۳۸۲۔

(۲) المرقاة ۱/ ۳۸۲-۳۸۳۔

(۳) المرقاة ۱/ ۳۸۲-۳۸۳۔

ومن شد شد فی النار: اس میں جماعت مسلمین سے الگ ہونے والے کے لئے وعید ہے کہ جو شخص قول و عمل اور عقیدہ کے اعتبار سے ان سے الگ ہوگا تو قیامت میں اس کو اہل جنت سے الگ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، قرآن کریم کی اس آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے: ”وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ ثَلَمَصِيرًا“ اس میں عام مؤمنین سے ہٹ کر دوسری راہ اختیار کرنے والے کو دخول جہنم کی وعید سنائی گئی۔

۱۶۴/۳۴: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”اتَّبِعُوا السَّوَادَ

الْأَعْظَمَ، فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ“ (رواہ ابن ماجہ من حدیث انس) (۱)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”بڑی جماعت کی پیروی کرو اس لئے کہ جو جماعت سے الگ ہو اوہ تنہا آگ میں ڈالا جائے گا“ ابن ماجہ نے یہ حدیث حضرت انسؓ سے روایت کی ہے۔

تشریح حدیث

جماعت کے پیچھے چلنے کا حکم:

اس حدیث میں جماعت کے پیچھے چلنے کا حکم اور اس سے علیحدگی کی ممانعت کی گئی ہے۔ السواد: ”سواد“ کے اصل معنی سیاہی کے ہیں اور بڑی جماعت کو جب دور سے دیکھا جائے تو سیاہی سی معلوم ہوتی ہے، بڑی جماعت کے مصداق میں یہاں بھی وہی مذکورہ دو احتمال ہوں گے جو اس سے پہلے حدیث میں بیان کئے گئے یعنی علمائے عالمین یا خلیفہ اکبر کو منتخب کرنے والے۔

۱۶۵/۳۵: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”يَا بَنِي! إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فافْعَلْ“ ثُمَّ قَالَ: يَا بَنِي! وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمِنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي

(۱) أخرجه الترمذی، کتاب الفتن، باب ماجاء فی لزوم الجماعة ۲/۳۹ وابن ماجہ، الفتن، باب السواد

الْجَنَّةِ“ (رواہ الترمذی) (۱)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا ”اے میرے بیٹے! اگر تم ایسا کر سکو کہ صبح کرو اور شام کرو اس حال میں کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو، تو ایسا کر لینا، پھر فرمایا اے میرے بیٹے! یہ میری سنت ہے، جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا“ (ترمذی)

تشریح حدیث

قلب کو ”غش“ سے پاک رکھنے کا حکم اور اس کی فضیلت و اہمیت:

اس حدیث میں اعتصام بالسنہ کا بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک سنت بیان فرمائی جس کا تعلق قلوب کی اصلاح سے ہے، وہ ہے اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف رکھنا، کسی کی طرف سے کینہ نہ رکھنا، یہ نصیحت حضرت انسؓ کو فرمائی، حضرت انسؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے ان کے واسطے سے یہ نصیحت تمام امت کے لئے ہے، چنانچہ فرمایا میرے بیٹے! اگر تو اس بات پر قادر ہو کہ تو صبح کرے اور شام کرے اس حال میں کہ تیرے قلب میں کسی کی طرف سے کینہ اور حسد نہ ہو، تو ایسا کر لینا، صبح و شام بول کر دوام اور جمیع وقت مراد لیا گیا ہے (۲) کہ ہر وقت اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف رکھو، اس سنت کو نہایت اہتمام سے اس لئے بیان فرمایا کہ معاشرہ کی اصلاح کا مدار اسی پر ہے، کیونکہ لوگ اگر اپنے قلوب کو کینہ و نفرت سے پاک رکھنے کا اہتمام کریں تو اتفاق و اتحاد کی فضا قائم ہو کر صالح معاشرہ وجود میں آئے گا، پھر فرمایا کہ یہ میری سنت ہے اور اس پر صلہ اور انعام یہ ہے کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یہ بشارت محض سنت سے محبت پر ہے عمل بالسنہ کا درجہ ظاہر ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، اور جنت میں ساتھ ہونے سے مراد ہمراہ داخل ہونا یا جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا ہے۔

(۱) أخرجه الترمذی، کتاب العلم، باب ماجاء فی الأخذ بالسنۃ واجتناب البدع ۹۶/۲۔

(۲) المرقاة ۱/۳۸۴۔

غش: یہ صحیح کی ضد ہے یعنی میل، کدورت۔

۱۶۶/۳۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فُسَادِ أُمَّتِي، فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ“ (رواہ) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جس نے میری امت میں بگاڑ کے وقت میری سنت کو تھامے رکھا اس کے لئے سو شہیدوں کا

اجر ہے۔

تشریح حدیث

عام بگاڑ کے وقت عمل بالسنۃ کی فضیلت:

اس حدیث میں جہالت اور بدعت کے ماحول میں سنت پر عمل کی ترغیب اور اس کی خاص فضیلت

مذکور ہے۔

عند فساد امتی: فساد امت سے بدعت و جہالت کا غلبہ اور فسق و فجور کا شیوع مراد ہے (۲) اور

اس قدر ثواب کی وجہ یہ ہے کہ ایسے ماحول میں سنت پر عمل کرنا نہایت دشوار ہوتا ہے جس طرح اعلاء کلمۃ اللہ

کے لئے جان دینا بہت دشوار ہوتا ہے، پھر شہید تو ایک مرتبہ کی مصیبت اٹھا کر اللہ سے جا ملتا ہے اور دنیا کے

مصائب سے نجات پالیتا ہے لیکن مخالف ماحول میں سنت کا عامل اور سنت کا احیاء کرنے والا مخالفین کے طعن

و تشنیع کو ہمیشہ سن سن کر برابر تکلیف میں رہتا ہے۔ (۳)

(۱) مرقاة میں لکھا ہے: (رواہ) بعده بياض، وألحق ميرك وغيره البيهقي في كتاب الزهد له من حديث ابن

عباس، (المرقاة ۱/۳۸۴)، وهو مخرج في الزهد الكبير للبيهقي (۱/۱۱۸) وكذا أخرجه ابن بشر في الأمالي

(۱/۲۱۸ و ۳۰۶) وابن عدي في الكامل (۲/۹۰)

وقد أخرجه الطبراني في ”الأوسط“ ۴/۱۱۹ برقم ۵۴۱۴ وأبو نعيم في ”الحلية“ ۸/۲۰۰. عن أبي هريرة

مرفوعاً، ونصه: المتمسك بسنتي عند فساد امتي له اجر شهيد، ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (۱/۳۴۴) عن

عمر مرفوعاً، ونصه: المتمسك بسنتي عند فساد امتي له اجر خمسين شهيداً.

(۲) المرقاة ۱/۳۸۴.

(۳) اللمعات ۱/۴۹۸.

احکام شرعیہ کی انواع اور ان کے امتثال کی کیفیت:

اس حدیث میں معنی و مضمون کے اعتبار سے احکام شرع کی پانچ قسمیں بیان فرمائیں اور ہر قسم کا جو مطالبہ ہے اس کو بتایا ہے، چنانچہ فرمایا کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض فرمایا ہے اور کچھ آیات میں بہت سی چیزوں کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، نیز بہت سے احکام کی حدود مقرر کی گئی ہیں، مثلاً فرض نمازوں کی رکعات کی تعداد، فرض روزوں کی تعداد، احکام معاشرت میں جمع بین الاختین کا جائز نہ ہونا چار عورتوں سے زیادہ سے نکاح کا جائز نہ ہونا وغیرہ، اور کچھ چیزوں سے سکوت اختیار فرمایا ہے لیکن بھول کی وجہ سے نہیں بلکہ مصلحت کی وجہ سے، پھر ہر مضمون کا مطالبہ الگ ہے کہ فرائض کو ادا کیا جائے ان کو ضائع نہ کیا جائے اور محرمات سے اجتناب کیا جائے، اور حدود مقررہ سے تجاوز نہ کیا جائے اور مسکوت عنہا اشیاء کے پیچھے مت پڑو مثلاً قیامِ ساعت، آیات متشابہات، شب قدر وغیرہ۔ ان چیزوں کے متعلق نصوص میں جس قدر صراحت آگئی ہے اُس حد تک گفتگو صحیح ہے، اس حد سے تجاوز ہو کر اپنی عقل سے رائے زنی صحیح نہیں جیسا کہ ماقبل بھی آچکا ہے۔

کتاب العلم

کتاب الایمان مکمل ہو جانے کے بعد کتاب العلم کو شروع فرما رہے ہیں، اس بارے میں چند باتیں سمجھنا ضروری ہیں:

ما قبل و ما بعد سے ربط:

ما قبل میں اعتصام بالکتاب والسنہ کا بیان تھا، کتاب وسنت خاص علوم میں سے ہیں، اب یہاں سے عام علوم کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں کتاب وسنت سے ثابت شدہ علوم فقہ اصول فقہ تفسیر وغیرہ کا بھی بیان ہے، گویا یہ تعلیم بعد التخصیص کے قبیل سے ہے۔^(۱)

اور ما بعد سے ربط یہ ہے کہ کتاب العلم کے بعد کتاب الطہارت یعنی احکام کا بیان ہے اور احکام سے پہلے علم کی اہمیت پہچاننا ضروری ہے اس لئے احکام کے بیان سے پہلے علم کو بیان کیا گیا ہے۔

علم کے لغوی معنی:

العلم باب سَمِعَ کا مصدر ہے بمعنی کسی چیز کو جاننا، اس کے قریب دوسرا لفظ ہے معرفت، علم اور معرفت میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ رائج یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے، کیا فرق ہے اس سلسلہ میں دو قول ہیں:

(۱) علم کہا جاتا ہے کلیات و جزئیات دونوں کے جاننے کو اور معرفت کہا جاتا ہے صرف جزئیات کے جاننے کو؛ اسی لئے اللہ کے لئے لفظ علم استعمال ہوتا ہے لفظ معرفت استعمال نہیں کیا جاتا ہے ورنہ وہم پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف جزئیات کا علم ہے۔ (۱)

(۲) علم؛ ذات و صفات دونوں کے جاننے کا نام ہے اور معرفت؛ صرف صفات کے جاننے کو کہتے ہیں اس لئے عارف باللہ تو کہا جاتا ہے عالم باللہ نہیں بولا جاتا اس لئے کہ اللہ کی ذات کو کوئی نہیں جان سکتا۔

علم کے اصطلاحی معنی:

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ علم کی تعریف ممکن ہے یا نہیں؟ بہت سے علماء اس کو ناممکن کہتے ہیں پھر عدم امکان کے سبب میں ان کا اختلاف ہے:

(۱) امام الحرمین اور امام غزالیؒ نے فرمایا کہ: علم ایسی نظری شے ہے کہ جس کے جنس و فصل کا کسی کو پتہ نہیں ہے اور بغیر جنس و فصل کے تعریف ممکن نہیں۔

(۲) فخر الدین رازیؒ نے فرمایا کہ: عدم امکان کا سبب علم کا انتہائی بدیہی ہونا ہے، اور بدیہی شے کی تعریف نہیں کی جاسکتی جیسے پانی۔ (۲)

مگر بہت سے علماء نے اس کی تعریف کو ممکن کہا ہے، پھر تعریف میں بھی اختلاف ہے:

علامہ عینیؒ نے فرمایا کہ علم کی تعریفات میں سب سے زیادہ صحیح تعریف یہ ہے: ”أنه صفة من صفات النفس توجب تمييزاً، لا يحتمل النقيض في الأمور المعنوية“ (۳) یعنی علم نفس کی صفات میں

(۱) عمدة القاری ۲/۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت.

(۲) عمدة القاری ۲/۴.

(۳) عمدة القاری ۱/۴، انظره لزماً؛ فيه تفصيل حسن، ملا علی قاریؒ نے فرمایا: ”العلم نور في قلب المؤمن مقتبس من مصابيح مشكاة النبوة من الأقوال المحمدية والأفعال الحميدة والأحوال المحمودية يهتدى به إلى الله وصفاته وأفعاله وأحكامه؛ فإن حصل بواسطة البشر فهو كسبي وإلا فهو العلم اللدني المنقسم إلى الوحي والإلهام والفراسة“ (المراقبة ۱/۴۰۵)

ایک ایسی صفت ہے جو امور معنویہ کے مابین ایسا امتیاز اور فرق پیدا کر دیتی ہے جس میں نقیض کا احتمال نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ علم اس صفت کا نام ہے جس کے نتیجہ میں معنوی اور غیر محسوس امور اس طور پر معلوم ہو جاتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ کوئی اشتباہ اور التباس باقی نہیں رہتا۔

علم کا مصداق:

یہاں جس علم کا بیان ہے اس سے شرعی و دینی علم مراد ہے، جس کا مصداق تین علوم ہیں، جیسا کہ آئندہ حدیث میں آرہا ہے: علم قرآن، علم سنت اور علم فقہ، قرآن و سنت کی اصطلاح میں ”علم“ سے یہی علم مراد ہوتا ہے، اسی کے جاننے والے کو ”عالم دین“ کہا جاتا ہے اور اس کے حاصل کرنے والے اور اس کو مقصد حیات بنانے والے کو ”وارثِ انبیاء“ کہا گیا ہے، دنیوی علوم و فنون جن کا مقصد دنیا اور اس کی ضروریات کی برآری اور سہولیات کا حصول ہے، وہ نہ یہاں مراد ہے اور نہ قرآن و سنت میں اس کو موضوع بحث بنایا گیا ہے، ان علوم و فنون کی تحصیل و اشتغال شرعی حدود میں رہتے ہوئے اگرچہ جائز ہے بلکہ ازراہ ضرورت مطلوب بھی ہے، مگر قرآن و سنت میں علم کے جو فضائل و مناقب وارد ہوئے ہیں اور جس کے حصول و اشتغال اور نشر و اشاعت کی ترغیب دی گئی ہے وہ شریعت کا علم ہے نہ کہ دنیوی ضرورتوں کا علم، آئندہ جو احادیث آرہی ہیں ان سب کا موضوع شریعت کے علوم ہی ہیں۔

علم کی تقسیمات:

علم کی اولاً دو قسمیں ہیں: دینی اور دنیوی یہاں علم دینی کا بیان مقصود ہے، پھر علم دینی کی دو قسمیں ہیں علم تشریحی اور علم تکوینی:

(۱) تشریحی وہ علم ہے جس کا تعلق عالم ظاہر کے ساتھ ہو اور وہ بندے کی اصلاح اور قرب الہی کا ذریعہ بنے جیسے قرآن و حدیث کا علم۔

(۲) علم تکوینی وہ علم ہے جس کا تعلق عالم باطن کے ساتھ ہو جس سے واقعات و حالات کونیہ کا علم ہو جیسے خضر علیہ السلام کا علم، ان دونوں میں علم تشریحی کا درجہ بڑھا ہوا ہے کہ وہ قرب الہی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پھر علم تشریحی کی دو قسمیں ہیں: کسی اور وہی۔

(۱) کسی وہ ہے جو محنت و کوشش سے اور استاذ کے واسطے سے حاصل ہو۔

(۲) علم وہی وہ علم ہے: جس میں محنت و کوشش کو دخل نہ ہو، محض عطاء الہی پر موقوف ہو، اس کو ”علم لدنی“ بھی کہتے ہیں، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا علم، ان کے بارے میں قرآن کریم میں ہے: ”وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا“ (۱) اور اس کے حصول کے ذریعے تین ہیں: (۱) وحی (۲) الہام (۳) فراست اور سمجھ۔ اور علم کی باعتبار انکشاف کے تین قسمیں ہیں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔

(۱) علم الیقین وہ علم ہے: جو ترتیب مقدمات سے حاصل ہو، (۲) عین الیقین وہ علم ہے: جو مشاہدہ سے حاصل ہو (۲) حق الیقین وہ علم ہے: جو تجربہ سے حاصل ہو مثلاً کسی کو خبر ملی کہ آگ جلاتی ہے یہ علم الیقین ہے، پھر اس نے آنکھوں سے دیکھا کہ آگ کسی شے کو جلا رہی ہے یہ عین الیقین ہے، اور پھر خود اس کی انگلی جل گئی تو یہ حق الیقین ہے۔

نیز تحصیل علم کے حکم کے لحاظ سے علم کی دو قسمیں ہیں:

(۱) فرض عین: وہ علم ہے جس کا جاننا بقدر ضرورت ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر ضروری ہے، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ کے ضروری مسائل، اسی طرح عقائد، معاشرت وغیرہ کے مسائل جن پر عمل ضروری ہو اور روزمرہ کی زندگی میں جن حرام امور سے بچنا لازم ہے اس کا علم وغیرہ۔

(۲) فرض کفایہ: قدر ضرورت سے زیادہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، جیسے عالم مفتی اور محدث بننا۔ نیز علم کی ایک تقسیم ہے: علم نافع اور علم غیر نافع:

(۱) علم نافع: وہ علم ہے جس کے مطابق عمل ہو، اور اس سے نشیبت الہی پیدا ہو اور غیر نافع وہ علم ہے جس پر عمل نہ ہو اور خوف و نشیبت الہی دل میں پیدا نہ ہو، حدیث میں علم نافع کی دعا اور علم غیر نافع سے پناہ مانگی گئی ہے۔

الفصل الاول

۱۸۷/۱: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: ”بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ

مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“ (رواه البخاري) (۲)

(۱) من سورة الكهف: ۶۵۔

(۲) أخرجه البخاري كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ۱/ ۴۹۱، الرقم ۳۳۴۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور بنی اسرائیل سے (جو باتیں سنو) ان کو بیان کر سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو آدمی قصداً میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ (بخاری)

تشریح حدیث

تبلیغ دین کا حکم اور اس کے آداب:

اس حدیث میں تین جملے ہیں اور ہر جملہ مستقل حدیث کے درجے میں ہے:

بلغوا عنی: یہ پہلا جملہ ہے اس میں علم کی تبلیغ و تعلیم کا حکم دیا گیا ہے، ”تبلیغ“ کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کی انتہاء تک پہنچانا، اس کے مفہوم میں تحقیق اور ثبوت سند کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، پس اس سے دو باتیں معلوم ہونیں: ایک یہ کہ میری آیات و احادیث دوسروں تک پہنچاؤ، دوسرے یہ کہ بلا تحقیق کے میری طرف سے کوئی بات بیان نہ کرو، اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر نہ کرو، حدیث میں یہ سب معانی ملحوظ ہیں۔^(۱)

ولو آية: یعنی دوسروں تک میری بات پہنچاؤ، گو ایک ہی آیت ہو، یعنی ضروری نہیں کہ تمام آیات و احادیث پہنچائی جائیں، اگر ایک آیت اور ایک بات یاد ہے تو اسی کو پہنچاؤ؛ کیونکہ تبلیغ کا وجوب بقدر علم ہوتا ہے۔

یہاں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ”ولو حدیثاً“ نہیں فرمایا، حالانکہ نشر علم کے لئے جس طرح آیات کی تبلیغ ضروری ہے اسی طرح تبلیغ احادیث بھی ضروری ہے؟ اس کے کئی جواب ہیں:

(۱) اول یہ کہ تبلیغ آیت سے تبلیغ حدیث کا حکم بطریقہ اولیٰ ثابت ہو گیا کیونکہ آیات قرآنیہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ تحریف سے محفوظ ہیں اس کے باوجود جب آیت کی تبلیغ کا حکم ہے تو حدیث کی تبلیغ بطریق اولیٰ ضروری ہوگی۔^(۲)

(۱) المرقاة ۱/ ۴۰۵.

(۲) شرح الطیبی ۱/ ۳۹۰.

(۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ آیات کا اہتمام زیادہ تھا تبلیغ حدیث کے مقابلہ میں، اس لئے کہ آیات قرآنیہ آپ کا معجزہ ہیں، پس منجانب اللہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دی گئی اسکی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ زیادہ تھی، اسلئے ولو آية فرمایا۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ آیات کا اہتمام زیادہ فرماتے تھے اس لئے کہ ان میں تواثر لفظی ضروری ہے۔

(۴) بعض نے کہا کہ: یہاں آیت سے مفید بات مراد ہے اور اس کا مصداق آیات قرآنیہ بھی ہیں اور احادیث بھی۔^(۱)

پھر یہاں ”آیۃ“ فرمایا ”کلمۃ“ نہیں اس لئے کہ کلمہ بسا اوقات مفید معنی نہیں ہوتا ہے۔

اسرائیلی روایات کے بیان کا حکم:

وحدثوا عن بنی اسرائیل الخ: آیات کے لئے لفظ ”تبلیغ“ استعمال کیا گیا اور اسرائیلی روایات کے لئے ”تحدیث“ کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس کے معنی ہیں مطلقاً بیان کرنا خواہ سند کے ساتھ ہو یا بلا سند، کیونکہ بنی اسرائیل کی باتیں سند کے ساتھ محفوظ نہیں ہیں، سند تو صرف امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے شروع میں یہود نصاریٰ کی کتب اور روایات میں غور کرنے اور ان کو بیان کرنے کی ممانعت فرمادی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ گمراہی کا شکار ہو جائیں، پھر جب وہ اسلامی عقائد و تعلیمات میں پختہ ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی کتب کے پڑھنے اور بیان کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی، پس ”حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج“ میں امر ترخیص و اباحت کے لئے ہے، وجوب کے لئے نہیں ہے؛ البتہ اس میں کچھ تفصیل ہے کہ بنی اسرائیل سے کوئی احادیث و روایات نقل کی جائیں اور کوئی نہیں، وہ تفصیل یہ ہے:

اسرائیلیات کی قسمیں:

علماء نے فرمایا کہ اسرائیلی روایات کی قسم کی ہیں:

(۱) بعض اسرائیلی روایتیں وہ ہیں جن کی قرآن وحدیث نے تصدیق فرمائی ہے جیسے ساحرین موسیٰ کا ایمان لانا، فرعون کا غرق ہونا وغیرہ ایسی باتوں کو بیان کرنا بلاشبہ جائز ہے۔

(۲) بعض اسرائیلی روایات وہ ہیں جن کی قرآن نے تکذیب کی ہے اور قرآن میں ان کے خلاف صراحت موجود ہے جیسے سلیمان علیہ السلام کا العیاذ باللہ کفر اختیار کرنا، داود علیہ السلام کا مہتمم بالزنا ہونا، اور موجودہ تورات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دینا وغیرہ، ایسی روایات کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔

(۳) تیسری قسم وہ اسرائیلی روایات ہیں جن کی قرآن وسنت سے نہ تصدیق ہوتی ہے اور نہ تکذیب، قرآن وسنت ان کے بارے میں خاموش ہیں۔

ان تین اقسام میں سے پہلی اور تیسری قسم کی روایات کے بیان کی اجازت دی گئی ہے، دوسری قسم کی روایات کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔

ایک اشکال وجواب:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اشتغال بکتب الیہود والنصاری جائز ہے اور ما قبل کی روایت میں گزرا ہے کہ حضرت عمرؓ کو صحیفہ تورات پڑھنے سے منع فرمایا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کتابوں سے اشتغال جائز نہیں، دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے؟ اس کے کئی جواب ہیں:

(۱) بنی اسرائیل کی کتب میں دو طرح کے مضامین تھے قصص وامثال اور احکام، قصص وامثال کو بیان کرنا تو جائز ہے کیونکہ ان میں عبرت وموعظت ہے، لیکن احکام کو بطور عمل نقل کرنا جائز نہیں اور حضرت عمرؓ کے نسخہ میں احکام مذکور تھے۔^(۱)

(۲) ممانعت ابتدائے اسلام میں تھی خلط بالقرآن کے اندیشہ سے جبکہ حضرات صحابہ کے علم میں پختگی نہیں آئی تھی اور اسلامی احکام مقرر نہیں ہوئے تھے، جب اسلامی احکام مقرر ہو گئے اور اسرائیلی احکام پر عمل کا اندیشہ ختم ہو گیا تو ممانعت باقی نہیں رہی۔^(۲)

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اصلاً حضرت عمرؓ کے طرز عمل پر رد تھا جس سے معلوم ہوتا تھا

(۱) یہ جواب ملا علی قاریؒ نے علامہ سید جمال الدین سے نقل فرمایا ہے، مرقاة ۱/۴۰۷ مطبوعہ اشرفیہ دیوبند۔

(۲) المرقاة ۱/۴۰۷۔

کہ نجات کے لئے سابقہ شرائع کی بھی ضرورت ہے، آپ نے اس کی تردید فرمائی کہ ہماری شریعت نجات کے لئے اور دینی ترقی کے لئے کافی ہے کسی اور شریعت کی حاجت نہیں۔

وضع حدیث پر وعید اور ایک باطل نظریہ کی تردید:

ومن کذب علی متعمداً: پہلے جملے میں تبلیغ دین کا حکم تھا، لہذا ممکن تھا کہ کوئی تبلیغ کے شوق میں جھوٹی اور بے سند باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے؛ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید بیان فرمائی، چنانچہ فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

علی: ”علی“ ضرر کے لئے آتا ہے اس کی بنا پر بعض صوفیاء و فرقہ کرامیہ نے کہا کہ ایسی حدیث وضع کرنا حرام ہے جس میں دین کا نقصان ہو، لیکن دین کے فائدے کے لئے حدیث وضع کرنا جائز ہے جیسے اعمال کی فضیلت اور سورتوں کی فضیلت کے سلسلہ میں، مگر یہ موقف اور ان کا یہ استدلال درست نہیں، کیونکہ یہاں علی ضرر کے لئے نہیں، بلکہ شہرت کے لئے ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو شخص جھوٹ بات میری طرف اچھالے اور شہرت دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لہذا وضع حدیث بہر صورت حرام ہے، بلکہ علامہ شیخ ابو محمد جوینی نے اس کو کفر قرار دیا ہے کیونکہ اس میں شریعت کا استخفاف ہے۔^(۱)

متعمداً: اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص موضوع حدیث غیر دانستہ طور پر بیان کر دے تو وہ معذور سمجھا جائے گا، وہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگا۔^(۲)

فلیتبو أمقعده: یہ امر ہے لیکن معنی خبر ہے مضمون کی صداقت کو بتانے کے لئے خبر کو انشاء سے تعبیر کیا ہے کہ جس طرح انشاء میں کذب کا احتمال نہیں ہوتا اسی طرح اس خبر میں کذب کا احتمال نہیں ہے۔^(۳)

(۱) المرقاة ۱/ ۴۰۷ مطبوعہ اشرفیہ دیوبند۔

(۲) مرعاة المفاتیح ۲/ ۶ مطبوعہ مدار القبس للنشر والتوزیع، الرياض۔

(۳) (فائدہ) من کذب علی متعمداً الخ مستقل حدیث ہے، ابن الصلاح نے فرمایا یہ حدیث متواتر ہے اور احادیث میں اس سے زیادہ متواتر کوئی اور روایت نہیں ہے حضرات صحابہؓ کی ایک بڑی جماعت اس حدیث شریف کو نقل کرتی ہے تقریباً ۶۲ صحابہؓ سے یہ حدیث مروی ہے جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ایسی روایت نہیں ہے جس کے روایت کرنے پر عشرہ مبشرہ متفق ہوں، مرقاة ۱/ ۳۰۸ مطبوعہ اشرفیہ دیوبند۔

۱۸۸/۲: وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ" (رواه مسلم) (۱)

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جو شخص میری طرف نسبت کر کے کوئی ایسی حدیث بیان کرے جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ وہ حدیث جھوٹی ہے تو وہ دو جھوٹے لوگوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ (مسلم)

تشریح حدیث

یہ حدیث دو صحابیوں سے مروی ہے، سمرہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ۔

احوال سمرہ بن جندبؓ:

آپ جلیل القدر صحابی ہیں، حلیف انصار ہیں، کثیر الروایۃ صحابی ہیں، فارس فتح ہونے کے بعد بصرہ چلے گئے تھے، جری اور بہادر تھے، ایک مرتبہ جہاد کے لئے انصار کے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کئے گئے تو ایک لڑکے کو آپ نے جہاد میں شرکت کی اجازت مرحمت فرمادی اور حضرت سمرہ کو منع کر دیا، اس پر حضرت سمرہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے فلاں کو اجازت دیدی اور مجھے اجازت نہیں دی، حالانکہ اگر اس کا اور میرا مقابلہ ہو تو میں اس کو پچھاڑ دوں گا، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مقابلہ کرایا، حضرت سمرہ نے اس کو پچھاڑ دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ کو بھی جہاد میں شرکت کی اجازت مرحمت فرمادی، ۵۹ھ میں بصرہ میں وفات ہوئی۔ (۲)

احوال مغیرہ بن شعبہؓ:

آپ جلیل القدر صحابی ہیں، ثقفی ہیں، غزوہ خندق کے سال ۴ھ میں مسلمان ہوئے اور مدینہ طیبہ

(۱) أخرجه مسلم، المقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على

رسول الله صلى الله عليه وسلم ۱/۷.

(۲) الإصابة ۲/۳۹۳.

کی طرف ہجرت کی اور بیعت رضوان میں شریک رہے، عرب کے ذہین لوگوں میں تھے، قبیسہ بن جابر کہتے ہیں کہ: میں مغیرہ کے ساتھ رہا، اگر مدینہ کے آٹھ دروازے ہوں اور بلا حیلہ کے ان سے نکلنا ناممکن ہو تب بھی مغیرہ آٹھوں دروازوں سے نکل سکتے تھے، ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی راہ نکال لیا کرتے تھے، مضبوط قدم و قامت رکھتے تھے، ایوان کسریٰ میں انہوں نے ہی کسریٰ کو لٹکارتے ہوئے زبردست تقریر کی تھی، کوفہ میں رہنے لگے تھے اور وہیں ۵۵ھ میں بعمر ۷۰ سال وفات ہوئی۔^(۱)

بیان حدیث میں حزم و احتیاط کی تاکید:

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث روایت کرنے میں حزم و احتیاط کو بیان فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی روایت کا حدیث نہ ہونا معلوم ہو تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہئے، ورنہ بیان کرنے والا جھوٹا شمار ہوگا۔

یہی: اس میں دو ضبط ہیں: یاء کے ضمہ کے ساتھ، ”اراءة“ سے مجہول کا صیغہ ہے، اراءة بمعنی دکھانا، یہ ”یظن“ کے معنی میں ہوتا ہے، دوسرا ضبط یاء کے فتح کے ساتھ صیغہ معروف ہے جو ”یعلم“ کے معنی میں ہے، یہ راۓ سے ماخوذ ہے، معروف کی صورت میں معنی ہونگے کہ حدیث نہ ہونے کا یقین ہو پھر بھی اس کو حدیث کہہ کر بیان کرے وہ جھوٹا ہے اور مجہول کی صورت میں معنی یہ ہیں کہ حدیث نہ ہونے کا گمان ہو اس کے باوجود حدیث کے عنوان سے بیان کرے وہ جھوٹا ہے اول ضبط (مجہول) رائج ہے، اسلئے کہ اس میں احتیاط زیادہ ہے کیونکہ مجہول کی صورت میں مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر حدیث نہ ہونے کا گمان بھی ہو یعنی اگر اس بات کا شبہ بھی ہو جائے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں تو بھی بیان نہیں کرنا چاہئے، ورنہ جھوٹا شمار ہوگا۔^(۲)

کذب: اس میں بھی دو ضبط ہیں:

(۱) کذب صیغہ صفت کے ساتھ اس وقت ”أنہ“ کی ضمیر کا مرجع ”من“ ہوگا، جس سے مراد روایت

کرنے والا ہے۔

(۲) کذب مصدر اس وقت ضمیر حدیث کی طرف راجع ہوگی، رائج ضبط اول ہے۔^(۳)

(۱) الإصابة ۵/ ۱۹۲-۱۹۴.

(۲) المرقاة ۱/ ۴۰۹.

(۳) المرقاة ۱/ ۴۰۹.

الکاذبین: ابو نعیم اصفہانی نے اس کو تشبیہ کے ساتھ ضبط کیا ہے، یعنی یہ دو جھوٹوں میں سے ایک ہے ایک جھوٹا حدیث کو وضع کرنے والا اور دوسرا اس کو بیان کرنے والا، اور جمہور علماء نے اس کو صیغۂ جمع کے ساتھ ضبط کیا ہے یعنی یہ بیان کرنے والا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے کہ دنیا میں بہت سارے جھوٹے ہیں ہر جھوٹا اپنی لائن سے جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹی حدیث بیان کرنے والا علم کی لائن سے جھوٹ بول رہا ہے۔ (۱)
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موضوع حدیث کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس پر سوال یہ ہے کہ حضرات محدثین موضوعات کو بیان کرتے ہیں تو ان حضرات کا یہ عمل کیونکر صحیح ہے؟

جواب یہ ہے کہ موضوع حدیث کو وضع کی نشان دہی کئے بغیر بیان کرنا جائز نہیں ہے، البتہ وضع کی نشان دہی کر کے بیان کرنا جائز ہے، تاکہ لوگوں کو موضوع روایات کا علم ہو جائے اور وہ ان روایات پر عمل کرنے سے پرہیز کریں، حضرات محدثین موضوع روایات کو وضع کی نشان دہی کے ساتھ ہی بیان کرتے ہیں۔

۱۸۹/۳: وَعَنْ مُعَاوِيَةَؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ

يُرِدُ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يُفْقَهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي" (متفق عليه) (۲)

ترجمہ: حضرت معاویہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ: جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرمادیتے ہیں اور میں "علم" کو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

احوال معاویہ بن ابی سفیانؓ:

جلیل القدر صحابی ہیں، بعثت سے پانچ سال قبل پیدا ہوئے، فتح مکہ کے سال ایمان لائے، ان کے والد ابوسفیان القریشی ہیں، اور والدہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ ہیں، بعض نے کہا کہ: حضرت معاویہؓ فتح مکہ سے

(۱) شرح النووی ۷/۱، المرقاة ۱/۴۰۹۔

(۲) أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع: كتاب العلم، باب من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين ۱/۱۶ الرقم

۷۲، وكتاب فرض الخمس، باب قول الله عز وجل فان لله خمسته وللرسول ۱/۴۳۹ الرقم ۳۰۱۶، وكتاب

الاعتصام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لاتزال طائفة من أمتي الخ ۱/۱۰۸۷ الرقم ۷۰۱۹، ومسلم كتاب

الزكاة، باب النهي عن المسئلة ۱/۳۳۳ الرقم ۱۰۳۷۔

قبل عمرۃ القضاء کے موقع پر اپنے والد سے پہلے ہی مشرف باسلام ہو گئے تھے، مگر والد کے ڈر سے اسلام ظاہر نہیں کرتے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ان کا اسلام ظاہر ہوا، ابوسفیان کے کئی بیٹے غزوہ بدر واحد میں مسلمانوں کے مقابلہ میں مشرکین کے ساتھ لڑنے کے لئے آئے ان میں سے کئی مارے بھی گئے، لیکن حضرت معاویہؓ بھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آئے، گویا کہ دل سے پہلے ہی مسلمان تھے، اسی وجہ سے آپ کو بڑا مرتبہ ملا ان کا شمار کاتبین وحی میں ہے آپ کی بہن حضرت ام حبیبہؓ ازواج مطہرات میں سے تھیں، بچپن سے ہی آپ میں آثار سیادت ظاہر تھے، فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے وضوء کا پانی لے کر پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوء کے دوران میری جانب دیکھ کر فرمایا کہ: اگر تو حاکم بنا تو اللہ کا خوف رکھنا اور عدل کرنا، فرمایا کہ: اسی وقت سے مجھے گمان ہونے لگا کہ میں حاکم بنایا جاؤں گا، حضرت عمرؓ نے ان کو ملک شام کا گورنر بنایا تھا، پھر ۷ سال ۷ ماہ رجب ۶۰ھ میں ان کی وفات ہوئی، ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار، چادر، قمیص، اور کچھ بال و ناخن تھے، انھوں نے وصیت کی تھی کہ انتقال کے بعد مجھے آپ علیہ السلام کی قمیص پہنانا، چادر میں لپیٹنا، ازار پہننا، اور میرے ناک، کان میں اور مواضع سجود میں بال اور ناخن رکھ دینا اور پھر رحم الراحمین کے حوالہ کر دینا۔ (۱)

فہم دین کا عطاء ہو جانا خیر کثیر:

اس حدیث میں فقاہت فی الدین کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کی عظمت و اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، فقاہت اور فہم دین عظیم ترین نعمت ہے، اور اللہ کی رضا و قرب کی علامت ہے کیونکہ کسی شخص کے بارے میں اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ کچھ نہیں کہا جاسکتا، مگر جس کو فہم دین کی دولت عطاء ہوگئی اس حدیث کے مطابق اس کے ساتھ خدا کو بالیقین خیر مطلوب ہے۔

امام محمد کو ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ

(۱) سیر اعلام النبلاء ۳/ ۱۶۲ مطبوعہ مؤسسة الرسالة بیروت میں امام ذہبیؒ نے تقریباً ۴۰ صفحات میں آپ کا ترجمہ

لکھا ہے جو بہت مفید ترین باتوں پر مشتمل ہے من شاء فليطالع .

فرمایا؟ امام محمدؒ نے کہا کہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: محمد! اگر مجھے تیرے ساتھ خیر منظور نہ ہوتی تو میں تجھے دین کا فہم و علم عطاء نہ کرتا۔ (۱)

خیراً: اس میں تنوین برائے تعظیم ہے یعنی خیر عظیم اور خیر کثیر۔ (۲)

یفقہہ فی الدین: شراح نے فرمایا کہ: یہاں لفظ فقہ علم فقہ یعنی فروعی احکام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس سے تمام علوم شرعیہ (تفسیر، حدیث، فرائض و احکام) مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو علوم دینیہ حاصل کرنے کی توفیق ملی اس کو منجانب اللہ خیر کثیر عطا کی گئی، یہی معنی رائج ہیں، معلوم ہوا کہ دین کی سمجھ عظیم ترین نعمت ہے، اس کے مقابلہ میں تمام نعمتیں ہیچ ہیں، کیونکہ یہ انبیاء علیہم السلام کی میراث ہے اور فرشتے بھی ایسے شخص کی عظمت کے قائل ہوتے ہیں، حافظ ابن حجرؒ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے تمام لوگوں پر علماء کی فضیلت اور تفقہ فی الدین کا تمام علوم سے افضل ہونا ظاہر ہے۔ (۳)

انما انا قاسم واللہ يعطی: اس جملہ کا تعلق یا تو علم کے ساتھ ہے یا مال کے ساتھ، اول صورت میں یہ ایک شبہ کا جواب ہے، کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخزن علوم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو زیادہ سکھائیں گے اس کو زیادہ علم حاصل ہوگا؟ اس شبہ کا جواب دیا کہ میں مجلس میں سب کے سامنے برابر بیان کرتا ہوں، بعض لوگ اپنی خداداد فہم کی وجہ سے علم زیادہ حاصل کر لیتے ہیں گویا کہ علم کی کمی وزیادتی من جانب اللہ ہے، یہ مطلب رائج ہے۔ (۴)

لیکن امام مسلمؒ نے اس حدیث کو کتاب الزکاة میں اور امام بخاری نے باب الخمس میں ذکر کیا ہے، اس لحاظ سے اس حدیث کا تعلق مال سے ہوا، جس کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ حنین میں بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو انکی تالیف قلب کے لئے زیادہ دیا کیونکہ من جانب اللہ ایسا ہی حکم تھا، اس پر کچھ کم سمجھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ مکہ والوں کو مال زیادہ دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: انما انا قاسم واللہ يعطی کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا حقیقت میں اللہ ہے، اللہ کی طرف سے جس کو جس قدر دینے کا حکم ہوتا ہے میں اسی کے مطابق دیتا ہوں۔

(۱) اعلاء السنن ۱۱/۲۱۔

(۲) المرقاة ۱/۴۱۰۔

(۳) المرقاة ۱/۴۱۰، فتح الباری ۱/۱۲۴۔

(۴) شرح الطیبی ۱/۳۹۳۔ فتح الإلہ ۲/۵۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان۔

۱۹۰/۴: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَنَاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا" (رواه مسلم) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

کہ انسانوں کی کانیں ہیں جس طرح سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے جو لوگ زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں اگر وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ (مسلم)

تشریح حدیث

فقاہت فی الدین؛ فطری صلاحیتوں میں نکھار اور ترقی کا ذریعہ:

اس حدیث پاک میں فقہ فی الدین کی ترغیب ہے اور خلقی اوصاف کے لحاظ سے لوگوں کے مختلف المرتبہ ہونے کا بیان ہے، خلاصہ یہ ہے کہ تمام انسانوں میں کچھ نہ کچھ اچھی صفات ہوتی ہیں گو آدمی کافر ہو، اسلام لانے اور اس کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کر لینے سے ان صفات میں مزید نکھار اور جلا پیدا ہو جاتا ہے، اسلام میں ان صفات کا اعتبار ہے، انہیں صفات کے لحاظ سے لوگ مختلف مرتبہ کے ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ تمام لوگوں کو ایک ہی مرتبہ کا شمار کیا جائے۔

الناس معادن: معادن، معدن کی جمع ہے، بمعنی کان جہاں سونا، لوہا، تانبا وغیرہ قدرتی ذخائر نکلتے ہیں، معنی یہ ہیں کہ لوگوں کی فطری صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں جیسے کانیں مختلف ہوتی ہیں۔ (۲)

سوال: الناس ذو العقل مبتدا ہے اور معادن غیر ذی العقل خبر ہے اور خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے، تو غیر ذی العقل کا حمل ذو العقل پر ہو رہا ہے، جو جائز نہیں ہے؟

جواب یہ ہے کہ: یہ کلام تشبیہ ہے نہ کہ حقیقت، تقدیر عبارت یہ ہے: "الناس مثل المعادن کمعادن الذهب والفضة" اور وجہ شبہ میں دو احتمال ہیں:

(۱) ظرف ہونا جو ہر نفیسہ کے لئے، کہ جس طرح کان ظرف ہوتی ہے جو ہر نفیسہ کے لئے، اسی طرح

(۱) اخرجہ مسلم کتاب الفضائل، باب خيار الناس ۲/۳۰۷ الرقم: ۲۵۲۶۔

(۲) کتاب الميسر للتوربشتی ۱/۹۸ ط: مكتبة نزار المصطفى الباز، مكة المكرمة.

لوگ بھی اچھی صلاحیتوں اور علوم لطیفہ کے لئے ظرف ہیں، نیز جس طرح سونے چاندی وغیرہ کو پگھلا کر مختلف قسم کے زیورات تیار کئے جاتے ہیں اسی طرح تعلیم و تربیت کے ذریعہ انسان کو قابل بنالیا جاتا ہے۔

(۲) دوسری وجہ شبہ تفاوت ہے کہ جس طرح کانوں کی حیثیت میں تفاوت ہوتا ہے ایسے ہی لوگوں کی صلاحیت میں بھی تفاوت ہوتا ہے، کسی شخص میں کوئی صلاحیت، کسی میں دوسری صلاحیت ہر انسان میں عموماً کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور ہوتی ہے، اس کارخانہ عالم میں اللہ نے کسی کو بیکار پیدا نہیں فرمایا۔^(۱)

خیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام: اس جملہ میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی مختلف صلاحیتوں اور اخلاق کا اسلام میں بھی لحاظ ہے، سب کو ایک درجہ میں شمار نہیں کیا جائے گا، بعض لوگوں میں خلقی اور فطری طور پر بہت استعداد ہوتی ہے مثلاً شجاعت، سخاوت، ذہانت، وغیرہ اعلیٰ اوصاف ان میں ہوتے ہیں، انہی اوصاف کی وجہ سے ان کو معاشرہ میں بڑا سمجھا جاتا تھا، پھر ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو اب بھی ان کو خیار سمجھا جائے گا، بلکہ اسلام کا نور ان کے خلقی اوصاف کے ساتھ مل کر ان کو مزید بڑے درجہ والا بنادے گا، بشرطیکہ وہ دین کی سمجھ پیدا کر لیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جاہلیت میں جو اپنے قبیلہ کا سردار تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام لانے کے بعد فقاہت دین حاصل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ان کے قبیلہ کا سردار بناتے تھے، ہاں اگر کوئی پہلے خیار شمار ہوتا تھا اور دوسرا ادنیٰ تھا دونوں اسلام لائے لیکن صرف ادنیٰ نے دین کا علم حاصل کیا، تو اب اس ادنیٰ کو افضل و برتر شمار کیا جائے گا۔^(۲)

فہم دین کی شان:

اذافقہوا: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرف و فضیلت کا مدار فقاہت و فہم دین پر ہے نہ کہ نفس صفت کمالیہ پر، پس اگر کوئی شخص دور جاہلیت میں اعلیٰ انسانی صفات کا حامل ہونے کی وجہ سے خیار شمار کیا جاتا تھا لیکن اسلام کے سایہ میں آنے کے باوجود انہی سابقہ صفات پر اکتفاء کر کے بیٹھ جائے اور فقاہت و فہم دین حاصل نہ کرے تو پھر محض سابقہ اوصاف حمیدہ کی بناء پر وہ خیار و برتر شمار نہیں ہوگا۔

(۱) شرح الطیبی ۱/۳۹۴ مطبوعہ زکریا دیوبند، مرقاۃ ۱/۴۱۱ مطبوعہ اشرفیہ دیوبند، حضرت مولانا اور لیس کا ندھلوی نے ”تعلیق الصبح“ ۱/۱۴۱ میں نووجوہات تشبیہ ذکر فرمائی ہیں من شاء فلیطالع۔

(۲) المفاتیح فی شرح المصابیح للمظہری الحنفی ۱/۳۰۲ مطبوعہ ادارۃ الثقافۃ الاسلامیۃ، التعلیق

الصبح ۱/۱۴۱ مطبوعہ مکتبہ فخریہ دیوبند۔

۱۹۱/۵: وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ

اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا“ (متفق عليه) (۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا کہ حسد (درست) نہیں لیکن دو شخصوں کے بارے میں: ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ

شانہ نے مال دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے راستہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کی، دوسرا وہ

انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم

دیتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

دو لوگوں پر حسد کی اجازت:

اس حدیث میں دو شخصوں کی فضیلت مذکور ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو علم دین سکھانے میں مشغول رہتا ہو، اسی مناسبت سے یہ حدیث یہاں آئی ہے، دوسرا وہ شخص جو خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا کوئی موقعہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، ہر کار خیر میں خوب بڑھ چڑھ کر خرچ کرتا ہے۔

حسد کا مفہوم اور حسد و رشک میں فرق:

لا حسد إلا فی اثْنین: حسد کہتے ہیں: کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، محققین کے نزدیک اس نعمت کے اپنی طرف منتقل ہونے کی تمنا کرنا حسد کے مفہوم میں داخل نہیں ہے، اگرچہ بعض حضرات نے انتقال کی تمنا کی بھی قید لگائی ہے، مگر رائج یہ ہے کہ یہ قید نہیں ہے، کسی کے پاس نعمت

(۱) أخرجه البخاري في أربعة مواضع، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة ۱/ ۱۷ الرقم ۷۴.

وكتاب الزكاة، باب انفاق المال في حقه ۱/ ۱۸۹ الرقم ۱۳۹۱، وكتاب الأحكام، باب أجر من قضی

بالحكمة الخ ۲/ ۱۰۵۷ الرقم ۶۸۵۸ والاعتصام، باب ماجاء في اجتهاد القضاء بما انزل الله لقوله تعالى ومن لم

يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ۲/ ۱۰۸۸ الرقم ۷۰۲۳.

ومسلم كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، باب مقتل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه

أو غيره فعمل بها ۱/ ۲۷۲ الرقم ۸۱۶.

دیکھ کر اپنے لئے بھی اس کے حصول کی تمنا کرنا غبطہ اور رشک کہلاتا ہے۔^(۱)

اشکال: حسد حرام ہے اور اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے پھر یہاں حدیث میں حسد کی اجازت کیسے دی گئی ہے؟ اس کے دو جواب ہیں:

(۱): یہ قضیہ نافیہ فرضیہ ہے کہ اگر حسد جائز ہوتا تو ان دو شخصوں پر جائز ہوتا، جیسے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم کرتا کہ عورتیں اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔^(۲)

(۲): یہاں حسد سے مراد غبطہ و رشک ہے جس کا بیان اوپر گذرا، یعنی کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس کے پاس سے زوال کی تمنا کئے بغیر اس کے مثل کی اپنے لئے تمنا کرنا، اس میں اللہ سے اس نعمت کے مثل کی اپنے لئے دعا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ جس نعمت کی تمنا ہے اگر وہ دینی ہو تو یہ تمنا مستحب ہے اور اگر دنیوی ہو تو مباح ہے، گویا کہ لفظ حسد اپنے معنی میں نہیں ہے۔^(۳)

لیکن اس پر سوال ہے کہ غبطہ تو ہر چیز میں جائز ہے پھر انہی دو کے ساتھ کیوں خاص کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حسد سے ماعداء کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ حسد کا مقصود ان دو نعمتوں کی اہمیت بیان کرنا ہے کہ غبطہ کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو وہ دو نعمتیں ہیں۔

علیٰ ہلکتہ فی الحق: ہلاک کرنے سے خرچ میں مبالغہ کرنا مراد ہے اور فی الحق کی قید لگا کر اسراف کو نکال دیا اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔^(۴)

۱۹۲/۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" (رواه مسلم)^(۵)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

(۱) المرقاة ۱/۴۱۱۔

(۲) مرقاة ۱/۴۱۱ مطبوعہ اشرفیہ دیوبند۔

(۳) مرقاة ۱/۴۱۱ مطبوعہ اشرفیہ دیوبند۔

(۴) المرقاة ۱/۴۱۱۔

(۵) أخرجه مسلم، کتاب الوصیة، باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ۲/۴۱۱ الرقم ۱۶۳۱۔

جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے؛ لیکن تین اعمال کے ثواب کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے (۱) صدقہ جاریہ (۲) وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے (۳) اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لئے دعا کرے۔ (مسلم)

تشریح حدیث

وہ اعمال جن کا ثواب بعد از مرگ بھی جاری رہتا ہے:

اس حدیث میں کئی جملے ہیں، ان میں ایک جملہ علم سے متعلق ہے، اسی لحاظ سے باب سے مناسبت ہے، روایت کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو اپنے عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے، جب اس دنیا سے دار آخرت کی طرف چلا جاتا ہے تو عمل کرنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اس لئے ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان پر ثواب ملتا رہتا ہے، وہ تین عمل یہ ہیں: (۱) صدقہ جاریہ (۲) علم نافع، (۳) ولد صالح۔

(۱) من صدقة جاریة: صدقہ جاریہ وہ صدقہ ہے جس کا نفع جاری و ساری رہے، مثلاً مسجد بنوانا مدرسہ بنوانا وغیرہ کہ جب تک یہ مسجد و درسگاہ باقی اور آباد رہیں گے، اس وقت تک بانی کو ثواب ملتا رہے گا اسی طرح کنواں کھدو ادیا، نل لگوا یا، کہ جب تک لوگ اس کنویں یا نل سے پانی پیتے رہیں گے اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔

(۲) أو علم ینتفع به: ایسا علمی کام جس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے مثلاً اخلاص سے دینی کتاب تصنیف کرنا، شاگردوں کا سلسلہ جاری کرنا وغیرہ۔

(۳) أو ولد صالح یدعو له: والدین کی تربیت کی وجہ سے اولاد اگر نیک بن جائے تو اولاد کے اعمال کا ثواب بلا نیت کے بھی والدین کو بھی ملے گا، بعض نے کہا کہ: ”یدعو له“ کی قید احترازی ہے چنانچہ والدین کو ثواب اس وقت ملے گا جب اولاد ان کیلئے دعا کرے، لیکن جمہور کے یہاں یہ قید تحریر و ترغیب کیلئے ہے، اولاد کو ترغیب دینا مقصود ہے کہ وہ اپنے والدین کے لئے دعاء کا اہتمام کرے، اگر دعائے بھی کرے تب بھی ولد صالح کے عمل کا ثواب والدین کو ملے گا، کیونکہ اولاد کے صالح بننے میں والدین کی تربیت کو دخل ہے جیسے کوئی شخص کسی کے درخت سے پھل کھاوے اور مالک کی طرف سے دلالتِ اجازت ہو تو

اس کا ثواب درخت لگانے والے کو بہر دو صورت ملتا ہے خواہ کھانے والا دعا کرے یا نہ کرے۔ (۱)

ایک تعارض اور اس کا حل:

یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اس سے پہلے حدیث آئی ہے کہ سنت حسنہ جاری کرنے پر جاری کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا گو وہ مرجائے، جبکہ یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ صرف تین اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد جاری رہتا ہے، لہذا دونوں حدیثوں میں تعارض ہے؟
اس کے دو جواب ہیں: (۱) ایک یہ کہ سنت حسنہ ”علم یتفیع“ بہ میں داخل ہے، کیونکہ سنت حسنہ سے بھی علمی سلسلہ کی طرح لوگوں کو دینی فائدہ ہوتا ہے۔

(۲) یہاں حدیث میں جو حصر ہے وہ حصر ادائی اور حصر اضافی ہے، جس میں ماعدا کی نفی نہیں ہوتی

فلا اشکال۔ (۲)

۷/۱۹۳: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرْتُ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَذَكَّرُونَ سُورَةَ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ“ (رواه مسلم) (۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(۱) شرح مصابیح السنة لابن الملك الرومي الحنفي ۱/۱۹۳.

(۲) المرقاة ۱/۴۱۳.

(۳) أخرجه مسلم ”كتاب الذكروالدعاء والتوبة والإستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى

”جو شخص دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت کسی مومن سے دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور کر دیگا، اور جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ شانہ دنیا و آخرت میں اسکی پردہ پوشی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اور جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ اسکے بدلہ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور نہیں جمع ہوتی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر (مسجد مدرسہ وغیرہ) میں مگر ان پر اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے سیکنہ نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اس مخلوق میں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ شانہ کے پاس ہے، (یعنی ملائکہ میں) اور جس شخص کو اس کا عمل (بڑے درجہ سے) پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا“ (مسلم)

تشریح حدیث

اس حدیث پاک میں کئی اعمال کی ترغیب و فضیلت بیان کی گئی ہے ان میں سے ایک عمل طلب علم بھی ہے اسی وجہ سے یہ روایت کتاب العلم میں لائی گئی ہے۔
کسی کی پریشانی دور کرنے کی فضیلت:

من نفس عن کربة: نفس بمعنی ہٹانا، دور کرنا، کربة: مصیبت اور غم۔
 حضرات شراح نے فرمایا کہ: پہلے کربة کی تنوین تقلیل و تحقیر کے لئے ہے اور دوسرے کی تعظیم کے لئے ہے، مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کی معمولی سی مصیبت بھی دور کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت اس کی بڑی مصیبت دور فرمائیں گے۔^(۱)

اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں تو ایک نیک عمل پر دس گنا اجر ملتا ہے، ”مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امثالِهَا“ یہاں اس نے ایک مصیبت دور کی تو اس سے بھی ایک مصیبت ہٹا دی گئی جبکہ مذکورہ آیت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ دس مصیبتیں دور کی جائیں؟

(۱) شرح الطیبی ۱/ ۳۹۹ مطبوعہ زکریا دیوبند۔

جواب یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کی زیادتی کبھی تو کمیت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کبھی باعتبار کیفیت کے ہوتی ہے، یہاں زیادتی کیفیت کے لحاظ سے ہے اور معنی یہ ہیں کہ جس شخص نے دنیا میں کسی کی معمولی مصیبت دور کی آخرت میں اس کی بڑی مصیبت دور ہوگی، گویا کہ وہ ایک بڑی مصیبت دس چھوٹی مصیبتوں کے قائم مقام ہوگی۔^(۱)

تنگ دست کو مہلت دینے کی فضیلت:

ومن یسر علی معسر: ”معسر“ بمعنی غریب و تنگ دست، خواہ مومن ہو یا کافر، اور ”یسر“ سے قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا کرنا مراد ہے، جس کے مختلف درجات ہیں: اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کل یا بعض قرض معاف کر دیا جائے اور ادنیٰ یہ ہے کہ اس کو مہلت دیدی جائے اور اگر مہلت دی ہوتی ہے تو اس میں اضافہ کر دیا جائے دونوں محمود ہیں کما قال اللہ تعالیٰ: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ۔

یعنی اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے وسعت حاصل ہونے تک مہلت دی جائے اور معاف کرنا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔^(۲)

ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ امم سابقہ میں ایک مالدار تھا اس نے اپنے خادم سے کہہ رکھا تھا کہ ہمارا قرض اگر کسی غنی کے پاس ہو تو اس کو مہلت دے دو، اور اگر کسی غریب پر ہے تو اس کو معاف کر دینا، جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا نیک عمل ہے اس نے کہا کہ اے بار الہ! کچھ نہیں، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ غور کر لو، اس نے کہا کہ بس اتنا تو ہے کہ میں دنیا میں تجارت کرتا تھا، میرا معمول یہ تھا کہ اپنے حق کو تنگ دست سے معاف کر دیتا اور صاحب وسعت کو (ضرورت کے وقت) مہلت دیدیتا، اللہ نے فرمایا معاف کرنے کا میں زیادہ حقدار ہوں، چنانچہ اللہ نے اس کو معاف فرمادیا اور جنت عطا فرمادی۔^(۳)

(۱) مرقاة ۱/ ۴۱۴ مطبوعہ اشرفیہ دیوبند۔

(۲) المرقاة ۱/ ۴۱۴، وهذه الآية من سورة البقرة: ۲۸۰۔

(۳) مشکوٰۃ ص ۲۴۳ بحوالہ بخاری و مسلم۔

پردہ پوشی اور ستر پوشی کی فضیلت:

ومن ستر مسلما: اس جملہ کے دو مطلب ہیں:

(۱) جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب اور برائی کو چھپایا اور اس کو رسوا نہیں کیا تو دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ شانہ اس کی پردہ پوشی کرے گا یعنی اہل محشر کے سامنے اس کے عیوب کو ظاہر نہیں کرے گا، البتہ پردہ پوشی کا حکم ایسے گناہوں میں ہے جن میں لوگوں کا ضرر نہ ہو، اگر اس برائی میں لوگوں کا ضرر ہے تو ایسے شخص کو اولاً تنہائی میں سمجھانا چاہئے تاکہ وہ اس برائی سے باز آئے، پھر بھی نہ مانے تو اس کے بارے میں ایسے شخص کو بتایا جائے جو اس کو برائی سے روک سکے جیسے بادشاہ، قاضی وغیرہ، اس سے غیبت کی ممانعت بھی معلوم ہوئی، کیونکہ غیبت پردہ پوشی کے خلاف ہے۔

(۲) اس سے مراد کسی غریب انسان کو کپڑا پہنانا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی ننگے مسلمان کے ستر کو چھپائے تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کے عیوب چھپائے گا اور ستاری کرے گا۔^(۱)

مسلمان بھائی کی مدد کی فضیلت:

والله في عون العبد: جب تک بندہ مسلمان بھائی کی مدد کا جذبہ رکھتا ہے اور اس کے لئے کوشاں رہتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ شانہ بھی اس بندہ کی مدد میں لگے رہتے ہیں، پس دوسروں کی مدد و تعاون کرنے سے اپنے کام بھی آسان ہوتے ہیں، ایک حدیث میں ہے: ”ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء“^(۲) اگر خود غرضی آجائے تو اللہ تعالیٰ شانہ بھی اپنا مدد کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔

تحصیل علم کی فضیلت:

من سلك طريقا يلتمس فيه علما: اس جملہ میں طلب علم کی فضیلت مذکور ہے، یہی جزء باب کے مناسب ہے ”طریق“ عام ہے خواہ قریب ہو یا بعید، بری ہو یا بحری، ہوائی ہو یا زمینی اور مشکل ہو یا آسان، ”بہ“ کی ضمیر کے مرجع میں چار احتمال ہیں:

(۱) اس کا مرجع طریق ہو یعنی اس طریق کی وجہ سے طریق جنت آسان کر دے گا (۲) اس کا مرجع

(۱) اللمعات ۱/ ۵۳۱۔

(۲) رواہ ابو داؤد فی الأدب (۴۹۴۱) والترمذی فی ابواب البر والصلۃ (۱۹۲۴)

سلوک فی العلم ہو (۳) اس کا مرجع علم ہو (۴) اس کا مرجع التماس علم ہو یعنی طلب علم یہ احتمال رائج ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ فضیلت ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو طلب علم کے لئے گھر سے نکل جائے خواہ اس کو علم حاصل ہو یا نہ ہو، البتہ اخلاص ہو، مال و جاہ مقصود نہ ہو۔ (۱)

وما اجتماع قوم فی بیت : جو لوگ علم کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور حق تعالیٰ شانہ ملائکہ کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔

”بیت“ سے مراد وہ جگہ جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جائے خواہ مسجد ہو یا مدرسہ، اور بیت کی نسبت اللہ کی طرف بطور تعظیم کے ہے، اور اس نسبت سے مساجد یہود و نصاریٰ کو نکالنا مقصود ہے کیونکہ ان میں داخل ہونا مکروہ ہے۔ (۲)

یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم : علماء نے فرمایا کہ: اس میں تمام علوم شرعیہ کا پڑھنا پڑھانا داخل ہے، جیسا کہ ”یتدارسونہ“ سے بھی معلوم ہوتا ہے، اس لئے یہ فضیلت الفاظ کی تعلیم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

السکینۃ : اس سے مراد ہے: طمانینتِ قلب، جو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے، قلبی سکون دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے (۱) انسان کی امیدیں لمبی نہ ہوں (۲) ماسوی اللہ کا خوف نہ ہو، اور جو حضرات اخلاص کے ساتھ پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے اندر یہ دونوں باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ (۳)

نسب؛ عمل صالح کے بغیر غیر مفید:

ومن بطأ به عمله : بطأ بمعنی پیچھے ہٹانا، یعنی جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔

اس جملہ میں اعمال صالحہ کی ترغیب دی گئی ہے کہ قرب الہی کا حصول اعمال صالحہ سے ہوتا ہے، محض نسب سے قرب حاصل نہیں ہوتا: ”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ“، ملا علی قاریؒ نے فرمایا کہ علماء سلف میں اکثر

(۱) المرقاة ۱/ ۴۱۴۔

(۲) اللمعات ۱/ ۵۳۱-۵۳۲۔

(۳) اللمعات ۱/ ۴۳۲-۵۳۳۔

لوگ ایسے تھے کہ ان کا نسب عالی نہیں تھا بلکہ اکثر موالی اور آزاد شدہ غلام تھے، مگر علم اور اعمال صالحہ کی وجہ سے سادات الامۃ اور ینابیع الرحمہ بن گئے جیسے نافع غلام تھے مگر امام مالکؒ کے استاذ بن گئے، اس کے برخلاف بعض وہ لوگ جو عالی نسب تھے مگر ایمان، علم اور اعمال صالحہ سے کورے تھے تو رذیل بن گئے اور نسیا منسیا ہو گئے، جیسے فرعون، ابوجہل اور ابولہب وغیرہ۔^(۱)

۱۹۴/۸: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ، فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلِمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَةً، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلِمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ؛ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: إِنَّكَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَةً فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ بِهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ" (رواه مسلم)^(۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ لوگوں میں سب سے پہلا وہ شخص جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا وہ ہوگا جس کو اللہ کے راستہ میں شہید کر دیا گیا تھا، چنانچہ اس کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلانے گا، چنانچہ وہ اس کو یاد آ جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ: تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کام کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں قتال کیا یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو نے اس لئے قتال کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے چنانچہ وہ کہا جا چکا، پھر اس کے متعلق (آگ میں ڈالے جانے کا) حکم دیا جائے گا چنانچہ منہ کے بل

(۱) المرقاة ۱/۴۱۶.

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب من قاتل للربا والسمعة استحق النار ۲/ ۱۴۰ الرقم ۱۹۰۵.

گھسیٹا جائے گا حتیٰ کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

(دوسرا) وہ شخص جس نے علم سیکھا اور سکھایا، اور قرآن پڑھا، چنانچہ اس کو بھی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا جو اس کو یاد آ جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کام کیا؟ تو وہ کہے گا: میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور آپ کے لئے قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے جھوٹ کہا، کیونکہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تا کہ تجھ کو عالم کہا جائے، اور قرآن اس لئے پڑھا تا کہ قاری کہا جائے، چنانچہ (عالم و قاری) کہا جا چکا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، چنانچہ منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حتیٰ کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

(تیسرا) وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے وسعت دی، اور ہر قسم کا مال عطا فرمایا، چنانچہ اس کو لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا جو اس کو یاد آ جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، کہ میں نے کوئی ایسی راہ نہیں چھوڑی جس میں خرچ کرنے کو تو پسند کرتا ہو اور میں نے تیری رضا کی خاطر اس میں خرچ نہ کیا ہو، اللہ فرمائے گا: تو نے جھوٹ کہا، کیونکہ تو نے ایسا اس لیے کیا تا کہ تجھ کو سخی کہا جائے، چنانچہ وہ کہا جا چکا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، تو اس کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ (مسلم)

تشریح حدیث

اخلاص کی قدر و قیمت اور عدم اخلاص کا نقصان:

اس حدیث میں اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر دینی کام میں اخلاص ہونا چاہئے ریاء و نمود نہیں ہونا چاہئے، ورنہ آدمی کے اعمال حسنہ بھی بجائے خیر کے وبال جان بن جائیں گے، چنانچہ اس حدیث میں صراحت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین اشخاص کو لایا جائے گا اور ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ایک وہ مجاہد جو اس لئے جہاد کرے تا کہ لوگ اس کو بہادر کہیں، دوسرے وہ عالم جو اس نیت سے علم حاصل کرے تا کہ لوگ اس کو عالم کہیں اور اس کی عزت اور ناموری ہو اسی طرح وہ قاری جو

اس نیت سے قرآن کریم پڑھے تاکہ اس کی شہرت ہو اور تیسرے وہ سخی جو اس نیت سے مال خرچ کرے تاکہ لوگ اس کی سخاوت کی داد دیں۔

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَقْضَىٰ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان تین قسم کے لوگوں کا فیصلہ ہوگا جو یہاں مذکور ہوئے حالانکہ ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے نماز کا فیصلہ ہوگا اور ایک حدیث میں ہے کہ اولاد کا فیصلہ ہوگا پس ان روایات میں ظاہراً تعارض ہے، اس کے دو جواب ہیں:

(۱) یہاں خلاف کا فیصلہ مراد ہے اس لئے کہ یہاں ”علیہ“ کا لفظ وارد ہوا ہے چنانچہ یہ تینوں لوگ ایسے ہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ ہوگا اور جن احادیث میں نماز اور دم کے معاملہ کو اول فیصلہ قرار دیا گیا ہے وہاں خلاف کا فیصلہ ہونا ضروری نہیں، موافق بھی ہو سکتا ہے اور مخالف بھی۔

(۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ حقوق اللہ میں اولاً نماز کا فیصلہ ہوگا اور حقوق العباد میں اولاد و قتال کا فیصلہ ہوگا اور مخالف فیصلوں میں سب سے پہلے وہ فیصلہ ہوگا جو یہاں مذکور ہے، پس ہر ایک اپنے اپنے لحاظ سے اول ہے فلا تعارض بینہما۔^(۱)

فَعَرَفَهُ نِعْمَتَهُ: یہاں شہید کے لئے لفظ ”نعمت“ واحد اور بقیہ دو اشخاص کے لئے ”نعمہ“ جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ شہید میدان جہاد میں اصلاً جان کی قربانی دیتا ہے، پس اصلۃً اس کے پاس ایک نعمت ہے اس لحاظ سے اس کے لئے مفرد کا صیغہ لایا گیا اور علم و مال ہر دو کی مختلف انواع و اقسام ہیں پس اس اعتبار سے ان کو جمع کے صیغہ سے تعبیر کیا گیا۔^(۲)

حتیٰ استشهدت قال کذبت: اس پر اشکال ہے کہ اس نے جھوٹ کہاں کہا؟ اس نے تو واقعہ بیان کیا ہے وہ واقعہ شہید ہوا ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہاں اس نے اپنے قول ”قاتلت فیک“ سے اخلاص کا دعویٰ کیا ہے جس میں وہ جھوٹا ہے، پس دعویٰ اخلاص کی تکذیب کی جارہی ہے، نہ کہ نفس شہادت کی۔^(۳)

(۱) اللمعات ۱/ ۵۳۴۔

(۲) المرقاة ۱/ ۴۱۷۔

(۳) المرقاة ۱/ ۴۱۸۔

اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں غلط نیت سے انسان کو کوئی مفاد حاصل ہو جائے تو ہو جائے مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

فسحِب: ”سحب“ باب ضرب سے ہے، بمعنی زمین پر گھسٹنا۔

تعلمت العلم و علمته و قرأت فیک: اس میں قرأت قرآن کو الگ سے بیان کیا گیا، یہ یا تو تخصیص بعداً تعمیم ہے یا اس وجہ سے کہ قاری عموماً ریاض میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے، اس لئے اس کو علیحدہ ذکر کیا گیا۔^(۱)

جواد: مفرد ہے، جمع اس کی اجواد و اجاود ہے، بمعنی تنخی، فیاض۔

۱۹۵/۹: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَلَاءَ، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا“ (متفق عليه)^(۲)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں سے اس کو نکال لے، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو اٹھالے گا، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا، تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنالیں گے، ان سے مسئلے معلوم کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہونگے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ (بخاری مسلم)

تشریح حدیث

علماء کی وفات جہالت کے شیوع اور قیامت کی آمد کا پیش خیمہ:

اس حدیث میں صحیح علماء کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا کہ لوگوں کو چاہئے کہ علم حاصل کریں اور علماء کو اپنا

(۱) المرقاة ۱/۴۱۹۔

(۲) أخرجه البخاري في موضعين، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم ۱/۲۰ الرقم ۱۰۰، وكتاب

الاعتصام، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ۲/۱۰۸۶ الرقم ۷۰۱۴۔

ومسلم كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان ۲/۳۴۰ الرقم ۲۶۷۳۔

سردار و پیشوا بنائیں نااہلوں سے دور رہیں، کیونکہ قرب قیامت علم کو اٹھالیا جائے گا، اور علم کو اٹھانے کی شکل یہ نہیں ہوگی کہ اہل علم کے سینوں سے اور کتابوں کے اوراق سے علم محو ہو جائے، بلکہ اس کی شکل یہ ہوگی کہ صحیح علم والے علماء وفات پا جائیں گے اور پھر ان کا کوئی قابل جانشین نہیں ہوگا، اس طرح علم اٹھ جائے گا، پھر جب مستند عالم نہیں ملے گا لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، اس طرح دنیا میں چاروں طرف ضلالت و گمراہی عام ہو جائے گی۔

حتیٰ اذالم یبق عالما: یہ ابقاء سے ہے اور ضمیر فاعل اللہ کی طرف راجع ہے، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو روئے زمین پر باقی نہیں چھوڑے گا پھر ایسا ہوگا، اور بخاری میں ”اذالم یبق عالم“ ”بقاء“ سے آیا ہے، جس کے معنی ہیں کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا پھر ایسا ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ عالم کی موت بہت بڑا خسارہ ہے یہ علم کا اٹھ جانا ہے اور قیامت کا قریب آ جانا ہے۔

رؤوساً جہالاً: اس سے مراد وہ شخص ہے جس کو کوئی عہدہ دیا جائے، مگر اس کی لیاقت اس میں نہ ہوگی، یہ قرب قیامت کے وقت ہوگا، چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے: ”إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ“^(۱)، یعنی جب معاملات نااہل کے حوالہ کئے جانے لگیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو، لہذا نااہل کو از خود بھی دینی مسائل میں رائے زنی اور فتویٰ دہی سے گریز کرنا چاہئے، اور ارباب امر کو بھی نااہلوں کے مناصب حوالہ نہ کرنے چاہئیں، ورنہ اولاً ضلالت پھیلے گی اور پھر قیامت آئے گی۔^(۲)

۱۹۶/۱۰: وَعَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوْ دِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ، قَالَ: أَمَّا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمْلِكُكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا. (متفق عليه)^(۳)

(۱) رواه البخاري في كتاب العلم، باب من سئل علماً ۱/ ۱۴.

(۲) المرقاة ۱/ ۴۱۹.

(۳) أخرجه البخاري في موضعين، ”كتاب العلم“ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا ۱/ ۱۶ الرقم ۷۱ وكتاب الدعوات، باب الموعظة ساعة بعد ساعة ۲/ ۹۹۴، الرقم ۶۴۶۱، ومسلم كتاب صفة القيامة باب الاقتصاد في الموعظة (۲۸۲۱).

ترجمہ: حضرت شقیقؒ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہر جمعرات کو لوگوں کو وعظ کہا کرتے تھے، ایک شخص نے ان سے عرض کیا: اے ابو عبدالرحمن! میری تمنا ہے کہ آپ ہم کو روزانہ وعظ کہا کریں، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے جواب دیا کہ: (میں ایسا اس لیے نہیں کرتا) کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم کو اکتاہٹ میں ڈالوں، میں نصیحت کے معاملہ میں تمہارے حال کا خیال اس طرح رکھتا ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کا خیال رکھتے تھے ہمارے بارے میں اکتاہٹ کے خوف سے۔ (متفق علیہ)

تشریح حدیث

تعارف شقیقؒ:

یہ شقیق بن سلمہ اُسدی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے، لیکن روایت نصیب نہیں ہو سکی، کبار تابعین میں سے تھے، حضرت عمرؓ اور ابن مسعودؓ کے شاگرد ہیں، حجاج کے زمانہ میں وفات ہوئی۔^(۱)

وعظ و تقریر میں مخاطبین کے نشاط کی رعایت ضروری:

اس حدیث میں وعظ و تقریر کا ادب بتایا گیا ہے کہ وعظ اس وقت کہنا چاہئے جب سامعین میں نشاط ہو اس بارے میں ان کے حال کی رعایت رکھنی چاہئے ورنہ ان پر اثر نہیں ہوگا۔

یذکر الناس فی کل خمیس: علماء نے فرمایا کہ یہ ادب وعظ کے لئے ہے، درس روزانہ ہونا چاہئے، اس لئے کہ خود ابن مسعودؓ کا درس روزانہ ہوتا تھا۔

انسی املکم واتخولکم: ”املکم“ املال سے ہے بمعنی ملال میں ڈالنا ”اتخولکم“ تنخول سے ہے بمعنی نگرانی کرنا، حافظ ابن حجرؒ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ: ہر کام میں اگرچہ مواظبت و مداومت مطلوب ہے مگر نشاط و چستی اور لوگوں کے مشقت میں نہ پڑ جانے کا خیال بھی ضروری ہے، لہذا وعظ و نصیحت روزانہ بھی ہو سکتا ہے مگر سامعین کے نشاط کے بقدر، ورنہ ایک دن چھوڑ کر یا ہفتہ میں ایک روز۔^(۲)

(۱) الإصابة ۲/ ۵۲۳-۵۲۴.

(۲) فتح الباری ۱/ ۲۰۵.

۱۹۷/۱۱: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا. (رواه البخاری) ^(۱)

ترجمہ: اور حضرت انسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو تین مرتبہ فرماتے یہاں تک کہ لوگ اس بات کو سمجھ جاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جماعت کے پاس آتے اور ان کو سلام کرتے تو تین مرتبہ سلام کرتے۔ (بخاری)

تشریح حدیث

وعظ و تقریر واضح اور مفہم ہو:

اس حدیث میں علم کا ایک اور ادب بتایا گیا کہ اگر کوئی اہم بات ہو تو اس کا متعدد مرتبہ تکرار کرنا چاہئے تاکہ طالبین اس کو اچھی طرح سن لیں اور وہ بات ان کے قلوب میں راسخ ہو جائے۔
إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا: تین مرتبہ کہتے مخاطبین کے فہم کے اعتبار سے، کہ بعض کی فہم اعلیٰ ہوتی ہے وہ ایک مرتبہ ہی میں سمجھ جاتے ہیں، اور بعض کی فہم اوسط ہوتی ہے وہ دو مرتبہ میں سمجھتے ہیں، اور بعض کی فہم ادنیٰ ہوتی ہے تین مرتبہ کہنے سے وہ بھی سمجھ جاتے ہیں۔ ^(۲)

بعض نے کہا کہ جب مجمع بڑا ہوتا تب تین جہتوں میں تین مرتبہ بیان کرتے تھے، لیکن ہر بات کو تین مرتبہ بیان نہ فرماتے، بلکہ یہ عادت شریفہ اہم بات سے متعلق تھی، اس لئے کہ روایات سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی باتوں کو اشارہ و کنایہ میں بیان کرتے چہ جائیکہ تین مرتبہ اعادہ فرمائیں، لہذا مذکورہ حدیث میں لفظ کلمۃ میں تنوین تعظیم کے لئے ہے ای کلمۃ مهمۃ عظیمۃ۔

سلام کا ایک ادب:

وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ: یہاں بھی تین مرتبہ سلام کرنا الگ الگ جہت کے اعتبار سے تھا،

(۱) أخرجه البخاری فی موضعین کتاب العلم، باب من أعاد الحدیث ثلاثاً لیفہم

۱/ ۲۰ الرقم ۹۵، و"الاستیذان، باب التسلیم والاستیذان ثلاثاً ۲/ ۹۲۳ الرقم ۶۰۰۳"

(۲) المرقاة ۱/ ۴۲۱.

ایک ان لوگوں کو جو سامنے ہوتے پھر دائیں جانب والوں کو اور پھر بائیں جانب والوں کو، لیکن رائج یہ ہے کہ سلام اول بطور استیذان ہوتا تھا پھر سلام تحیہ کہتے اور پھر واپسی میں سلام وداع ہوتا تھا۔ (۱)

۱۹۸/۱۲: وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اِنَّهُ اُبْدِعَ بِيْ فَاحْمِلْنِيْ، فَقَالَ: مَا عِنْدِيْ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اَنَا اَذْلُهُ عَلٰى مَنْ يَّحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَنْ ذَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ“ (رواه مسلم) (۲)

ترجمہ: اور حضرت ابو مسعود انصاریؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ: ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ: میری سواری چلنے سے عاجز ہوگئی ہے، آپ مجھے سواری عنایت فرمادیجئے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے پاس نہیں ہے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں ایسا شخص بتاتا ہوں جو اس کو سواری دے دے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو شخص کسی بھلائی کی طرف راہ نمائی کرے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس بھلائی پر عمل کرنے والے کو۔ (مسلم)

تشریح حدیث

احوال ابو مسعود انصاریؓ:

مشہور صحابی ہیں، نام: عقبہ بن عمرو الانصاری ہے، قدیم الاسلام ہیں، ان کو بدری بھی کہا جاتا ہے حالانکہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، اس لئے کہ مقام بدر میں رہتے تھے، مقام بدر میں سکونت کی وجہ سے بدری کہلاتے ہیں، حضرت علیؓ کے زمانے میں وفات ہوئی ہے۔ (۳)

خیر کی جانب رہنمائی خیر پر عمل کے مثل:

فانہ اُبدع بی: ابداع کے معنی ہیں: نئی بات ایجاد کرنا، اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے چلنے کے واسطے پیدا

(۱) المرقاة ۱/۴۲۱۔

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله الخ ۲/۱۳۷۔

(۳) الإصابة ۶/۲۴۳، و ۲/۴۶۷-۴۶۸۔

فرمایا ہے گویا کہ چلنا اس کی دائمی عادت ہے پس اگر وہ چلنے سے عاجز آجائے تو گویا اس نے اپنی عادت کے خلاف ایک نئی بات ایجاد کی، لہذا اس کا ترجمہ سواری (اونٹ) کے تھکنے سے اور چلنے سے عاجز آنے سے کیا جاتا ہے۔^(۱)

من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ : یہ حدیث عام ہے کہ ہر معاملہ میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہئے، اور ان کو خیر پر ابھارنا چاہئے، اس کے مواقع کی نشاندہی کرنا چاہئے جس کا عظیم الشان فائدہ یہ ہے کہ ترغیب و تحریش کے بعد جس قدر ثواب اس عمل کے کرنے والوں کو ملے گا اسی قدر اس ترغیب دلانے والے کو بھی ملے گا، اسی حدیث کی بنا پر شریعت میں باقاعدہ اصول مقرر ہے: الدال علی الخیر کفاعلہ۔

علماء نے لکھا ہے کہ اس سے تعلیم و تعلم کی فضیلت ظاہر ہے، معلم کو بھی متعلم کے ساتھ بھلائی کرنی چاہئے اور علم پر اس کی راہنمائی کرنی چاہئے اسی مناسبت سے اس روایت کو کتاب العلم میں لایا گیا ہے۔^(۲)

۱۹۹/۱۳: وَعَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كُنَّا فِي صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُ قَوْمٌ غُرَاةٌ مُجْتَابِي النَّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلَّ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ" "إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا" وَالْآيَةُ الَّتِي فِي الْحَشْرِ "اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ" تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دَرْهِمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ، حَتَّى قَالَ: وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفَّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلَّ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ

(۱) شرح الطیبی ۱/۴۰۳۔

(۲) شرح الطیبی ۱/۴۰۴۔

شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ“ (رواه مسلم) (۱)

ترجمہ: اور حضرت جریرؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ: ہم دن کے ابتدائی حصہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی یہ لوگ ننگے بدن تھے اور عبا، یا کمبل لپیٹے ہوئے تھے، اور گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے تھے، ان میں سے اکثر بلکہ سب قبیلہ مضر کے لوگ تھے، ان پر فاقہ کا اثر دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے پھر باہر تشریف لائے، حضرت بلالؓ کو حکم دیا تو حضرت بلالؓ نے اذان پڑھی اور تکبیر کہی اور نماز ادا کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ آیت پڑھی: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ“ یعنی ”اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا“ پوری آیت پڑھی (جس کا آخری حصہ یہ ہے: ”إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا“ کہ بے شک اللہ تمہارا نگہبان ہے، اور وہ آیت پڑھی جو سورہ حشر میں ہے: ”اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ“ یعنی ”اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل (قیامت کے دن) کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ صدقہ کرے آدمی اپنے دینار میں سے، اپنے درہم میں سے، اپنے کپڑے میں سے، اپنے گیسوں کے پیمانے میں سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرچہ کھجور کے ٹکڑے سے، راوی کہتے ہیں کہ ایک انصاری (دینار و درہم) سے بھری ہوئی ایک تھیلی لائے، (اس تھیلی کے وزن سے) قریب تھا کہ ان کا ہاتھ تھک جائے بلکہ تھک گیا تھا، اس کے بعد لوگ پے درپے (کچھ نہ کچھ) لانے لگے یہاں تک کہ میں نے غلہ اور کپڑے کے دو ڈھیر دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس اس طرح چمک رہا تھا، جیسے چہرہ انور پر سونے کا پانی پھیر دیا گیا ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو شخص اسلام میں کسی نیک طریقے کو رائج کرے تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا اور اس شخص کا ثواب

(۱) أخرجه مسلم كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة الخ ۲ / ۳۴۱ الرقم ۱۰۱۷ والزكاة، باب

الحث على الصدقة ولو بشق تمر أو كلمة طيبة الخ ۱ / ۳۲۷.

بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے، لیکن عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کیا تو اسے اس کا بھی گناہ ہوگا اور اس شخص کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، لیکن عمل کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ (مسلم)

تشریح حدیث

احوال جریر بن عبد اللہؓ:

جریر بن عبد اللہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کل چالیس دن قبل ایمان لائے مگر حافظ ابن حجرؒ نے اس کی تردید کی ہے اور فرمایا ہے کہ ۱۰ھ سے قبل انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی اور وہ بہت خوبصورت تھے حتیٰ کہ حضرت عمرؓ ان کو یوسف زمانہ کہا کرتے تھے ۱۵ھ میں وفات پائی۔ (۱)

آپ ﷺ کی اپیل پر ایک جماعت کی حاجت روائی اور آپ ﷺ کا اظہار مسرت:

ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ تشریف فرما تھے، دن کی شروعات تھی، ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، جس کی حالت بہت خستہ تھی، بدن پر کپڑے نہیں تھے، کمبل لٹکائے ہوئے تھے، گردن میں تلواریں پڑی تھیں، ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر آپ کو نہایت رنج ہوا، حتیٰ کہ جب نماز کا وقت ہوا تو نماز کے بعد آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وعظ فرمایا، جس میں آخرت کی طرف توجہ دلا کر ان لوگوں کی امداد کا حکم فرمایا ایک انصاری صحابی نے تعاون کرنے میں پہل کی پھر باقی صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے تعاون فرمایا اور بہت کچھ جمع ہو گیا جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس کا اجر و ثواب بتلایا۔

اس واقعہ میں باب کے مناسب پہلو یہ ہے کہ اُن انصاری صحابی نے صدقہ میں سبقت کرتے ہوئے دراہم سے بھری ہوئی تھیلی پیش کی، ان کے اس عمل کو دیکھ کر دیگر لوگ بھی صدقہ کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری کے عمل کو سراہتے ہوئے اسلام کا ضابطہ بیان فرمایا کہ جو شخص اسلام میں بہتر طریقہ

راج کرے (کسی نیک کام میں سبقت کرے) اس کو اپنے عمل کا ثواب ہے اور ان لوگوں کے ثواب کے بقدر بھی ثواب ہے جو اس پر عمل کریں گے۔

استاذ اپنے تلامذہ کو علم سکھاتا ہے تو وہ بھی ایک عظیم الشان نیک کام کی بنیاد ڈالتا ہے اس لئے وہ بھی اس فضیلت کا مستحق ہے۔

عراة: عاری کی جمع ہے بمعنی ننگے بدن۔

مجتابی النمار: ای لابس النمار یعنی اونی دھاردار لباس سے ستر کو چھپا رکھا تھا، جیسے چیتے کی کھال ہوتی ہے۔

عباء، بغیر آستین کا چونہ جو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے۔

مقلدی السیوف: یہ ان کی وجہ غربت کی طرف اشارہ ہے کہ اکثر خانہ جنگیوں میں مبتلا رہتے تھے۔

فتمعر: ای تغیر۔

فأمر بلا لاً فأذن: اظہر یہ ہے کہ یہ ظہر یا جمعہ کی نماز تھی ”فی صدر النہار“ اس پر قرینہ ہے۔ (۱)

فصلی ثم خطب: اس خطبہ سے خطبہ جمعہ مراد لینا ضروری نہیں بلکہ وعظ و نصیحت مراد ہو سکتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں دو آیتیں پڑھیں، یہ دونوں آیتیں موقعہ کے بہت مناسب تھیں، کیونکہ پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ سب لوگ ایک آدم کی اولاد ہیں، لہذا ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس کر کے اس کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہئے، اور دوسری آیت میں آخرت یاد دلا کر اس کی تیاری کرنے کا حکم فرمایا گیا اور صدقہ کر کے پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا آخرت کی بہترین تیاری ہے۔

تصدق رجل: یہ خبر ہے لیکن انشاء و امر کے معنی میں ہے، امر کو خبر سے تعبیر کیا نیک فالی کے لئے،

گویا کہ امر کیا اور لوگوں نے عمل کیا اور پھر اس کی خبر دی گئی۔ (۲)

کومین: کوم کا تشبیہ ہے، بمعنی ڈھیر، جمع اکوام ہے۔

یتھلل: بمعنی چمکنا، روشن ہونا۔

مُذهبة: گویا کہ سونا ملا دیا گیا ہو۔

(۱) المرقاة ۱/ ۴۲۲۔

(۲) شرح الطیسی ۱/ ۴۰۵۔

۲۰۰/۱۴: وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ“ (متفق عليه^(۱)) وَسَنَدُ كُرْحَدِيثٍ مُعَاوِيَةَ: ”لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي“ فِي بَابِ ثَوَابِ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى).

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ نہیں قتل کیا جاتا کوئی شخص ظلماً مگر اس کے خون کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے (قابیل) پر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ نکالا۔ (بخاری و مسلم) اور حضرت معاویہ کی روایت کردہ حدیث ”لایزال من امتی“ ہم انشاء اللہ ”باب ثواب هذه الأمة“ میں بیان کریں گے۔

تشریح حدیث

برائی کے مرتکب کا گناہ اس کے موجد کے نامہ اعمال میں:

اس حدیث میں گزشتہ احادیث کا دوسرا پہلو مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص برے کام کی بنیاد ڈالے گا تو اسکے نقش قدم پر چلتے ہوئے بعد میں جو بھی اس برائی کا مرتکب ہوگا اس کے گناہ کے بقدر بنیاد ڈالنے والے کو گناہ ملتا رہے گا، حدیث کا مضمون یہ ہے کہ قیامت تک ظلماً جتنے قتل ہونگے ان کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا کیونکہ اسی نے سب سے پہلے ناحق قتل کیا اور ظلماً قتل کرنے کی بنیاد ڈالی جس کا واقعہ اس طرح ہے کہ:

واقعہ ہابیل وقابیل:

ہابیل وقابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت حوا کے بطن سے ایک ساتھ دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، اس وقت اختلاف بطن کو اختلاف ابوین کے قائم مقام قرار دیا جاتا تھا، اور ایک بطن کے لڑکے کا دوسرے بطن کی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا، اور ایک بطن سے پیدا ہونے والے لڑکے و لڑکی

(۱) أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع، ”كتاب الأنبياء، باب خلق آدم وذريته الخ“ ۱/ ۴۶۹، الرقم ۳۲۲۵،

والديات، باب قول الله تعالى: ومن أحيها الخ ۲/ ۱۰۱۴، الرقم ۶۶۰۲، والاعتصام، باب من دعا إلى ضلالة الخ

۲/ ۱۰۸۸ و مسلم ”كتاب القسامة، باب إثم من سن القتل“ ۲/ ۶۰، الرقم ۱۶۷۷.

حقیقی بہن بھائی ہوتے تھے، جن کا باہم نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔

قائیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی خوبصورت تھی اور اس کا نکاح ہائیل سے ہونا تھا، مگر قائیل اپنی ہی بہن سے نکاح کرنے پر آمادہ ہوا اور اس پر اصرار کرنے لگا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اس نے اپنے بھائی ہائیل کو ظلماً قتل کیا، یہی سب سے پہلا قتل ہے، جو دنیا میں واقع ہوا، لہذا دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان کے قاتلین کے ساتھ قائیل کو بھی گناہ ہوگا من سن سنة سيئة کے قاعدے کے تحت۔^(۱)

کان علی ابن آدم الأول: اس سے یہ مراد نہیں کہ قائیل حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا اور اولین بیٹا تھا، کیونکہ ہائیل و قائیل کئی بطون کے بعد پیدا ہوئے تھے، بلکہ اول سے مراد ”اول قاتل“ ہے پس یہ اولیت باعتبار قتل کے ہے، اول کا اطلاق قتل کے اعتبار سے ہے نہ کہ ترتیب ولادة کے اعتبار سے۔^(۲)

الفصل الثانی

۲۰۱/۱۵: عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ! إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَّغَنِي أَنَّكَ تَحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أجنحتَهَا رضى لَطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وَالْحَيَتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ. (رواه احمد

(۱) المرقاة ۱/ ۴۲۵-۴۲۶.

(۲) الميسر للتوربشتي ۱/ ۱۰۲، وفتح الإله ۲/ ۷۱.

(۳) رواه أحمد والترمذی و ابوداود وابن ماجه والدارمی، وسماء الترمذی قیس بن کثیر، رواه احمد فی مسنده برقم: ۲۱۷۱۵، والترمذی فی سننه: ابواب العلم باب ماجاء فی فضل نقله علی فضل العبادۃ رقم: ۲۶۸۲، وابن ماجه باب کتاب الايمان فضل العلماء الحديث علی طلب العلم برقم: ۲۲۳، و ابوداود کتاب العلم باب الحث علی طلب العلم برقم: ۳۶۴۱، والدارمی: کتاب العلم باب فی فضل العلم والعالم الفقه برقم: ۳۵۴.

والترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ و الدارمی و سماہ الترمذی قیس بن کثیر۔

ترجمہ: حضرت کثیر بن قیسؒ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ: میں ایک مرتبہ حضرت ابوالدرداءؓ کے پاس ملک شام کے شہر دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آپ کی خدمت میں ایک حدیث حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں، جس کے متعلق مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، میں (اس کے علاوہ) کسی اور ضرورت کی وجہ سے نہیں آیا ہوں، حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: جو شخص علم طلب کرنے کے لئے کوئی راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستہ پر چلاتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لئے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور زمین و آسمان کی مخلوق اور پانی کے اندر مچھلیاں عالم کے لئے استغفار کرتی ہیں، اور عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ چودھویں رات کے چاند کو دوسرے ستاروں پر فضیلت ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم السلام درہم و دنانیر کے وارث نہیں بناتے، سوائے اس کے نہیں کہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں، لہذا جس شخص نے علم حاصل کیا اس نے کامل اور افر حصہ حاصل کر لیا۔ (احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی، اور امام ترمذی نے راوی حدیث کا نام قیس بن کثیر ذکر کیا ہے)

تشریح حدیث

احوال کثیر بن قیس و ابوالدرداء:

کثیر بن قیس تابعین میں سے ہیں اور حضرت ابوالدرداءؓ کے شاگرد ہیں، بعض نے ان کا نام قیس بن کثیر کہا ہے، مگر راجح کثیر ہے، اور ابوالدرداءؓ مشہور صحابی ہیں، آپ کا نام عویمر اور بعض نے عامر کہا ہے، نیز ان کے والد کے نام میں بھی مختلف اقوال ہیں: عامر، مالک، ثعلبہ، عبد اللہ، زید وغیرہ، حضرت ابوالدرداءؓ نے بدر کے دن اسلام قبول کیا، جنگ احد میں شریک ہوئے اور زخمی ہوئے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو ”حکیم امتی“ کا لقب عطا فرمایا تھا، حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں دمشق کے قاضی مقرر کئے گئے تھے،

حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں انتقال ہوا۔^(۱)

علم دین کے حصول کی فضیلت:

کثیر بن قیس فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوالدرداءؓ کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں مدینہ منورہ سے ایک حدیث سننے کے لئے آیا ہوں جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، میری اس آمد کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے اس پر حضرت ابوالدرداءؓ نے علم کی فضیلت پر مشتمل یہ حدیث بیان فرمائی:

من سلك طريقا يلتمس فيه علما الخ: سائل کو حضرت ابوالدرداءؓ سے کوئی حدیث سننا مطلوب تھا؟ اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ یہی حدیث مطلوب تھی جس کو ان سے سننا چاہتے تھے، دوسرا یہ کہ حدیث مطلوب تو اس کے علاوہ تھی جس کو انہوں نے بعد میں سنایا ہوگا، لیکن یہ حدیث اس آنے والے کے عمل کی تحسین اور تبشیر کے لئے ذکر فرمائی کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ سہل اور آسان فرمادیتے ہیں کیونکہ علم ذریعہ ہے عمل کا اور عمل سبب ہے دخول جنت کا۔

فی مسجد دمشق: ”دمشق“ دال کا کسرہ اور میم کا فتح نیز دال کا فتح و میم کا کسرہ دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے، ملک شام کا ایک شہر ہے،^(۲) خلفاء بنو امیہ نے در السلطنت دمشق کو بنایا اور وہاں ایک عالیشان جامع مسجد بنوائی، جس کو جامع بنو امیہ اور مسجد دمشق بھی کہا جاتا ہے اسی مسجد میں حضرت ابوالدرداءؓ بیٹھ کر درس دیتے تھے۔

مدینة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: امام شافعی سے نقل کیا گیا ہے کہ مدینة الرسول کہنا مکروہ ہے کیونکہ رسول کے معنی قاصد کے ہیں جسکی وجہ سے یہ لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول بمعنی قاصد کے معنی میں مشترک ہے جس میں اشتباہ ہے۔^(۳)

(۱) الإصابة ۴/ ۶۲۱.

(۲) معجم البلدان ۶/ ۴۶۳.

(۳) فتح الإله ۲/ ۷۲.

لیکن ملا علی قاریؒ نے فرمایا کہ: جب خود روایت میں اس لفظ کی صراحت آگئی تو کوئی کراہت نہیں بالخصوص جب کہ لفظ رسول کے ساتھ درود بھی مذکور ہے تو پھر اس میں کوئی اشتباہ نہیں رہا۔^(۱)

بلغنی إنک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث سائل کو معلوم تھی پھر بھی انہوں نے اس قدر طویل سفر کیا اور اس حدیث کو سننے کی درخواست کی شرح نے اس کی دو وجہیں تحریر کی ہیں: (۲)

ممکن ہے کہ انہوں نے وہ حدیث اجمالاً سنی ہو پھر تفصیلاً سننے کے لئے یہ سفر کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے وہ روایت بالواسطہ سنی ہو اب براہ راست خود راوی سے سننے کے لئے سفر کیا ہو، گویا سند کو عالی کرنا مقصود تھا، سند کا عالی ہونا بھی دین کا شعبہ ہے۔

سلک اللہ بہ: ”بہ“ کے مرجع میں دو احتمال ہیں:

(۱) ضمیر کا مرجع ”من“ ہے یعنی علم کے راستے پر چلنے والا اور بقاء تعدیہ کے لئے ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلائے گا۔

(۲) ضمیر کا مرجع علم ہے اور سلک سہل کے معنی میں ہے اور یہاں عائد محذوف ہے ای سہل اللہ لہ بہ اور جنت کے راستے سے مراد نیکی کا راستہ ہے، پس معنی یہ ہونگے کہ اللہ اس کے لئے علم کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان کرے گا۔ (۳)

طالب علم کی فضیلت:

وان الملائكة لتضع أجنحتها: پروں کے بچھانے سے کیا مراد ہے؟ اس میں کئی احتمال ہیں:

(۱) اس کے حقیقی معنی مراد ہیں کہ ملائکہ طالب علم کے اکرام میں اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور ہمیں اگرچہ اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا لیکن جب پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خبر دیدی تو مشاہدہ کی ضرورت نہیں رہی، منقول ہے کہ عراق کی ایک علمی مجلس میں یہ حدیث سنائی گئی، اس میں ایک معترزی بھی تھا، اس نے اس حدیث کا استہزاء کیا اور کہا کہ میں کل جوتے پہن کر آؤں گا تا کہ فرشتوں کے پروں کو روندوں، اگلے دن

(۱) المرقاة ۱/ ۴۲۶۔

(۲) المرقاة ۱/ ۴۲۷۔

(۳) المرقاة ۱/ ۴۲۷۔

وہ جوتے پہن کر آیا اور زمین کو روندنے لگا تو اس کے پیروں میں کوڑھ ہو گیا^(۱) (اللهم احفظنا منه)
(۲) اس سے مراد یہ ہے کہ: فرشتے پروں کو بند کر کے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی پرواز موقوف کر دیتے ہیں۔

(۳) بعض نے کہا کہ وضع اجنحه کنایہ ہے تواضع سے، جیسے آیت کریمہ ”واخفض لهما جناح الذل“ میں خفض جناح تواضع سے کنایہ ہے۔

(۴) بعض نے کہا کہ وضع جناح سے مراد ہے سلامی دینا اور استقبال کرنا، اس لئے کہ فرشتے اللہ کی فوج ہیں اور طالب علم مہمان، تو فرشتے اللہ کے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔

(۵) بعض نے کہا کہ وضع جناح کنایہ ہے نصرت و مدد سے کہ سفر و حضر میں فرشتے طالب علم کی مدد کرتے ہیں۔^(۲)

الحیتان فی جوف الماء: اس سے پہلے جملہ میں ”من فی الارض“ کا لفظ ہے جسمیں مچھلیاں بھی داخل ہیں، پھر بھی ان کا تذکرہ اس لئے کیا کہ ظاہر الفاظ سے یہ وہم ہو رہا تھا کہ عالم کے حق میں صرف زمین و آسمان میں بسنے والے دعا کرتے ہیں، سمندر کی مخلوق دعا نہیں کرتی، لہذا اس وہم کو دور کر دیا اور بتا دیا کہ سمندر کی مخلوق بھی عالم کے لئے دعا کرتی ہے، اس لئے کہ سمندری مخلوق کو حیات کے لئے پانی ضروری ہے اور پانی علماء کی دعا سے ملے گا کیونکہ فرمایا گیا ہے: ”بہم یطرون وبہم یرزقون“ یعنی اہل علم کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور انہی کے واسطے سے رزق ملتا ہے۔^(۳)

عالم کی عابد پر فضیلت اور عالم و عابد سے مراد:

وان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلة البدر: عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کو ستاروں پر، وجہ اس کی یہ ہے کہ عالم کا فیض متعدی ہے اور عابد کی عبادت کا فائدہ صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے جیسا کہ چاند کی روشنی اہل زمین تک پہنچتی ہے اور ستاروں کی روشنی فقط ان تک محدود ہوتی ہے۔

(۱) المرقاة ۱/ ۴۲۷۔

(۲) اللمعات ۱/ ۵۴۶، المرقاة ۱/ ۴۲۸۔

(۳) المرقاة ۱/ ۴۲۸۔

اور قاضی بیضاویؒ نے تحریر کیا ہے کہ وجہ شبہ یہ ہے کہ ستارے روشنی حاصل کرتے ہیں چاند سے، اور چاند روشنی حاصل کرتا ہے سورج سے، گویا کہ عباد، علماء سے کسب فیض کرتے ہیں اور علماء آفتاب نبوت سے کسب فیض کرتے ہیں۔

پھر یہاں ”عالم“ سے مراد وہ شخص ہے جو فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد علم میں مشغول رہتا ہو اور ”عابد“ سے مراد وہ ہے جس کو بقدر ضرورت علم حاصل ہو اور باقی اوقات عبادت میں مشغول رہتا ہو، ایسے عابد پر ایسے عالم کو فضیلت حاصل ہے، لہذا جو عالم بے عمل ہو اس کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ اس کے لئے اس کا علم وبال جان ہے، اور جس عابد کو قدر ضرورت بھی علم حاصل نہیں وہ عابد ہی شمار نہیں اور وہ اس بحث سے خارج ہے۔^(۱)

علماء؛ وارثین انبیاء:

وان العلماء ورثة الانبياء: علماء باعمل انبياء کے حقیقی وارث ہیں اور انبیاء کی میراث علم ہے، دینار و درہم نہیں، پس انسان اگر انبیاء علیہم السلام کے وارثین میں شمار ہونا چاہے تو علم صحیح حاصل کرے، دنیا کا طالب نہ بنے، ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل علم کو دنیا اور اس کے مال و متاع کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہونی چاہئے اور دنیا کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات پر توکل کرنا چاہئے۔^(۲)

وارثین انبیاء ہونے کے تقاضے اور ذمہ داریاں:

یہاں اہل علم کو انبیاء علیہم السلام کا وارث کہا گیا ہے، اس میں یہ ہدایت ہے کہ اہل علم کے پیش نظر وہی مقاصد و امور ہوں جن کے لئے انبیاء علیہم السلام مبعوث کئے گئے، اور انبیاء علیہم السلام کے مقاصد بعثت کا بیان قرآن کریم میں متعدد جگہ آیا ہے:

(۱) ایک جگہ ارشاد ہے: ”أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ“ (النحل: ۱۲۵) یعنی لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ بلائیے

(۱) تحفة الابرار ۱/ ۲۰۲۔

(۲) المرقاة ۱/ ۴۲۹۔

اور ان سے بہتر انداز میں مباحثہ کیجئے۔

(۲) دوسری جگہ ارشاد ہے: ”يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ (آل عمران: ۱۶۴) یعنی یہ رسول ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔

(۳) نیز ارشاد ہے: ”يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ“ (الاعراف: ۱۵۷) یعنی یہ رسول انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، حلال چیزوں کی حلت بتاتے ہیں اور حرام چیزوں کی حرمت واضح کرتے ہیں اور ان سے بدعات و رسومات کو ختم کرتے ہیں۔

(۴) ایک موقع پر فرمایا گیا ہے: ”يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا نَزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ“ (المائدة: ۶۷) کہ اے رسول آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچا دیجئے۔

ان سب آیات سے حضرات انبیاء علیہم السلام کے جو مشاغل اور وظائف مستفاد ہوتے ہیں وہ اجمالاً یہ ہیں: دعوت الی اللہ، علمی مباحثہ، تلاوت قرآن، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفوس و تربیت اخلاق، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، حلت و حرمت کے مسائل، رد رسوم و بدعات اور احکام دین کی تبلیغ و اشاعت، پس ایک حقیقی عالم دین کے مشاغل و وظائف بھی اصولاً یہی ہیں اور بحیثیت وارث انبیاء یہی اس کے امور مفوضہ ہیں۔

وسماہ الترمذی قیس..... الخ: ابوالدرداء کے شاگرد کا نام امام ترمذی نے ”قیس بن کثیر“ ذکر کیا ہے، مگر رائج یہ ہے کہ وہ کثیر بن قیس ہیں۔^(۱)

۲۰۲/۱۶: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا عَابِدٌ، وَالْأُخْرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَذْنَاكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى

الْحُوتَ لِيَصْلُوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ“ (رواه الترمذی^(۱)) ورواه الدارمی عن مکحول مرسلًا، ولم يذكر: رجلاَن وقال: فضل العالم على العابد کفضلي على اذْنَاکُمْ، ثم تلا هذه الآية: اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، وسرد الحديث الى آخره. (۲)

ترجمہ: حضرت ابوامامہ باہلی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، ان میں سے ایک عابد اور دوسرا عالم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح کہ مجھے تم میں سے ادنیٰ شخص پر فضیلت حاصل ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین کی تمام مخلوق یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لئے مغفرت اور خیر کی دعائیں کرتی ہیں جو لوگوں کو دین کا علم سکھاتا ہے۔ (ترمذی) اور دارمی نے بھی اس کو روایت کیا ہے البتہ دارمی نے ”رجلان“ کا تذکرہ نہیں کیا اور کہا کہ: عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسا کہ میری فضیلت ہے تم میں سے ادنیٰ انسان پر، پھر آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت کی: ”انما یخشى الله من عباده العلماء“ اور اخیر تک حدیث بیان کی۔

تشریح حدیث

اس حدیث کا مضمون ماقبل کی روایت سے ملتا جلتا ہے، چنانچہ عالم کے سلسلہ میں دو باتیں فرمائی گئیں ایک عالم کی عابد پر حد درجہ فضیلت اور دوسرے یہ کہ تمام کائنات عالم کے لئے دعا گورہتی ہے۔ ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلاَن: یہ تذکرہ بطور تمثیل ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ مثال کے طور پر دو شخص ہوں، ایک عالم اور ایک عابد، ان میں سے کون افضل ہے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے

(۱) أخرجه الترمذی أبواب العلم، باب ماجاء فی فضل الفقه علی العبادة ۲/ ۹۸، الرقم ۲۶۸۵.

(۲) رواه الدارمی فی سننه: کتاب العلم، باب من قال: العلم الخشية وتقوى الله، الرقم: ۲۹۷.

ادنیٰ پر، یا پھر بنی اسرائیل کے دو شخصوں کا تذکرہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کیا گیا ایک عالم کا اور ایک عابد کا اس پر یہ فضیلت بیان فرمائی۔

أحدھما عابدو الآخر عالم : عالم سے مراد وہ شخص ہے جو عبادت ضروریہ ادا کرنے کے بعد باقی اوقات کو نشرِ علم میں مشغول رکھے اور عابد سے مراد وہ شخص ہے جس کو بقدر ضرورت علم ہو اور عبادت ضروریہ کو ادا کرنے کے بعد باقی اوقات نوافل میں مشغول رہے۔ کما مر (۱)

کفضلی علی أدناکم : اس میں دو احتمال ہیں: (۱) کُم کا مصداق حضرات صحابہ ہوں یعنی ادنیٰ صحابی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی فضیلت حاصل ہے اور ادنیٰ صحابی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ میں بڑا فرق ہے۔ (۲)

(۲) کُم سے مراد تمام امت محمدیہ ہو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی فضیلت ادنیٰ امتی پر حاصل ہے ویسی ہی فضیلت عالم کو عابد پر ہے، اور ایک ادنیٰ امتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے، اس لحاظ سے عالم کو عابد پر حد درجہ فضیلت حاصل ہوگی۔ (۳)

حتى النملة فی جحرھا : ”نملہ“ کا تذکرہ الگ سے کیا تا کہ یہ خشکی کی تمام مخلوق کو شامل ہو جائے اور مچھلی کا تذکرہ بھی الگ سے کیا تا کہ دریائی تمام مخلوق کو شامل ہو جائے۔ (۴)

علی معلم الناس الخیر : ”خیر“ سے مراد علم دین ہے کیونکہ وہ سراسر خیر ہے۔ (۵)

احوال مکحول:

راہ الدارمی عن مکحول مرسلا : یہ روایت امام دارمی نے مکحول سے مرسلا یعنی بلا واسطہ صحابی روایت کی ہے، اور راجلین کا تذکرہ بھی نہیں کیا، مکحول مشہور تابعی ہیں اوساط تابعین میں ان کا شمار ہے، فقیہ شام کہلاتے ہیں، حضرات صحابہ نے جب افغانستان میں کابل کا علاقہ فتح کیا اس وقت ان کو قیدی بنایا گیا پھر

(۱) المرقاة ۱ / ۴۳۰ مطبوعہ اشرفیہ، دیوبند.

(۲) فتح الإله ۲ / ۷۷ دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان

(۳) المرقاة ۱ / ۴۳۰.

(۴) المرقاة ۱ / ۴۳۰.

(۵) تحفة الأبرار ۱ / ۲۰۴.

انہوں نے اسلام قبول کیا اور علم حاصل کیا امام اوزاعی وزہری کے استاذ ہیں۔
علماء ہی خشیت الہی رکھنے والے:

إنما يخشى الله من عباده العلماء: عالم کی فضیلت اس لئے زیادہ ہے کہ خشیت زیادہ علماء میں ہی پائی جاتی ہے، خشیت کے معنی ہیں الخوف مع التعظیم کہ آدمی جس سے ڈرے اس کی عظمت قلب میں ہو، جیسے اولاد والدین سے استاذ شاگرد سے ڈرتا ہے، علماء میں اللہ کی خشیت زیادہ اس لئے ہے کہ وہ اللہ کی ذات و صفات سے واقف ہوتے ہیں اور بادشاہ سے وہی ڈرتا ہے جو اس کے احوال سے زیادہ واقفیت رکھتا ہو اور شاہی آداب کو جانتا ہو۔

۲۰۳/۱۸: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ، وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا" (رواه الترمذي) (۱)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: لوگ تمہارے (یعنی صحابہ) کے تابع ہیں، اور لوگ تمہارے پاس اطراف عالم سے علم دین سیکھنے آئیں گے، لہذا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے ساتھ بھلائی اور شفقت کا معاملہ کرنا۔ (ترمذی)

تشریح حدیث

طلبہ دین کے ساتھ خیر خواہی کی تاکید:

اس حدیث میں حضرات صحابہؓ کو اور صحابہؓ کے واسطہ سے قیامت تک آنے والے تمام معلمین کو نصیحت ہے کہ جو لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے آئیں ان کے ساتھ نرمی و شفقت کا معاملہ فرمائیں اور خیر خواہی و ہمدردی کا برتاؤ کریں۔

طبقة تابعین اور اس کی وجہ تسمیہ:

ان الناس لكم تبع: یہ خطاب صحابہؓ کو ہے، اور مطلب یہ ہے کہ لوگ اقوال و افعال میں تمہارا اتباع

(۱) أخرجه الترمذي في أبواب العلم، باب ما جاء في الاستيضاء لمن يطلب العلم ۲/۹۳.

کریں گے کیونکہ تم نے شریعت کے اقوال و افعال کو مجھ سے سیکھا ہے، تبع کے لفظ سے تابعین کی وجہ تسمیہ بھی معلوم ہوگئی کہ وہ بلا واسطہ صحابہ کا اتباع کرنے والے ہیں، اس لئے تابعین ہیں۔

وان رجالاتنا من اقطار الارض: ”اقطار“ قطر کی جمع ہے بمعنی گوشہ، جہت، اس جملہ میں آپ علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی کہ دنیا کی ہر سمت سے لوگ تمہارے پاس تحصیل علم کے لئے آئیں گے، علماء نے فرمایا کہ یہ پیش گوئی سو فیصد پوری ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ طیبہ دارالعلم بن گیا، اور دنیا بھر سے لوگ جوق در جوق فرداً و جماعتاً صحابہ کرام کے پاس آئے، یہاں تک کہ مدینہ کے علاوہ اگر کسی دوسری جگہ کسی صحابی کا ہونا معلوم ہوتا لوگ وہاں بھی پہنچ جاتے۔^(۱)

یتفقہون فی الدین: یہ جملہ متانفہ ہے اور ماقبل کے جملہ کی علت ہے۔

فاستوصوا بہم: یہ استیضاء سے ہے بمعنی حسن سلوک کرنا، خیر خواہی کرنا، خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو شفقت کے ساتھ تعلیم دیں، ان کے اوقات کو ضیاع سے بچائیں، مفید چیزیں ان کو سکھائی جائیں، اور ان کی تربیت بھی کی جائے جس سے علم پر عمل کا جذبہ بھی ان میں پیدا ہو۔^(۲)

۱۹/۲۰۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَلِمَةُ الْحَكْمَةُ ضَالَّةٌ الْحَكِيمُ فَحِثُّ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ،^(۳) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ الرَّائِي يُضَعِّفُ فِي الْحَدِيثِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: دانائی (علم) کی بات عقلمند (عالم) کا گم شدہ سامان ہے، لہذا جہاں اس کو پالے وہ اس کا حقدار ہے۔

اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، اور اس کی سند میں ابراہیم بن فضل نام کے ایک روای ہیں جن کی (حدیث کے سلسلے میں) تضعیف کی گئی ہے۔ (ترمذی وابن ماجہ)

(۱) المرقاة ۱/۴۳۲.

(۲) اللمعات ۱/۵۵۳.

(۳) أخرجه الترمذی فی العلم، باب ماجاء فی فضل الفقہ علی العبادۃ ۲/۹۸. وابن ماجہ فی المقدمة.

تشریح حدیث

کلمۂ حکمت؛ دانا انسان کی متاعِ گمشدہ:

اس حدیث میں طلباء و علماء کے لئے نصیحت ہے کہ طالب علم اور عالم کو چاہئے کہ علم اور دانشمندی کی بات جہاں بھی ملے اور جس شخص کے پاس ملے اس کو حاصل کر لے۔

الكلمة الحکمة: موصوف صفت ہے، نیز اضافت کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے یعنی کلمۃ

الحکمة اس حدیث کے دو مطلب ہیں:

(۱) علم کی بات جس کے پاس بھی پاؤ اس سے حاصل کر لو چاہے وہ شخص کم درجہ کا ہو اور خواہ وہ عالم نہ ہو، اس لئے کہ علم کی بات تمہارا گم شدہ مال ہے یعنی اگر تمہارا مال گم ہو جائے اور وہ کسی ایسے شخص کے پاس ملے جو معاشرہ میں کم درجہ والا ہے تو وہاں سے تم اپنے مال کو لے لو گے اس کے پاس سے لینے میں عار محسوس نہ کرو گے، اسی طرح علم کی بات تمہیں جہاں بھی ملے وہ تمہارا متاع ہے اس کو وہاں سے حاصل کرنے میں عار محسوس نہ کرو۔^(۱)

(۲) اس میں عوام کو ہدایت ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس علمی بات ہے تو وہ اصلاً عالم کا گم شدہ مال ہے اور اس کا حق ہے، لہذا وہ بات عالم تک پہنچا دینی چاہئے۔^(۲)

اس حدیث میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ عالم دین کو ہر مفید بات کا طالب رہنا چاہئے، اور حتی الوسع اس کے حصول کی کوشش کرنا چاہئے۔

درجہ حدیث:

وقال الترمذی هذا حدیث غریب: صاحب مشکوٰۃ امام ترمذی کے حوالہ سے اس حدیث کا درجہ بتا رہے ہیں کہ از روئے سند یہ حدیث ضعیف ہے، اس لئے کہ اس کی سند میں ابراہیم بن الفضل المحزومی ایک راوی ہے، جس کی تضعیف کی گئی ہے۔

(۱) شرح المشکوٰۃ للطیبی ۱/ ۴۱۴۔

(۲) المرقاة ۱/ ۴۳۳۔

۲۰۴/۲: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيهٌ

وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ أَلْفِ عَابِدٍ. (رواه الترمذی وابن ماجه) (۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک فقیہ، شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔

تشریح حدیث

فقہ عالم؛ شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری:

اس حدیث میں بھی عابد پر عالم کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے

زیادہ بھاری ہے۔

فقہ سے مراد وہ عالم ہے جس کو علومِ دینیہ میں رسوخ کا درجہ حاصل ہو اور مکائدِ شیطانی سے واقف ہو اور اپنی خداداد فہم و فراست سے ان مکائد سے حفاظت کی تدبیر کر سکے، چنانچہ شیطان بہت سی مرتبہ لوگوں کو راہِ راست سے ہٹانے کے لئے گمراہی کا جال بچھاتا ہے، لوگ اس کو حق سمجھتے ہیں، ایسے موقع پر ایک فقیہ عوام الناس کو بتاتا ہے کہ یہ شیطان کا مکر اور اس کا فریب ہے لوگ صحیح بات سمجھ لیتے ہیں اور شیطان کا فریب آشکارا ہو جاتا ہے جس سے شیطان کی وہ تدبیر ناکام ہو جاتی ہے اور وہ کفِ افسوس ملتا ہوا رہ جاتا ہے، محض عبادت گزار شخص شیطان کے مکائد سے واقف نہیں ہوتا، اس لئے وہ بہت سی مرتبہ خود ہی شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، چہ جائیکہ وہ دوسروں کی حفاظت کرے، اس لئے ایک فقیہ شیطان پر ہزار عبادت گزاروں سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے۔

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا واقعہ:

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا واقعہ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہیؒ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت جیلانیؒ رات کو مراقبہ فرما رہے تھے، جس میں یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے بہت قریب پہنچ گیا ہوں، اسی حال پر سخت پیاس لگی، اوپر سے ایک ہاتھ نظر آیا جس میں سونے کا گلاس تھا، آپ نے اس کو لینا چاہا مگر یہ سوچ کر لیتے

(۱) أخرجه الترمذی فی أبواب العلم، باب ماجاء فی فضل الفقه علی العبادۃ ۲/ ۹۷ الرقم ۲۶۸۱.

وابن ماجه فی المقدمه، باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم ۱/ ۲۰ الرقم ۲۲۲.

لیتے رک گئے کہ اس کا استعمال تو حرام ہے، پھر خیال ہوا کہ اللہ ہی نے حرام کیا ہے اور وہی دے رہے ہیں، اس کے بعد خیال آیا کہ نہیں پیوں گا کیونکہ شریعت محمدیہ میں نسخ نہیں، اور یہ سوچ کر لا حول پڑھا، تو شیطان بھاگ گیا، مگر جاتے جاتے ٹانگ مار گیا اور کہا کہ: تو اپنے علم کے ذریعہ بچ گیا ورنہ اس جگہ پر لا کر میں نے بہت سوں کو گمراہ کیا، حضرت نے فرمایا: خبیث! اب بھی مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، میں اللہ کے فضل سے بچا نہ کہ علم کی وجہ سے۔^(۱)

من الف عابد: ”الف“ برائے تکثیر ہے، برائے تحدید نہیں۔

اس حدیث کے مطابق جس طرح علماء عالمین اور فقہاء ماہرین شیطان کے لئے سخت ہوتے ہیں اسی طرح دنیا میں شیطانی طاقتوں اور اس کے آلہ کاروں کے لئے بھی یہ حضرات ”سخت“ ہوتے ہیں، اور ظاہری اسباب و آلات سے خالی ہونے کے باوجود شیطانی قوتیں انہی کو اپنے لئے خطرہ اور اپنے مقاصد کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہیں۔ کما ہو مشاہد

۲۰۵/۲۱: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَضَعَ الْعِلْمَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقْلَدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ. (رواه ابن ماجه^(۲)) وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي ”شُعَبِ الْإِيمَانِ“^(۳) إِلَى قَوْلِهِ: ”مُسْلِمٍ“ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مَتْنُهُ مَشْهُورٌ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَقَدَّرُوِي مَنْ أَوْجَهَ كُلَّهَا ضَعِيفٌ

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نا اہل کو تعلیم دینے والا خنزیر کے گلے میں جواہرات، موتی اور سونے کا ہار ڈالنے والے کے مانند ہے۔

اس حدیث کو امام ابن ماجہؒ نے روایت کیا ہے، اور امام بیہقیؒ نے اس کو ”شعب الایمان“ میں لفظ ”مسلم“ تک روایت کیا ہے اور فرمایا کہ اس حدیث کا متن مشہور ہے، اور اس کی سند ضعیف ہے، اور یہ حدیث مختلف سندوں سے مروی ہے، مگر وہ سب ضعیف ہیں۔

(۱) از ملفوظات فقیہ الامت ۲/۵۷۔

(۱) أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ۱/۲۰۔

(۲) ۲/۲۵۵ (۱۶۶۵)

تشریح حدیث

طلب علم کی فرضیت اور نا اہل کو علم سکھانے کی ممانعت:

اس حدیث میں علم کا حکم بیان کیا اور معلمین کو نصیحت کی گئی ہے کہ ناقدروں کو علم نہیں سکھانا چاہئے۔ طلب العلم فریضة: ”فریضة“ کی تاء مبالغہ کے لئے ہے یعنی بڑا فرض ہے اور علم سے مراد ”علم دین“ ہے، اور معنی یہ ہیں کہ علم دین کی تحصیل ہر مسلمان پر فرض ہے، پھر علم دین کی دو قسمیں ہیں: فرض عین اور فرض کفایہ، جیسا کہ کتاب العلم کے شروع میں گزرا، فرض عین اس قدر علم ہے جس سے شرعی فرائض و واجبات کو ادا کیا جاسکے اور محرمات و ممنوعات سے بچا سکے، اتنا علم ہر شخص پر نماز روزہ کی طرح فرض ہے اور ہر بستی و علاقہ میں مکمل علم دین کے حامل شخص کا رہنا فرض کفایہ ہے، خواہ وہ انہی میں سے ہو یا باہر سے بلایا گیا ہو، فرض عین کو ”علم الحال“ کہا جاتا ہے یہاں یہی علم الحال مراد ہے، ^(۱) جس کا مفہوم ہے کہ ہر شخص پر اپنی ضرورت کا علم سیکھنا لازم ہے، پس غریب پر غیر مالی فرائض، مالدار پر مالی فرائض، تاجر پر تجارت کے، ملازم پر ملازمت و اجرت کے اور کسان پر کاشتکاری و زراعت کے مسائل کا سیکھنا فرض و لازم ہے۔

علی کل مسلم: ملا علی قاریؒ نے فرمایا کہ بعض روایات میں ”مسلمة“ کا بھی لفظ ہے ^(۲) لیکن علامہ سخاویؒ نے فرمایا کہ اس کے کسی طریق میں یہ لفظ مذکور نہیں اگرچہ معنی صحیح ہیں ^(۳) لہذا یہ اضافہ ثابت نہیں ہے، البتہ مراد ضرور ہے، کیونکہ بقدر ضرورت علم دین کی تحصیل عورت پر بھی فرض ہے۔

پھر ”مسلم“ سے عاقل بالغ مسلمان مراد ہے، نا عاقل اور نابالغ پر تا وقت بلوغ و شعور کچھ فرض نہیں۔

وواضع العلم عند غیر اہلہ: اس جملہ میں بتایا گیا ہے کہ ناقدروں کو علم نہیں سکھانا چاہئے، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں بیش قیمت چیزوں کا ہار ڈالا جائے، ایسا کرنے میں ان چیزوں کی ناقدری ہے۔

(۱) المرقاة ۱/ ۴۳۴۔

(۲) المرقاة ۱/ ۴۳۴۔

(۳) المقاصد الحسنة ص ۴۴۲۔

”غیر اہلہ“ کی مراد میں کئی اقوال ہیں:

- (۱) بعض نے فرمایا کہ: نااہل سے مراد وہ شخص ہے جس میں اُس علم کے سمجھنے کی استعداد نہ ہو۔
- (۲) بعض نے کہا کہ: اس سے مراد وہ ہے جو علم دین حاصل کرے دنیوی غرض کے لئے۔
- (۳) بعض نے فرمایا کہ: اس سے مراد وہ شخص ہے جس میں علم کی طلب نہ ہو۔

درجہ حدیث

وقال: هذا حديث متنه مشهور وإسناده ضعيف: یہ روایت کافی مشہور اور زبان زد عام و خاص ہے، مگر از روئے سند ضعیف ہے، اور جیسا کہ ذکر کیا گیا ”مسلمۃ“ کا اضافہ تو ثابت ہی نہیں ہے، امام بیہقی نے فرمایا کہ یہ حدیث متعدد سندوں سے روایت کی گئی ہے، لیکن تمام کی تمام اسانید ضعیف ہیں تاہم امام مزنی نے فرمایا ہے کہ تعدد طرق کی وجہ سے یہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے میں ہے۔^(۱)

۲۰۶/۲۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقَّةٌ فِي الدِّينِ“ (رواه الترمذی)^(۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں جمع نہیں ہو سکتیں: ایک اچھے اخلاق اور دوسرے دین کی سمجھ۔ (ترمذی)

تشریح حدیث

حسن اخلاق اور تفقہ کی ترغیب:

اس حدیث میں علم کی اور اچھے اخلاق کے حصول کی تاکید ہے، فرمایا: دو خصلتیں منافق میں جمع نہیں

(۱) وقال العلقمي في شرح الجامع الصغير: رأيت له خمسين طريقا، جمعتها في جزء وحكمت بصحته لكن من القسم الثاني وهو الصحيح بغيره، فقول الجزري في البداية: لأصل له، أي ليس له أصل صحيح، وقد مثل به ابن الصلاح للمشهور الذي ليس بصحيح؛ لكن قال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه هذا، وقد ألحق بعض المصنفين بآخر الحديث ”ومسلمة“ وليس لها ذكر في شيء من طرقه، المرقاة ۱/ ۴۳۵.

(۲) أخرجه الترمذی فی أبواب العلم، باب فضل طلب العلم، والدارمی، أبواب العلم عن رسول الله صلی

الله عليه وسلم، باب فضل طلب العلم. (۲۶۴۷)

ہوتیں، اچھے اخلاق اور فقہ فی الدین، منافق کے اندران میں سے کوئی ایک خصلت تو ہو سکتی ہے لیکن دونوں جمع نہیں ہوں گی اگر ایک خصلت ہوگی تو دوسری مفقود ہوگی، مقصود مومنین کو ان دونوں صفتوں کے جمع کرنے کی ترغیب دینا ہے، کہ ان کی سیرت و اخلاق بھی عمدہ ہوں اور دین کی فہم و سمجھ بھی حاصل ہو، بالخصوص ایک عالم دین کو ان دونوں صفات کا حامل ہونا چاہئے تبھی لوگ اس کے علم سے لوگ فیضیاب ہو سکیں گے۔^(۱)

ولا فقه فی الدین: اس سے مراد ایسا علم جو دل میں اتر کر خشیت پیدا کرے اور خشیت کے نتیجہ میں عمل کی توفیق ملے۔

۲۰۷/۲۳: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ

فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ. (رواه الترمذي والدارمي)^(۲)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکلا تو وہ اللہ کے راستہ میں ہے، یہاں تک کہ (اپنے گھر) واپس لوٹے۔

تشریح حدیث

طلب علم کے لئے گھر سے نکلنے والا راہِ خدا میں:

اس حدیث میں بھی طلب علم کی فضیلت ہے کہ جو طلب علم کے لئے گھر سے نکلتا ہے تو وہ جب تک واپس نہ آجائے خدا کی راہ میں ہوتا ہے جس طرح مجاہد اللہ کے راستہ میں ہوتا ہے، کیونکہ طلب علم اور جہاد دونوں میں اتعابِ نفس اور تذلیلِ شیطان ہے، اس لئے دونوں اللہ کے راستہ میں ہیں اور اللہ کے راستہ میں مباح اعمال پر بھی ثواب ہے، پس طالب علم کا ہر عمل موجبِ ثواب بن جائے گا، اور اگر گھر آ کر نشر علم میں مشغول ہو جائے تو اس کا درجہ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ نبیوں والے کام میں مشغول ہو گیا۔

(۱) تحفة الابرار ۱/۲۰۶۔

(۲) أخرجه الترمذي في أبواب العلم، باب فضل طلب العلم ۱/۹۳ الرقم ۲۶۴۸ والدارمي في المواسته،

باب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن ۱/۱۴۶ الرقم ۵۶۷۔

۲۰۸/۲۴: وَعَنْ سَخْبَرَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى. رواه الترمذی والدارمی^(۱) وقال

الترمذی: هذا حديث ضعيف الإسناد، وأبو داود الراوى يضعف.

ترجمہ: حضرت سخبرةؓ ازدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے تو یہ (طلب علم) اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔

امام ترمذی نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند کمزور ہے، ابوداؤد نامی راوی (جو اس حدیث

کی سند میں ہیں) کی تضعیف کی گئی ہے۔ (ترمذی، دارمی)

تشریح حدیث

تعارف سخبرةؓ ازدی:

ازد: یمن کا ایک قبیلہ ہے اس کی طرف نسبت ہے، ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن صاحب مشکوٰۃ نے ان کو صحابہ کی فہرست میں ذکر کیا ہے اور یہی رائج ہے، البتہ قلیل الروایۃ ہیں اور صرف یہی ایک حدیث ان سے مروی ہے۔^(۲)

تحصیل علم، گزشتہ گناہوں کا کفارہ:

من طلب العلم کان كفارة لما مضى: طلب علم گناہوں کے لئے کفارہ اس وجہ سے ہے کہ طلب علم حسنہ ہے اور قاعدہ ہے، إن الحسنات يذهبن السيئات البتہ اس سے مراد صرف صغائر ہیں، کبیرہ کی معافی کے لئے توبہ لازم ہے، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تحصیل علم حقوق شناسی کا اور اور توبہ کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔

(۱) أخرجه الترمذی فی أبواب العلم، باب فضل طلب العلم ۹۳/۱، والدارمی فی المقدمة، باب البلاغ عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن ۱/۱۴۶، الرقم ۵۶۷.

(۲) سخبرةؓ الأزدي بسكون الزاي، والد عبد الله بن سنجرة، ويقال له الأسدي (الإصابة في القسم

الأول: ۲/۳۰) وقد ذكره علاء الدين مغلطائي في الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة ۱/۲۴۳، وقال:

قال ابن حبان: يقال إن له صحبة، وذكره في الصحابة أبو عمر، والأصفهانيان، وذكره ابن الجوزي في "تسمية

أصحاب الرسول ومن رآه" تحت الأسماء المفردة في الباب من حرف السين، "التلخيص" ۱/۴۸ وصنيع الحافظ في

"الإصابة" يدل على أن له حديثين.

درجہ حدیث:

وَأَبُو دَاوُدَ الرَّاوي يَضْعَفُ: اس سے امام ابوداؤد صاحب سنن مراد نہیں ہیں، بلکہ اس حدیث کے رواۃ میں سے ایک راوی اسی نام کے ہیں، وہ مراد ہیں جن کی تضعیف کی گئی ہے، لہذا یہ حدیث سنداً ضعیف ہے۔^(۱)

۲۰۹/۲۵: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ. (رواه الترمذي)^(۲)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: مؤمن ہرگز خیر (علم) سے سیر نہیں ہوتا، جس کو وہ سنے (حاصل کرے) یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت ہو جاتی ہے۔

تشریح حدیث

حقیقی طالب علم کی پہچان:

اس حدیث میں حقیقی طالب علم کی نشاندہی فرمائی گئی ہے کہ حقیقی طالب علم وہ ہے جو علم سے کبھی سیراب نہ ہو، بلکہ ہمیشہ زیادتی علم کا طلبگار رہے، اور طلب علم ہی میں اس کی موت آئے، یہ معنی اس لئے ہیں کہ ”یشبع“ کا لفظ استمرار پر دلالت کرتا ہے کہ تاحیات وہ علم کی طلب میں رہا، ایسے شخص کی انتہاء اور انجام جنت ہے، پس علم کی کوئی انتہاء نہیں، لہذا تا زندگی اس کی تحصیل اور اس میں اضافہ کی کوشش رہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ از دیادِ علم کی دعا کیا کریں: **وقل رب زدنی علماً**.

(۱) المرقاة ۱/۴۳۷.

قال الترمذي: أَبُو دَاوُدَ اسْمُهُ نَفِيعُ الْأَعْمَى، يَضْعَفُ فِي الْحَدِيثِ، وَلَا نَعْرِفُ مَعَ لِعَبْدِ اللَّهِ مِنْ سَجَرَةٍ كَبِيرٍ شَيْءٍ، وَلَا لِأَبِيهِ، (جامع الترمذي ۲/۹۳)

قال الحافظ في ”التقريب“ رقم ۷۱۸۱: نَفِيعُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى مشهور بكنية، كوفي، ويقال له: نافع، متروك، وقد كذبه ابن معين، من الخامسة، ت ق.

(۲) أخرجه الترمذي في سننه، ابواب العلم، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة ۲/۹۸.

۲۱۰/۲۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ

سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ، (رواه احمد وأبوداود، والترمذي ورواه ابن ماجه عن أنس) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جس شخص سے علم کے متعلق کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا مگر اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔

تشریح حدیث

کتمانِ علم پر سخت وعید:

اس حدیث میں کتمانِ علم پر وعید ہے کہ جس سے کوئی علمی بات معلوم کی جائے اور معلوم ہونے کے باوجود نہ بتائے تو قیامت میں اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔

کیونکہ علم دین کی تحصیل کی اصل غرض لوگوں کی رہنمائی اور ان کو مرضی الہی سے واقف کرانا ہے، پس لوگوں سے علم چھپانا گویا ان کو خدا تعالیٰ سے دور کرنا ہے، ظاہر ہے کہ اس جرم کی جو بھی سزا ہو کم ہے، کتمانِ علم کے گناہ کا تعلق منہ اور زبان سے ہے اس لئے اس کے مناسب سزا کی وعید سنائی گئی، پس اہل علم کو دین کی تبلیغ و اشاعت سے گریز نہیں کرنا چاہئے۔

علامہ خطابی نے فرمایا کہ یہ وعید اس وقت ہے جب کسی سخت ضرورت والی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اور مسئول کے علاوہ اور کوئی بتانے والا نہ ہو، اور مسئول کو بھی وہ بات تحقیق سے معلوم ہو، شک و تردد نہ ہو، نیز پوچھنے والا بھی باصلاحیت ہو۔ (۲)

(۱) أخرجه أبوداود في العلم، باب كراهية منع العلم ۲/ ۵۱۵ والترمذي فيه، باب كتمان العلم

۲/ ۹۳ وابن ماجه: في المقدمة باب من سئل عن علم فكتمه ص: ۲۳.

وأحمد في "مسنده" ۲/ ۱۶۳ الرقم ۷۵۶۱ و ۲/ ۳۰۵ الرقم ۸۰۳۵ و ۴۹۵ الرقم ۱۰۴۲۵ و ۲/ ۳۴۴

الرقم ۸۵۱۴ و ۲/ ۳۵۳ الرقم ۸۶۲۳ و ۲/ ۲۹۶ الرقم ۷۹۳۰.

(۲) المرقاة ۱/ ۴۳۸.

علماء نے فرمایا ہے کہ کتاب کا نہ دینا بھی اس میں داخل ہے، جبکہ مذکورہ امور متحقق ہوں۔^(۱)

۲۱۱/۲۷: وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيَجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيَمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وَجْهَهُ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ، (رواه الترمذي، ورواه ابن ماجه عن ابن عمر)^(۲)

ترجمہ: حضرت کعب بن مالکؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جس شخص نے علم اس لئے حاصل کیا کہ وہ علم کے ذریعہ علماء پر فخر کرے، بیوقوفوں سے جھگڑے، اور لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف متوجہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔

تشریح حدیث

احوال کعب بن مالکؓ:

جلیل القدر اور مشہور صحابی ہیں، ابو عبد اللہ اور ابو عبد الرحمن کنیت ہے، اور بعض نے ابو بشیر کنیت بتائی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک تھے، اور بدر و تبوک کے سوا تمام غزوات میں شریک رہے، ان تین صحابہ میں سے ہیں جن کی توبہ پچاس دنوں کے بعد قبول ہوئی تھی، جن کے بارے میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی: ”وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا..... الْخَبْرَ“ ۵۰ھ میں انتقال ہوا ہے۔^(۳)

مذموم مقاصد کے لئے علم دین کی تحصیل پر وعید:

اس حدیث میں اور اگلی حدیث میں طلب علم میں اخلاص کی اور نیت صحیح کرنے کی تعلیم دی گئی ہے،

(۱) ملا علی قاریؒ نے مقاصد حسنہ للسخاوی سے نقل فرمایا ویشمل الوعید حبس الكتب عن الطالب لاسيما عند عدم

التعدد والابتلاء بهذا كثير، ۱ھ. وخصوصا كتاب الوقف، مرقاة ۱/ ۴۳۸، المقاصد الحسنه.

(۲) أخرجه الترمذي في العلم، باب ماجاء في من يطلب بعلمه الدنيا ۲/ ۹۴ وابن ماجه في المقدمة،

الانتفاع في العلم والعلم به ۱/ ۲۲.

(۳) وكان أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله

عليه وسلم في غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن ربيعة بجمع أوائل أسمائهم مكة،

المرقاة ۱/ ۴۳۸.

کہ تحصیل علم میں رضائے الہی کی اور احیاء دین کی نیت ہو، نیز اپنی ذات سے اور دوسروں سے صفت جہل دور کرنے کی نیت ہو، علماء پر علمی تفوق جتلانے کی نیت نہ ہو، جاہ اور شہرت اور بے علم افراد کو خاموش کرنا مقصود نہ ہو۔

لیجاری بہ العلماء: ”مجاراة“ سے ہے بمعنی الجری فی العدو یعنی دوڑ میں مقابلہ کرنا، مراد ہے ان پر علمی تفوق جتلانا۔

لیماری بہ السفهاء: ”مماراة“ سے ہے بمعنی بحث کرنا، حجت بازی کرنا، مراد ہے بے علموں کو خاموش کرنا، ”سفہاء“ سے مراد بے علم یا کم علم لوگ ہیں۔

او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ: لوگوں کے چہرے اپنی جانب پھیرنے سے مراد جاہ و شہرت کا طالب ہونا ہے۔

۲۱۲/۲۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”مَنْ

تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ

عَرَفَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ يَعْنِي رِيحَهَا. (رواه أحمد، وأبوداود، وابن ماجه) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا کہ: جو شخص اس علم کو حاصل کرے جس کے ذریعہ اللہ کی رضا و خوشنودی کو طلب کیا

جاتا ہے (لیکن) وہ اس کو اس غرض سے سیکھے کہ اس کے ذریعہ سے دنیا کا مال و متاع حاصل

کرے تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔

تشریح حدیث

اس حدیث میں بھی جیسا کہ اوپر بتایا گیا طلب علم میں اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے کہ علم دین کی تحصیل سے اصل مقصود رضاء الہی ہو، فانی دنیا کا مال و متاع مقصود نہ ہو۔

مما یتغی بہ وجہ اللہ: اس سے مراد علم دین ہے، علم دنیا دنیا کے لئے حاصل کرنا جائز ہے اس پر

(۱) أخرجه أبوداود في العلم، باب في طلب العلم لغير الله ۵/۵۱. وابن ماجه في المقدمة ۱/۲۲، وأحمد

یہ وعید نہیں ہے۔ (۱)

لم يجد عرف الجنة: عرف، عین کے فتح اور راء کے سکون کے ساتھ ہے بمعنی خوشبو، یہ کنایہ ہے تحریم جنت سے، کہ ایسے شخص کو جنت نصیب نہ ہوگی، مگر اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ فسادِ نیت گناہ تو ہے لیکن کفر نہیں ہے پھر تحریم جنت کیوں ہوگا؟

اس کے کئی جواب ہیں: (۱) یہ وعید مستحل پر محمول ہے۔ (۲)

(۲) یہ وعید زجراً و تنبیہاً ہے کہ اگر اس شخص نے اپنی اصلاح نہ کی تو نیت کا فساد مفضی الی الکفر

ہو سکتا ہے۔ (۳)

(۳) عدم وجدان ریح مقید ہے یوم القيامة کی قید کے ساتھ اور یوم قیامت کہا جاتا ہے فتحِ اولیٰ سے دخول جنت ودخول جہنم تک کے زمانہ کو، اور معنی یہ ہیں کہ صحیح عالم دین کو دخول جنت سے پہلے یعنی میدان محشر میں ہی جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی اور ایسا عالم جس کی غرض فاسد ہے میدان محشر میں اس خوشبو سے محروم رہے گا اگرچہ جنت کا داخلہ اس کو مل جائے گا۔ (۴)

۲۹/۲۱۳: وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
”نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاَهَا وَأَدَّاهَا؛ فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِهِ غَيْرُ فِقْهِهِ،
وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثٌ لَا يَغْلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ
الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلِزُورِ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ
وَرَائِهِمْ“ (رواه الشافعي والبيهقي في ”المدخل“ ورواه احمد، والترمذي،
وأبوداود، وابن ماجه، والدارمي عن زيد بن ثابت، إِلَّا أَنَّ الترمذي وأباداود لم
يذكرا ”ثلاث لا يغل عليهن“ إلى آخره) (۵)

(۱) شرح المشكاة للطیبي ۱/ ۴۲۱-۴۲۲.

(۲) هذا قول ابن حجر المكي كما في فتح الإله ۲/ ۸۸ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان.

(۳) المرقاة ۱/ ۴۴۰.

(۴) كتاب الميسر للتوربشتي ۱/ ۱۰۷.

(۵) أخرجه أبوداود في ”العلم“ باب فضل نشر العلم ۲: ۵۱۵، والترمذي فيه باب ماجاء في حث على تبليغ

السمع ۲: ۹۴ وابن ماجه في المقدمه، باب من بلغ علماً ۱/ ۲۱ وأحمد في مسنده ۲: ۱۸۳ الرقم ۲۱۶۳۰.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس بندے کو تروتازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اور اس کو یاد کیا، اور محفوظ رکھا، اور اس کو (جس طرح سنا بعینہ اسی طرح) لوگوں تک پہنچایا، اس لئے کہ بہت سے فقہ (علم حدیث) حاصل کرنے والے فقیہ نہیں ہوتے، اور بہت سے فقہ (علم حدیث) حاصل کرنے والے اپنے سے زیادہ فقیہ کو حدیث پہنچاتے ہیں۔

اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا ایک چیز عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لئے کرنا، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرنا، تیسرے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، اس لئے کہ جماعت کی دعا ان کا چاروں طرف سے احاطہ کئے رہتی ہے۔

تشریح حدیث

اصحاب حدیث کے لئے عظیم بشارت:

اس حدیث میں حدیث کی حفاظت اور اس کی تعلیم و تبلیغ کی فضیلت کا بیان ہے، اسی کے ضمن میں تین اہم اعمال کی فضیلت مذکور ہے۔

نضر اللہ عبداً سمع مقالتي: ”نضر“ ضاء کی تخفیف اور تشدید دونوں طرح صحیح ہے ”نضارة“ سے مشتق ہے بمعنی چہرہ کی رونق، اسی لئے اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اس شخص کو سرسبز اور شاداب رکھے یا اللہ اس کو تروتازہ رکھے، مطلب یہ ہے کہ حدیث میں مشغول شخص کو چہرہ کی رونق و شادابی کی نعمت حاصل ہوتی ہے، جو سکون اور طمانینیت کا نشان ہوتا ہے، سفیان بن عیینہ سے منقول ہے: ”ما من احد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة أي بهجة صورية أو معنوية“^(۱)، یعنی حدیث کے طالب ہر شخص کو چہرہ کی ظاہری یا معنوی شادابی حاصل ہوتی ہے، اور بقول بعض لوگوں میں قدر و منزلت اور برتری مراد ہے کہ لوگ اس کو عزت اور رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور بفضل الہی حدیث میں مشغول افراد کو یہ دونوں نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔

آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس قول فرمان میں دعاء و خبر ہر دو کا احتمال ہے اور ظاہری یا معنوی شادابی کی یہ نعمت اس لئے عطاء کی گئی کہ اس شخص نے بھی حدیث کو یاد رکھ کر اور دوسروں تک پہنچا کے گویا اس کو زندہ و شاداب رکھا۔^(۱)

فحفظها ووعاها: اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ طالب علم کو علوم حفظ کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، ہر فن کا کوئی جامع و مختصر متن حفظ کرنے کی سعی کرنی چاہئے، ایسا کرنے سے اس فن کا اجمالی خاکہ ہمہ وقت ذہن میں رہے گا اور اس کے گہرے و باریک مسائل سمجھا آسان ہوں گے اور اس میں خوب بصیرت پیدا ہوگی۔

وَأداه فرب حامل فقه غير فقيه: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث حاصل کرنے کے بعد اس کو آگے پہنچانے کا حکم دیا اور اس کے فائدہ و مقصد کو بھی واضح فرمایا، وہ یہ کہ حدیث کا اصل مقصود مسائل و تعلیمات کا استنباط ہے، جس کے لئے فقہ و فہم ضروری ہے، اور اس کا ہر شخص میں ہونا ضروری نہیں، پس ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث حاصل کرنے والا فقیہ و فہیم نہ ہو، یا کم فقہ اور کم فہم والا ہو، جس کی وجہ سے وہ اس حدیث سے مسائل و تعلیمات کا کما حقہ استنباط نہ کر سکے اور مقصود حدیث فوت ہو جائے، لہذا اس کو چاہئے کہ وہ حدیث آگے پہنچا دے، عین ممکن ہے کہ جس کو آگے حدیث پہنچے گی وہ پہنچانے والے شخص کے مقابلہ میں فقیہ یا اس سے افقہ ہو اور وہ حدیث سے خوب مسائل و تعلیمات کا استخراج کرے اور مقصود حدیث حاصل ہو۔

امام ابو یوسف کے تفقہ کا ایک واقعہ:

امام ابو یوسفؒ مشہور محدث سلیمان اعمش کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت نے آ کر سلیمان اعمش سے مسئلہ معلوم کیا، انہوں نے لاعلمی کا اظہار کر دیا، امام ابو یوسفؒ نے سلیمان اعمش سے کہا کہ: اجازت ہو تو مسئلہ میں بتلا دوں، انہوں نے اجازت دیدی، تو امام ابو یوسفؒ نے اس عورت کو مسئلہ بتا دیا، جب وہ عورت چلی گئی تو سلیمان اعمش نے امام ابو یوسفؒ سے کہا کہ: تم نے یہ مسئلہ کہاں سے بتایا؟ امام ابو یوسفؒ نے کہا کہ: فلاں حدیث سے جو آپ نے ہمیں سنائی تھی، سلیمان اعمش نے کہا: یہ حدیث تو ہمیں اس وقت سے یاد ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مگر آج تک اس مسئلہ کی طرف ہمارا ذہن نہیں گیا،^(۱)

(۱) المرقاة ۱/ ۴۴۱۔

(۲) المرقاة ۱/ ۴۴۰-۴۴۱۔

تو یہ واقعہ اس حدیث کی تصدیق اور اس کا ایک مظہر ہے۔

تین اعمال اور ان کی فضیلت و منفعت:

ثَلَاثٌ لَا يَغْلُ عَلَيْهِنَ قَلْبُ مُسْلِمٍ: اس میں تین اعمال کی فضیلت اور منفعت بتائی گئی ہے:

(۱) عمل کو اللہ کے لئے خالص کرنا (۲) مسلمانوں کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھنا (۳) جماعت مسلمین کو لازم پکڑنا، لزوم جماعت سے مراد ہے اعتقاد اور عمل صالح، صلوٰۃ جمعہ اور جماعت وغیرہ میں مسلمانوں کی موافقت کرنا۔^(۱)

بالخصوص یہ آخری عمل ایسا ہے کہ اس کی برکت سے انسان شیطانی مرکاید سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی دعاء جماعت کے شامل حال رہتی ہے، جس کی وجہ سے شیطانی تدبیریں اثر انداز نہیں ہوتیں۔

لَا يَغْلُ: بفتح الیاء، باب ضرب سے ہے بمعنی کینہ و حسد پر ہونا، اور بضم الیاء باب افعال سے ہے بالضم بمعنی خیانت کرنا، یعنی ان تین اعمال پر ہوتے ہوئے کسی مسلمان کا قلب خیانت نہیں کرے گا اور نہ ہی اس میں حسد و کینہ پیدا ہوگا۔^(۲)

حدیث کے اول و آخر میں ربط:

سوال: حدیث کے دو جملے ہیں، اول میں تبلیغ حدیث کی فضیلت ہے اور ثانی میں تین اعمال کی فضیلت ہے دونوں چیزیں بظاہر جدا جدا ہیں پھر ان دونوں میں ربط و مناسبت کیا ہے؟

جواب: ان میں کئی ربط ہیں:

- (۱) اس طرف اشارہ ہے کہ تبلیغ حدیث ایسا عمل ہے جو مذکورہ تینوں اعمال کو جامع ہے یعنی تبلیغ حدیث کا منشاء و محرک یہی صفات و جذبات ہوتے ہیں۔
- (۲) اول حصہ میں تبلیغ حدیث کی فضیلت ہے اور ثانی میں ایک حدیث ذکر کر دی ہے جس سے اشارہ ہے کہ اس حدیث کی تبلیغ زیادہ ہونی چاہئے۔
- (۳) یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حدیث کی تبلیغ کرنے والے کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ ان صفات کو اپنے

(۱) تاریخ المشاہیر از قاضی سلیمان منصور پوری ص ۲۸۵۔

(۲) المرقاة ۱/ ۴۴۰۔

اندر پیدا کر لے، اس کے بغیر تبلیغ کا فریضہ کما حقہ اداء نہیں کیا جاسکتا۔^(۱)

ورواہ أحمد والترمذی النخ: اس روایت کو امام احمد، امام ترمذی، امام ابوداؤد، امام ابن ماجہ اور امام دارمی نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، مگر دو فرقوں کے ساتھ، ایک یہ کہ ان حضرات نے حضرت زید بن ثابت سے اس کو روایت کیا ہے جبکہ امام بیہقی اور امام شافعی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ امام ترمذی و امام ابوداؤد نے حدیث کا دوسرا جز ”ثلاث لا یغل“ کو حذف کر دیا ہے، یعنی انہوں نے اختصار کیا ہے۔

۲۱۴ / ۳۰: وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ قُرْبٌ مُبْلَغٌ أَوْ عَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ. (روہ الترمذی وابن ماجہ^(۲) ورواہ الدارمی عن أبي الدرداء^(۳))

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ (خوش و خرم) رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، اور جس طرح سنی اسی طرح دوسروں تک پہنچا دی، اس لئے کہ بہت سے وہ لوگ جن کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے کے مقابلہ میں زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔

تشریح حدیث

اس حدیث پاک کا مضمون بھی وہی ہے جو اس سے پہلے والی روایت کا تھا۔

مصنف کے اختیار کردہ طرز پر ایک اشکال و جواب:

سوال: اس سے پہلی روایت ابن مسعود سے مروی ہے اور اس روایت کے راوی بھی ابن مسعود ہی ہیں ایسے موقع پر مصنف لفظ عنہ سے کام چلا لیتے ہیں راوی کا نام ذکر نہیں کرتے، مگر یہاں مستقلاً نام ذکر کیا ہے

(۱) المرقاة ۱ / ۴۴۱۔

(۲) أخرجه الترمذی فی ”العلم“ باب ماجاء فی الحث علی تبلیغ السماع ۲ / ۹۴ وابن ماجہ فی المقدمة،

باب من بلغ علماً ۱ / ۲۱۔

(۳) أخرجه الدارمی فی المقدمة، باب الاقتداء بالعلماء ۱ / ۸۱ الرقم ۲۳۴۔

اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب یہ ہے کہ: مصنفؒ نے ایک وہم کے دفعیہ کے لئے ایسا کیا ہے وہ یہ کہ اس سے پہلی حدیث کا اصل حوالہ تحریر فرمانے کے بعد تخریج پر مزید کلام کرتے ہوئے بتایا کہ امام احمد، ترمذی، ابوداؤد وغیرہ نے اس حدیث کو زید بن ثابت سے روایت کیا ہے اب اگر یہاں عنہ کا لفظ استعمال کیا جاتا تو المرجع ہو القریب کی وجہ سے کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ روایت زید بن ثابت سے مروی ہے اس شبہ کو دور کرنے کے لئے مصنفؒ نے یہاں لفظ ”عنہ“ استعمال نہ فرما کر ”وعن ابن مسعود“ فرمایا۔^(۱)

فبلغه كما سمعه: اس حدیث میں روایت باللفظ کی قید ہے لہذا جو فضیلت یہاں مذکور ہے یہ اصلاً روایت باللفظ کی صورت میں حاصل ہوگی اگرچہ روایت بالمعنی بھی جائز ہے، اور امید ہے کہ وہ بھی اس بشارت سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ جمہور علماء کے یہاں روایت بالمعنی بھی درست ہے۔^(۲)

فرب مبلغ أوعى له من سامع: اس میں ”مبلغ“ سے مراد شاگرد اور ”سامع“ سے مراد استاذ ہے، ”مبلغ“ لام کے فتح کے ساتھ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔

۲۱۵/۳۱: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (رواه الترمذي^(۳) ورواه ابن ماجه^(۴) عن ابن مسعود وجابر، ولم يذكر: ”اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم“)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: میری طرف سے حدیث بیان کرنے سے بچو، سوائے اس حدیث کے کہ جس کے متعلق تمہیں یقین ہو (کہ یہ سچ ہے) اور جس آدمی نے عمداً مجھ پر جھوٹ گھڑا اس کو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔

(۱) المرقاة ۱/۴۴۳.

(۲) المرقاة ۱/۴۴۳.

(۳) أخرجه الترمذي في التفسير، باب ماجاء في الذي يفسر القرآن برأيه ۲/۱۲۳.

(۴) أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تشریح حدیث

بیان حدیث میں جزم و تثبت کی تاکید اور کذب بیانی پر وعید:

ما قبل میں تبلیغ حدیث کی عظیم فضیلت بیان فرمائی لیکن اس میں اندیشہ تھا کہ کوئی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے بیان حدیث میں حد سے تجاوز کر جائے اس لئے یہاں حدیث بیان کرنے میں احتیاط کا حکم دیا گیا ہے کہ جس حدیث کا تحقیق سے حدیث ہونا ثابت ہو اسی کو بیان کیا جائے۔

من کذب علی متعمداً: یہ مستقل حدیث بھی ہے اور حدیث کا ٹکڑا بھی، اور یہ حدیث متواتر ہے، تقریباً ساٹھ صحابہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کی تشریح کتاب العلم کے شروع میں آچکی ہے۔

۲۱۶/۳۱: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي

الْقُرْآنِ بَرَأِيَهُ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

وفی روایة: مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (رواه

الترمذی) (۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جس شخص نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی اس کو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنالے۔

اور ایک روایت میں یہ ہے کہ: جس نے قرآن کی تفسیر بغیر علم کے کی اس کو چاہئے کہ وہ

جہنم کی آگ کو اپنا ٹھکانا بنالے۔ (ترمذی)

۲۱۷:۳۲: وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ

قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَرَأِيَهُ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ" (رواه الترمذی وأبو داود) (۲)

ترجمہ: حضرت جندبؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ

(۱) أخرجه الترمذی فی التفسیر، باب ماجاء فی الذی یفسر القرآن برأیه ۱۲۳/۲.

(۲) أخرجه أبو داود فی العلم، باب الکلام فی کتاب اللہ بلا علم ۵۱۴/۲ والترمذی ابواب التفسیر، باب

ما جاء فی الذی یفسر القرآن برأیه ۱۲۳/۲.

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی، اور وہ تفسیر (اتفاق سے) صحیح اور درست بھی ہو پھر بھی اس نے غلطی کی۔ (ترمذی و ابوداؤد)

تشریح حدیث

تفسیر بالرائے کی ممانعت اور اس پر وعید:

ان دونوں حدیثوں میں تفسیر بالرائے کی ممانعت ہے، پہلی حدیث میں تفسیر بالرائے پر جہنم کی وعید بیان فرمائی اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ قرآن کے بارے میں اگر کوئی شخص اپنی رائے سے کچھ کہے اگر اتفاقی طور پر اس کی وہ بات صحیح بھی ہو پھر بھی اس نے خطا کی، اس لئے کہ وہ تفسیر کے اصول مقررہ سے ہٹ گیا۔

تفسیر بالرائے کا مفہوم:

تفسیر بالرائے کا مطلب ہے تفسیر کے مسلمہ اصول اور تفسیر کے مآخذ کو نظر انداز کر کے ایسی تفسیر بیان کی جائے جو قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہو، مآخذ تفسیر چھ ہیں:

ماخذ تفسیر: (۱) قرآن کریم:

تفسیر کا پہلا مآخذ خود قرآن کریم ہے، علماء نے لکھا ہے: ”القرآن يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا“ چنانچہ ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ کسی آیت میں کوئی بات مجمل اور تشریح طلب ہوتی ہے تو خود قرآن کریم ہی کی کوئی دوسری آیت اس کے مفہوم کو واضح کر دیتی ہے مثلاً سورہ فاتحہ کی دعا میں یہ جملہ موجود ہے: ”صراط الذین أنعمت علیہم“ یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستہ کی ہدایت کیجئے جن پر آپ کا انعام ہوا، اب یہاں یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ لیکن ایک دوسری آیت میں ان کو واضح طور پر متعین کر دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے: ”فأولئك مع الذين أنعم الله علیہم من النبیین والصّٰدِیقِینَ والشّٰهَدَآءِ والصّٰلِحِینَ“ (۱) وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالح لوگ۔

چنانچہ مفسرین کرام جب کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر خود قرآن کریم میں ہی کسی اور جگہ موجود ہے یا نہیں؟ اگر موجود ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسی کو اختیار فرماتے ہیں۔

(۲) حدیث:

”حدیث“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہی اس لئے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی صحیح تشریح کھول کھول کر بیان فرمادیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل دونوں سے یہ فریضہ بحسن و خوبی انجام دیا، اور درحقیقت آپ کی پوری مبارک زندگی قرآن ہی کی عملی تفسیر ہے، اس لئے مفسرین کرام نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ زور حدیث پر دیا ہے، اور احادیث کی روشنی میں کتاب اللہ کے معنی متعین کئے ہیں، البتہ چونکہ حدیث میں ”صحیح“ ”ضعیف“ اور ”موضوع“ ہر طرح کی روایات موجود ہیں، اس لئے محقق مفسرین اس وقت تک کسی روایت کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے جب تک وہ تنقید روایات کے اصول پر پوری نہ اترتی ہو، لہذا جو روایت جہاں نظر آ جائے اسے دیکھ کر قرآن کریم کی کوئی تفسیر متعین کر لینا درست نہیں، کیونکہ وہ روایت ضعیف اور دوسری مضبوط روایتوں کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، لہذا یہ معاملہ بڑا نازک ہے، اور اس میں قدم رکھنا انہی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنی عمریں ان علوم کو حاصل کرنے میں خرچ کی ہیں۔

(۳) صحابہ کے اقوال:

صحابہ کرام نے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی، اس کے علاوہ نزول وحی کیوقت وہ بہ نفس نفیس موجود تھے، اور انہوں نے نزول قرآن کے پورے ماحول اور پس منظر کا بذات خود مشاہدہ کیا تھا، اس لئے فطری طور پر قرآن کریم کی تفسیر میں ان حضرات کے اقوال جتنے مستند اور قابل اعتماد ہو سکتے ہیں بعد کے لوگوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، لہذا جن آیتوں کی تفسیر قرآن یا حدیث سے معلوم نہیں ہوتی ان میں سب سے زیادہ اہمیت صحابہ کرام کے اقوال کو حاصل ہے، چنانچہ اگر کسی آیت کی تفسیر پر صحابہ کا اتفاق ہو تو مفسرین کرام اسی کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی اور تفسیر بیان کرنا جائز نہیں، ہاں! اگر کسی آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام کے اقوال مختلف ہوں تو بعد کے مفسرین دوسرے دلائل کی

روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی تفسیر کو ترجیح دی جائے؟ اس معاملہ میں اہم اصول اور قواعد: اصول فقہ، اصول حدیث، اور اصول تفسیر میں مدون ہیں، ان کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔

(۴) تابعین کے اقوال:

صحابہ کے بعد تابعین کا نمبر آتا ہے، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام سے سیکھی ہے، اس لئے ان کے اقوال بھی علم تفسیر میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اگرچہ اس معاملہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ تابعین کے اقوال تفسیر میں حجت ہیں یا نہیں؟ لیکن ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

(۵) لغت عرب:

قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لئے تفسیر قرآن کرنے کے لئے اس زبان پر مکمل عبور حاصل کرنا ضروری ہے، قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ ان کے پس منظر میں چونکہ کوئی شان نزول یا کوئی اور فقہی یا کلامی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لئے ان کی تفسیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ و تابعین کے اقوال منقول نہیں ہوئے، چنانچہ ان کی تفسیر کا ذریعہ صرف لغت عرب ہوتی ہے، اور لغت ہی کی بنیاد پر اس کی تشریح کی جاتی ہے، اس کے علاوہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں کوئی اختلاف ہو تو مختلف آراء میں محاکمہ کے لئے بھی علم لغت سے کام لیا جاتا ہے۔

(۶) تدبر اور استنباط:

تفسیر کا آخری مأخذ ”تدبر اور استنباط“ ہے، قرآن کریم کے نکات و اسرار ایک ایسا بحر ناپید کنار ہے، جس کی کوئی حد و نہایت نہیں، چنانچہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی علوم میں بصیرت عطا فرمائی ہو وہ جتنا آسمیں غور و فکر کرتا ہے اتنے ہی نئے نئے اسرار و نکات سامنے آتے ہیں، چنانچہ مفسرین کرام اپنے اپنے تدبر کے نتائج بھی اپنی تفسیروں میں بیان فرماتے ہیں، لیکن یہ اسرار و نکات اسی وقت قابل قبول ہوتے ہیں جبکہ وہ مذکورہ بالا پانچ مأخذ سے متصادم نہ ہوں، لہذا اگر کوئی شخص قرآن کی تفسیر میں کوئی ایسا نکتہ یا اجتہاد بیان کرے جو قرآن و سنت، اجماع، لغت یا صحابہ و تابعین کے اقوال کے خلاف ہو یا کسی دوسرے شرعی اصول سے ٹکراتا ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، بعض صوفیاء نے تفسیر میں اس قسم کے اسرار و نکات بیان کرنے شروع کئے تھے، لیکن امت کے محقق علماء نے انہیں قابل اعتبار نہیں سمجھا، کیونکہ قرآن و سنت اور شریعت کے

بنیادی اصولوں کے خلاف کسی کی شخصی رائے ظاہر ہے کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور ایسی ہی تفسیر جو قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف اور مذکورہ بالا ماخذ سے متصادم ہو ”تفسیر بالرائے“ کہلاتی ہے۔^(۱)

۲۱۸/۳۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ“ (رواه أحمد وأبو داود)^(۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔

تشریح حدیث

جدال فی القرآن؛ کفر:

اس حدیث پاک میں جدال فی القرآن کی ممانعت فرمائی گئی ہے بلکہ اس کو کفر قرار دیا ہے۔
المراء فی القرآن: قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تکذیب کی نیت سے بعض آیات کو بعض سے ٹکرایا جائے اور آیات کا باہم تعارض ثابت کیا جائے اور پھر قرآن کریم کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے کہ اس متضاد اور متعارض کلام پر کیسے عمل کریں یہ کفر ہے، اس لئے کہ ترک قرآن کفر ہے، اور اگر واقعی تعارض محسوس ہو تو اس کا حل حتی الامکان تطبیق دینا یا اپنی کم علمی کا اعتراف ہے نہ کہ اس کی تکذیب اور اس کو ترک کر دینا۔^(۳)

اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے فرمایا کہ: اس سے مراد یہ ہے کہ کسی منصوص قطعی حکم کو محض کسی شبہ کی بناء پر ترک کر دیا جائے اور یہ بھی کفر ہے۔^(۴)

۲۱۹/۳۴: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَوْنَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ: ”إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا: ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَلَا تُكَذِّبُوا

(۱) الإتقان ۲/۱۸۴، معارف القرآن ۱/۵۰-۵۲.

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب النهي عن الجدال في القرآن ۲/۶۲۳. وأحمد ۲/۴۲۴ الرقم ۹۴۷۴.

(۳) تحفة الأبرار ۱/۲۱۳.

(۴) التعليق الصبيح ۱/۱۵۵ بحواله حجة الله البالغة.

بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكَلُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ“ (رواه أحمد وابن ماجه) (۱)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کے متعلق سنا کہ وہ قرآن کے سلسلے میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (یہ سن کر) ارشاد فرمایا کہ: اسی وجہ سے (یعنی کتاب اللہ میں جھگڑے کے سبب) تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے کہ انہوں نے کتاب اللہ کے بعض کو بعض سے نکرایا، حالانکہ اللہ کی کتاب اس طرح نازل ہوئی ہے کہ اس کا بعض بعض کی تصدیق کرے پس تم اس کے بعض کی بعض کے ذریعہ تکذیب نہ کرو، اس کے متعلق جتنا تم کو علم ہو اتنا بیان کرو اور جس کا علم نہ ہو اس کو اس کے عالم کے حوالہ کرو۔

تشریح حدیث

غیر عالم کو قرآن کریم میں رائے زنی کی ممانعت اور اہل علم سے رجوع کی تاکید:

اس حدیث میں گذشتہ حدیث کا مضمون کچھ تفصیل و وضاحت کے ساتھ مذکور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں سنا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے بعض حصے کو بعض کے مخالف بتایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، کہ انہوں نے کتاب اللہ کے بعض حصے کو بعض کے مخالف بتایا تھا، حالانکہ اللہ کی کتاب اس طرح نازل ہوئی ہے کہ بعض بعض کی تصدیق کرتی ہے، پھر فرمایا کہ اگر تمہیں کہیں تعارض نظر آ رہا ہو اس میں تطبیق کی کوشش کرو، اور اگر تمہیں اتنا علم نہیں تو اس کو اس کے عالم کے حوالے کر دو۔

یتدارؤن فی القرآن: یتدارؤن باب تفاعل سے ہے اور ”درا“ سے مشتق ہے بمعنی تدافع، یعنی ایک دوسرے کی بات کی تردید کرنا، مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کریم کی بعض آیات کو دوسری بعض آیات کے مخالف قرار دیکر ان کی تکذیب کر رہے تھے، یا یہ کہ ہر ایک اپنے نظریات قرآن کریم سے ثابت کر رہا تھا اور دوسرا قرآن کریم سے ہی اس کی تردید کر رہا تھا اور مقصد دونوں کا قرآن کریم کی تکذیب تھا، نہ

کہ احقاقِ حق اور ابطالِ باطل۔

وإنما نزل کتاب اللہ: یعنی قرآن کریم کی آیات باہم متعارض نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مؤید ہیں اگر متعارض محسوس ہوں تو وہ ہماری کم فہمی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہے ان کو تعارض محسوس نہیں ہوتا۔

حضرت ابن عباسؓ کی تفسیر قرآن میں مہارت:

حضرت ابن عباسؓ دفع تعارض میں بہت ماہر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی ”اللہم فقهہ فی الدین وعلمہ التاویل“ یعنی اے اللہ ان کو دین کا فہم اور تفسیر کا علم عطا فرما، اس دعاء کا اثر یہ تھا کہ آپ ”ترجمان القرآن“ کے لقب سے مشہور ہوئے، اور قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے حل کے لئے بڑے بڑے صحابہ آپ سے رجوع کرتے تھے۔

ایک مرتبہ اُن سے لوگوں نے سوال کیا کہ: قرآن کریم کی دو آیتوں میں تعارض ہے، ایک آیت میں مشرکین کا مقولہ ہے: ”واللہ ربنا ما کنا مشرکین“ اور دوسری آیت میں ہے ”وَلَا یُکْتُمُونَ اللّٰہَ حَدِیْثًا“؟ پہلی آیت کا حاصل یہ ہے کہ وہ اپنے شرک کو چھپائیں گے اور دوسری آیت میں ہے کہ وہ اللہ سے کچھ مخفی نہیں رکھ سکیں گے؟

حضرت ابن عباسؓ نے تطبیق بیان فرمائی کہ: ابتداً امیدِ نجات میں وہ شرک کو چھپائیں گے اور کہیں گے ”واللہ ربنا ما کنا مشرکین“ پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے جس کا بیان اس آیت میں ہے: فرمائیں گے ”الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ“ پھر ان کے اعضاء و جوارح ان کی بد اعمالیاں بیان کریں گے، چنانچہ آخر کار وہ اقرار کر لیں گے، تو ”وَاللّٰہِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِکِیْنَ“ میں ابتداء کی بات بیان کی گئی ہے اور ”وَلَا یُکْتُمُونَ اللّٰہَ حَدِیْثًا“ میں اخیر حالت کا بیان ہے۔^(۱)

اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے: ”وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰہِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ“ جس کا حاصل یہ ہے کہ اچھی حالت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بری حالت خود انسان کی پیدا کردہ، اور دوسری جگہ ارشاد ہے: ”کل من عند اللہ“ کہ ہر طرح کی حالت

اللہ کی طرف سے ہے تو بظاہر دونوں میں تعارض ہے؟

اس میں تطبیق یہ ہے کہ ”کل من عند اللہ“ میں خلق و تقدیر کا بیان ہے اور ما اصابک میں سبب ظاہری کو بیان کیا گیا ہے۔^(۱)

پس قرآن کریم میں بظاہر کچھ تعارض محسوس ہوتا ہے لیکن ذرا بھی تفکر اور تدبر سے کام لیا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔

”فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه الى عالمه“ یعنی ایسے موقعہ پر یا تو خود تدبر کرو وہ تعارض حل ہو جائے گا اور اگر خود حل نہ ہو سکے تو اہل علم کے حوالہ کر دو وہ اپنے علم کی روشنی میں اس کو حل کر دیں گے۔

۲۲۰/۳۵: وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
”أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطْلَعٌ“ رواه في
شرح السنة. (۲)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: قرآن سات لغات پر نازل کیا گیا ہے، اور ان میں سے ہر آیت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، اور ہر حد کے لئے ایک خبر مطلع ہونے کی جگہ ہے۔ (شرح السنة)

تشریح حدیث

اہمیت حدیث:

یہ حدیث بہت اہم ہے اور یہ متفق علیہ روایت ہے بلکہ ابن ماجہ کے علاوہ جملہ صحاح ستہ میں موجود ہے اور معناً متواتر ہے، ابن حجر مکیؒ نے فرمایا اس حدیث شریف کا جزء اول ۲۱ صحابہ سے مروی ہے، لہذا یہ حدیث لفظاً بھی متواتر ہے۔ (۳)

(۱) تحفة الابرار ۱/۲۱۴، والمفاتیح ۱/۳۲۹.

(۲) أخرجه البغوی فی شرح السنة، کتاب العلم باب الخصومة فی القرآن ۱/۲۱۴ الرقم ۱۲۲.

(۳) فتح الإله ۲/۱۰۴.

اس حدیث میں بہت سی ابحاث ہیں، اوجز المسالک میں حضرت شیخؒ نے دس بحثیں ذکر فرمائی ہیں سب سے نازک اور اہم بحث اس میں تحقیق معنی کی ہے کہ ”سبعة احرف“ سے کیا مراد ہے۔

قرآن کریم کا سبعة احرف پر نزول اور اس کی مراد:

اس میں علماء کا بہت اختلاف ہے علامہ ابن العربی نے ۳۵ اور امام سیوطی نے ۴۰ اقوال بیان فرمائے ہیں ان میں سے مشہور اقوال یہ ہیں۔

(۱) بعض نے کہا کہ یہ حدیث متشابہات میں سے ہے، اس کی مراد ہمیں معلوم نہیں، اس لئے کہ حرف متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے حرف ہجا: الف، با، تا وغیرہ، کلمہ، جہت، یہاں حرف سے کیا مراد ہے؟ معلوم نہیں۔

(۲) بعض نے کہا کہ ”سبعة“ کے معنی سات اور ”احرف“ سے مراد مضامین ہیں، یعنی قرآن سات قسم کے مضامین پر نازل ہوا ہے اور وہ یہ ہیں: (۱) عقائد (۲) احکام (۳) اخلاق (۴) قصص (۵) وعدہ (۶) وعید (۷) امثال۔

(۳) بعض نے کہا ”سبعة“ سے مراد سات اور ”احرف“ سے متواتر قرات مراد ہے، اور معنی یہ ہیں کہ قرآن سات متواتر قراتوں پر نازل ہوا ہے مگر یہ قول صحیح نہیں ہے اس لئے کہ متواتر قرات محض سات نہیں بلکہ دس ہیں، سات اس لئے مشہور ہو گئیں کہ علامہ ابن مجاہد نے اپنے ایک رسالہ میں سات کو جمع فرمایا ہے لیکن ان کا مقصود انحصار کرنا نہیں تھا۔

(۴) قاضی عیاض اور شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ ”سبعة“ سے مراد کثرت اور ”احرف“ سے مراد قرات ہے اور مطلب یہ ہے کہ قرآن بہت سی متواتر قراءتوں پر نازل ہوا ہے اور وہ دس ہیں۔

(۵) ابن جریر طبری نے فرمایا کہ اس سے قبائل عرب کی سات لغات مراد ہیں، عربی زبان ایک وسیع زبان ہے جس میں علاقائی طور پر فرق پایا جاتا ہے، جیسے اردو زبان میں علاقائی طور پر فرق ہے، قرآن کا اصل نزول لغت قریش کے مطابق ہوا تھا لیکن دیگر قبائل کے لئے اس لغت میں پڑھنا دشوار تھا، اس لئے ان کو اپنی لغات میں پڑھنے کی اجازت دی گئی، اور وہ سات قبائل یہ ہیں: (۱) قریش (۲) طی (۳) ہوازن (۴) ثقیف (۵) اہل یمن (۶) ہذیل (۷) بنو تمیم، مشہور قبائل یہی ہیں، پھر جب قرآنی زبان کا دائرہ بڑھ گیا

اور لغت قریش پر پڑھنا آسان ہو گیا تو صرف اس کو باقی رکھا گیا اور باقی کو منسوخ کر دیا گیا۔
(۶) امام مالکؒ اور علامہ جزریؒ نے فرمایا کہ اس سے مراد اختلاف قرات کی سات نوعیتیں ہیں اور وہ یہ ہیں:

- (۱) اسماء کا اختلاف، اس میں افراد، تشنیہ، جمع کا اختلاف بھی داخل ہے جیسے تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّک اور ایک قرات ہے تَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّک۔
- (۲) افعال کا اختلاف، جیسے رَبُّنَا بَاعَدَ بَيْنَ اَسْفَارِنَا اور رَبُّنَا بَاعَدَ۔
- (۳) وجوہ اعراب کا اختلاف، جیسے ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ اور ذِي الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔
- (۴) الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف، جیسے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى اور ایک قراءت کے مطابق صرف والذکر والانشی ہے۔

(۵) تقدیم و تاخیر کا اختلاف، جیسے جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور ایک قرات میں جَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ۔

(۶) بدلیت کا اختلاف، یعنی ایک قراءت میں ایک لفظ ہے اور دوسری قراءت میں اس کے بجائے دوسرا جیسے نُنْشِزُهَا اور دوسری قرأت میں ہے نُنْشِرُهَا۔

(۷) لہجوں کا اختلاف، اس میں مد، قصر، امالہ، تفخیم، ترقیق وغیرہ سب داخل ہیں۔^(۱)
اس حدیث کی تفسیر میں یہ چھٹا قول رائج ہے، اور اس پر کوئی خاص اشکال بھی نہیں ہوتا، باقی پر کچھ نہ کچھ اشکالات ہیں۔

آیات قرآن کا ظاہر و باطن:

لکل آية منها ظہر و بطن: اس کی ہر آیت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے ”ظہر و بطن“ سے کیا مراد ہے اس میں بھی کئی قول ہیں:

- (۱) ”ظہر“ سے مراد الفاظ اور ”بطن“ سے مراد معانی۔
- (۲) ظہر سے مراد ظاہر التفسیر اور معروف المعنی آیات اور ”بطن“ سے مراد وہ آیات جن کی تفسیر خفی اور جن کا مضمون مشکل ہے۔

(۱) شرح المشكاة للطبي ۱/ ۴۳۲، ۴۳۳، وفتح الإله ۲/ ۱۰۴-۱۰۹، والمرقاۃ ۱/ ۴۵۱-۴۵۶۔

(۳) ”ظہر“ سے مراد ظاہری معنی او بطن سے اسرار و نکات مراد ہیں یہی قول رائج ہے۔

(۴) ”ظہر“ سے مراد وہ معانی جو نفس الفاظ سے سمجھ میں آ جاتے ہیں اور ”بطن“ سے مراد وہ دقیق

احکام و مسائل جن کے لئے قوت اجتہاد چاہئے، یہ مفہوم بھی قرین قیاس ہے۔^(۱)

ولکل حد مطلع: ”مطلع“ اسم ظرف ہے، بمعنی وہ جگہ جہاں سے چڑھ کر دیکھا جائے، مراد ذریعہ

اطلاع ہے، اور ”حد“ میں تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے، تقدیر عبارت یہ ہے: ولکل حد منہما (ای

من الظہر و البطن) مطلع، یعنی ظاہر اور باطن میں سے ہر ایک کی حد کا ایک ذریعہ اطلاع ہے، مطلب یہ

ہے کہ ظاہر اور باطن میں ہر ایک کی ایک حد ہے اور ہر حد کا ایک ذریعہ اطلاع ہے، ظاہری معنی کا ذریعہ

اطلاع: ”علوم تفسیریہ“ میں درک اور کمال ہے، اور باطنی معنی کا ذریعہ اطلاع: تزکیہ نفس اور علم پر عمل ہے

جیسا کہ حدیث میں ہے: ”من عمل بما علم علمہ اللہ علم ما لم یعلم“^(۲)

۲۲۱/۳۶: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْسَنَةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ، وَمَا كَانَ سِوَى

ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ. (رواه أبو داود وابن ماجه)^(۳)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: علم تین ہیں (۱) آیاتِ محکمہ (۲) وسنۃ قائمہ (۳) فریضہ عادلہ،

اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ زائد ہے۔ (ابوداؤد وابن ماجہ)

تشریح حدیث

علوم شرعیہ اور ان کا مصداق:

اس حدیث میں شریعت کے بنیادی علوم بتائے گئے ہیں کہ شریعت کے بنیادی علوم تین علوم ہیں:

(۱) آیۃ محکمۃ کا علم، ”محکمات“ کی قید لگا کر تشابہات کو نکال دیا کیونکہ ان سے استدلال نہیں

(۱) طیبی ۱/ ۴۳۵، وفتح الإلہ ۲/ ۱۰۹-۱۱۰۔

(۲) المرقاة ۱/ ۴۵۴ وقد مر تخریج هذا الحديث.

(۳) أخرجه أبو داود في الفرائض، باب ماجاء في تعليم الفرائض ۲/ ۳۹۹ وابن ماجه في المقدمة، باب

اجتناب الرأى والقياس ۱/ ۶ الرقم ۵۴.

کیا جاتا ہے۔

(۲) اوسنة قائمة ای معمولہ بھا یعنی ایسی احادیث کا علم جو معمول بہا ہوں ”قائمة“ کی قید سے منسوخ کو نکال دیا گیا۔

(۳) او فريضة عادلة، انصاف کرنے والا فريضة، اس سے مراد ہے قرآن و سنت سے مستنبط ہونے والا فقہی مسئلہ، فقہی مسئلہ کو ”فريضة“ اس لئے کہا کہ اس پر عمل واجب ہے اور اس کے ذریعہ معاشرہ میں انصاف قائم ہوتا ہے اس لئے اس کو ”عادلة“ کہا، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ”فريضة عادلة“ سے مراد اجماع اور قیاس ہیں، کیونکہ دونوں قرآن و سنت پر ہی مبنی ہوتے ہیں، پس ان ادلہ اربعہ کا علم اور جو علوم ان سے مستنبط ہیں یہی شرعی علوم ہیں کہ شریعت کا علم انہی سے حاصل ہوتا ہے، باقی چیزیں علوم شرعی کا مصداق نہیں۔ و ما كان سوى ذلك فهو فضل: ان علوم کے علاوہ جو علوم ہیں وہ ”فضل“ ہیں یعنی منجانب شرع فی نفسہ لازم نہیں، البتہ وسیلہ ہونے کے لحاظ سے بعض علوم ضروری ہو سکتے ہیں جیسے نحو صرف معانی بیان وغیرہ۔

۲۲۲/۳۷: وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْصُ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ. (رواه أبو داود^(۱) ورواه الدارمي^(۲))

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي روايته: ”أومراء“ بدل ”أومختال“

ترجمہ: حضرت عوف بن مالک الأشجعیؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: وعظ ونصيحت تين آدمي هي کرتے ہیں (۱) امیر (۲) مأثور

(۳) متکبر، اس حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

اور امام دارمیؒ نے اس کو ”عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده“ کے طریق سے

روایت کیا ہے، اور دارمیؒ کی روایت میں لفظ ”مختال“ کے بجائے لفظ ”مرء“ واقع ہوا ہے جس

کے معنی ہیں ریاکار۔ (ابوداؤد، دارمی)

(۱) أخرجه أبو داود في العلم، باب في القصص ۵۱۵/۲.

(۲) أخرجه الدارمي في الرقاق، باب النهي عن القصص ۷۷۵/۲ الرقم ۲۶۷۷.

تشریح حدیث

ہر شخص وعظ و نصیحت کے لئے آگے نہ بڑھے:

اس حدیث میں وعظ کا ادب بتایا کہ وعظ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہئے، اس میں ریا و نمود نہ ہو۔ لایقص: بمعنی قصہ بیان کرنا، مراد ہے وعظ کہنا نصیحت کرنا، اس لئے کہ قصہ بیانی سے مقصود نصیحت ہوتی ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تین قسم کے لوگ وعظ کہتے ہیں ان میں سے دو کے اندر اخلاص ہوتا ہے ایک میں نہیں، امیر اپنی رعایا کو وعظ کہے تو یہ اخلاص پر مبنی ہوتا ہے کیونکہ اپنی رعایا کو اور اپنے ماتحتوں کو نصیحت کرنا حاکم کے فرائض منصبی میں داخل ہے لہذا وہ اخلاص ہی کے ساتھ کرے گا، یا پھر وعظ کہے گا حاکم کا مامور، جیسے اسلامی حکومتوں میں امر بالعروف و نہی عن المنکر کا شعبہ ہوتا ہے^(۱) شرح نے فرمایا کہ اس دوسری قسم میں علماء بھی داخل ہیں، ”لان العلماء ورثة الانبياء“، ان کے علاوہ جو وعظ کہتا ہے عموماً اس میں تکبر ہوتا ہے پس جو نہ امیر ہو اور نہ مامور وہ اس پر اقدام نہ کرے۔

۳۸/۲۲۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ“ (رواه ابوداود)^(۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا کہ: جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ مفتی پر ہوگا، اور جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو ایسے کام کا مشورہ دیا جس کے بارے میں اس کو علم ہے کہ بھلائی اس کے علاوہ صورت میں ہے تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ (ابوداود)

تشریح حدیث

مفتی کو تحقیق اور مستشار کو صحیح رہنمائی کی تاکید:

اس حدیث میں مفتی اور مستشار کو نصیحت کی گئی ہے مفتی کو بلا تحقیق مسئلہ نہ بتانا چاہئے اور مستشار کو

(۱) المرقاة ۱/۴۵۸۔

(۲) أخرجه أبوداود في كتاب العلم، باب التوقي في الفتيا ۲/۵۱۵۔

خیر و بھلائی کی جانب ہی رہنمائی کرنی چاہئے۔

من أفتی بغير علم: ”اُفتی“ فعل ماضی مجہول ہے اِفتاء سے اور ”اِفتاء“ باب افعال کا مصدر ہے بمعنی کسی مسئلہ کا جواب دینا، پھر اس میں تخصیص ہوئی اور صرف دینی مسئلہ کے جواب دینے کو اِفتاء کہا جانے لگا، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو دینی و شرعی حکم غلط بتایا تو اس کا گناہ مفتی پر ہوگا، البتہ اگر مفتی نے صحیح حکم معلوم کرنے کے لئے حتی الوسع سعی کی پھر بھی خطا ہوگئی تو اس وقت گناہ نہیں ہوگا، یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ فتویٰ دینے والا فی نفسہ اس کا اہل ہو، لیکن اگر کوئی شخص نااہل ہونے کے باوجود اِفتاء پر جرأت کرے تو ہر حال میں گنہگار ہوگا، اسی طرح اگر کوئی نااہل سے سوال کرے تو سائل بھی گناہ گار ہوگا۔

ومن أشار علی أخیه: یعنی جس سے مشورہ طلب کیا جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ خیر والی بات کا مشورہ دے، چاہے مشورہ طلب کرنے والا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لہذا جس پہلو میں خیر محسوس ہو اگر اس کے علاوہ دوسرے پہلو کا مشورہ دیا تو خائن شمار ہوگا۔

۲۲۴/۳۹: وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ

الْأَغْلُوطَاتِ. (رواه ابوداود) (۱)

ترجمہ: حضرت معاویہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے نادر اور پیچیدہ مسائل (کے بارے میں سوال کرنے) سے منع فرمایا۔ (ابوداود)

تشریح حدیث

بے فائدہ اور پیچیدہ سوال کی ممانعت:

اس حدیث میں عوام کو نصیحت ہے کہ علماء سے سوال کرنے میں نیت استفادہ کی کریں، بے فائدہ اور پیچیدہ باتوں کا سوال نہ کیا جائے، جس سے مقصود مسئلہ کو ذلیل کرنا اور اپنی علمی برتری ظاہر کرنا ہو، البتہ اگر مخاطب کی فہم کو پرکھنا مقصود ہو تو پھر پیچیدہ بات کا سوال کیا جاسکتا ہے، جیسے امتحان میں ہوتا ہے، یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہؓ سے فرمایا: ایسا درخت بتاؤ جس کے پتے نہیں جھڑتے اور جو مسلمان کے مانند ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب مرحمت

فرمایا کہ وہ: کھجور کا درخت ہے۔

شرح نے فرمایا کہ بے جا سوال ابتداءً ناجائز ہے، اس لئے کہ یہ سبب ایذاء ہے اور ایذاء پہنچانا حرام ہے، نیز بے جا سوال کرنا فتنہ و عداوت کا سبب ہے اور اس میں ایک مفسدہ یہ بھی ہے کہ اپنی برتری کا اور دوسرے کے نقص کا اظہار ہے، مگر جواباً و جزاءً ایسا سوال کرنا جائز ہے ”لَقَوْلُهُ تَعَالَى وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا“ (۱)

اغلو طات: اغلو طۃ کی جمع ہے، بمعنی پیچیدہ سوال، مشکل بات، فارسی میں اس کو چیتاں کہا جاتا ہے۔

۴۰ / ۲۲۵ : وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”تَعَلَّمُوا

الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلَّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ“ (رواہ الترمذی) (۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: تم فرائض (اسلام) اور قرآن سیکھو، اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، اس لئے کہ میری روح توقض کر لی جائے گی۔ (ترمذی)

تشریح حدیث

تحصیل علم میں جلدی کرنے کی ترغیب:

اس حدیث میں جلد علم حاصل کرنے کی ترغیب ہے کہ مجھ سے علوم جلدی حاصل کرو، اس لئے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری وفات ہو جائے گی پھر یہ موقعہ نکل جائے گا۔

تعلّموا الفرائض: فرائض کی مراد میں کئی قول ہیں:

(۱) بعض نے کہا کہ اس سے مراد علم فرائض (علم میراث) ہے۔

(۲) بعض نے کہا تمام احکام ضروریہ مراد ہیں یہی قول رائج ہے۔

(۳) بعض نے کہا کہ وہ فرائض مراد ہیں جو اوامر و نواہی پر مشتمل ہیں، فرائض کے ساتھ قرآن کا

تذکرہ اس لئے کیا کہ قرآن تمام احکام کی بنیاد ہے۔ (۱)

(۱) المرقاة ۱ / ۴۵۹ .

(۲) رواہ الترمذی فی سننہ: کتاب الفرائض، باب ماجاء فی تعلیم الفرائض، ۲ / ۲۹ .

(۳) المرقاة ۱ / ۴۵۹ .

۲۲۶/۴۱: وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: ”هَذَا أَوَّانٌ يُخْتَلَسُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ“ (رواه الترمذی) (۱)

ترجمہ: حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور ارشاد فرمایا کہ: یہ ایسا وقت ہے جس میں علم (وحی) لوگوں کے درمیان سے اٹھالیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے کسی حصہ پر بھی قدرت نہ رکھیں گے۔

تشریح حدیث

علم کے اٹھ جانے کی پیش گوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وفات کا اشارہ:

اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اٹھ جانے کی پیش گوئی فرمائی ہے اور اس کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہوگی۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا کہ عنقریب وہ وقت آ رہا ہے جس میں لوگوں سے وحی کو اٹھالیا جائے گا، یعنی میری وفات ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت وہ آئیگا کہ علم اور دین سارا ہی اٹھ جائے گا۔

فشخص ببصره: ”شخص“ باب فتح سے ہے بمعنی بلند کرنا، ”اوان“ بمعنی وقت، ”یختلس“ اختلاس سے ہے بمعنی چھین لینا، اچانک لے لینا، ”العلم“ اس سے مراد ”وحی الہی“ ہے۔

۲۲۷/۴۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً: ”يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ“ (رواه الترمذی، وفي جامعه: قال ابن عيينة: إنه مالک بن أنس، ومثله عن عبدالرزاق وقال إسحاق بن موسى: وسمعت ابن عيينة أنه قال: هو العمري الزاهد، واسمه: عبدالعزيز بن عبدالله). (۲)

(۱) أخرجه الترمذی فی العلم، باب ماجاء فی ذهاب العلم ۹۴/۲

(۲) أخرجه الترمذی فی العلم، باب ماجاء فی عالم المدينة ۹۷/۲.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ لوگ اونٹوں کے جگروں کو ماریں گے (سفر کریں گے) کہ وہ علم کو تلاش کریں گے چنانچہ وہ عالم مدینہ سے بڑا کوئی عالم نہیں پائیں گے۔ (ترمذی)

اور جامع ترمذی میں ابن عیینہ سے منقول ہے کہ عالم مدینہ سے مراد حضرت امام مالک بن انس ہیں اور عبدالرزاق سے بھی یہی منقول ہے، اسحاق بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عیینہ سے یہ سنا کہ ”عالم مدینہ“ سے مراد ”عمری الزاہد“ ہیں، جن کا نام عبدالعزیز بن عبداللہ ہے۔

تشریح حدیث

مدینہ میں ایک عالم پیدا ہونے کی پیشین گوئی:

اس حدیث میں عالم مدینہ کی فضیلت مذکور ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگ تحصیل علم کیلئے مختلف مقامات کے لمبے لمبے سفر کریں گے لیکن ”عالم مدینہ“ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں پائیں گے۔

عن ابی ہریرۃ رواۃ: رواۃ کے صیغہ سے حدیث کا مرفوع ہونا بیان کیا جاتا ہے کہ جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نہ کہ صحابی کا، یہاں رولۃ کہنے والے ابو ہریرہؓ کے شاگرد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ مضمون بیان کیا، شاگرد کو پختہ طور پر یاد نہیں رہا کہ ان کے استاذ ابو ہریرہؓ نے اس موقع پر قال رسول اللہ کہا تھا یا سمعت رسول اللہ کہا اس لئے شاگرد نے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے رفع کے صریح صیغہ کے بجائے رفع کا مفہوم ادا کرتے ہوئے ”روایۃ“ کا صیغہ استعمال کیا۔

ان يضرب الناس أكباد الأبل: ”اکباد“ کبد کی جمع ہے بمعنی جگر، اونٹوں کے جگر کو مارنے سے مراد اونٹ کو تیز چلانا ہے کہ اونٹ کو تیز چلانے کے لئے ایڑھ لگائی جاتی ہے اور وہ اس کے جگر پر لگتی ہے، جس سے وہ تیز دوڑتا ہے۔

عالم مدینہ کی مراد:

امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا اور فرمایا کہ: سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ اس سے مراد امام

مالکؒ ہیں جو امام مجتہد اور حدیث کی مشہور کتاب ”موطأ شریف“ کے جامع ومؤلف ہیں، آپ اپنے زمانے میں مدینہ کے بڑے عالم تھے، عبدالرزاق سے بھی عالم مدینہ کا مصداق یہی نقل کیا گیا ہے۔

مگر محدث اسحاق بن موسیٰ نے ابن عیینہ سے دوسرا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد عمری الزاہد ہیں، پھر ان کی مراد میں دو قول ہیں:

(۱) ان سے مراد عبدالعزیز بن عبداللہ ہیں یہ حضرت عمرؓ کے پڑپوتے تھے اور دنیا سے بے رغبت تھے اس لئے ان کو عمری الزاہد کہا جاتا ہے۔

(۲) اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ وہ بھی والدہ کی طرف سے عمری ہیں اور وہ بھی زاہد فی الدنیا تھے، مگر یہ قول مرجوح ہے اس لئے کہ عمر بن عبدالعزیز اہل شام میں سے ہیں اور یہاں فضیلت اہل مدینہ کی مذکور ہے۔^(۱)

۲۲۸/۴۳: وَعَنْهُ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا. (رواه أبو داود)^(۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے جو علم حاصل ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے (نفع کے) لئے ہر صدی کے سرے پر ایسے شخص کو بھیجتا رہے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے۔ (ابوداود)

تشریح حدیث

ہر سو سال میں مجدد کا ظہور:

اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہؓ ہیں اور یہ روایت ”حدیث المجددین“ کہلاتی ہے جو بہت اہم حدیث شمار ہوتی ہے، علماء نے اس پر باقاعدہ رسائل بھی لکھے ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

(۱) المرقاة ۱/۴۶۱.

(۱) أخرجه أبو داود في الملاحم، باب ما يذکر فی قرن المائة ۲/۵۸۹.

علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور لوگوں کی عادت ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شریعت میں نئی باتیں پیدا کر لیا کرتے ہیں، لہذا اصلاح امت اور حفاظت شریعت کے لئے اللہ نے علماء کو پیدا فرمایا، اسی لئے وہ انبیاء کے وارث بھی ہیں، اللہ نے مزید حفاظت کے لئے یہ بھی انتظام فرمایا کہ ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد کو مبعوث فرماتے ہیں، جو دین و شریعت پر پڑ جانے والے صدی بھر کے گرد و غبار اور اس میں پیدا ہو جانے والی خرابیوں کو اس سے ہٹاتے ہیں اور دین کو روز اول کی طرح تروتازہ کر دیتے ہیں۔

وعنه فيما أعلم: ”اعلم“ اس صیغہ میں تین احتمال ہیں:

(۱) واحد متکلم کا صیغہ ہے اس وقت فاعل ابو ہریرہ ہوں گے یعنی ان باتوں میں سے جن کو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے ان میں سے یہ بھی ہے۔

(۲) باب افعال سے واحد غائب کا صیغہ ہے بمعنی بتانا، خبر دینا اس صورت میں اس کا فاعل ابو ہریرہ کے شاگرد ابو علقمہ ہونگے یعنی ان باتوں میں سے جن کی خبر ابو ہریرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہے ایک بات یہ بھی ہے، اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا اور ان باتوں میں سے جن کی خبر ابو ہریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ایک بات یہ ہے۔

(۳) باب افعال سے مضارع مجہول متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کا نائب فاعل ضمیر مستتر ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی طرف راجع ہے۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ”اور ان باتوں میں سے جن کی خبر ابو ہریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ایک بات یہ ہے“۔^(۱)

مجدد کی آمد کا وقت:

علی رأس کل مائة سنة: اس سے مراد ہے صدی کا آخری حصہ یا ابتدائی حصہ، اس میں اللہ مجدد بھیجتا ہے تاکہ صدی بھر کی خرابیاں دور ہو جائیں اور نئی صدی کی ابتداء تروتازہ اور نکھری ہوئی شریعت سے ہو، اور یہ تجدیدی کام پچاس ساٹھ سال تک جاری رہتا ہے۔^(۲)

مجدد کو سو سال میں بھیجا جاتا ہے اسلئے کہ سو سال میں عموماً ایک طرح کے علماء ختم ہو جاتے ہیں، بدعات رائج ہو جاتی ہیں، سنت متروک ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اصل دین ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے پس

(۱) شرح الطیبی ۱ / ۴۴۰۔

(۲) اس کا اطلاق ابتداء و انتہاء دونوں پر ہوتا ہے: مرقاة ۱ / ۴۶۔

سوسال گزرنے پر تجدید دین اور اس کی تدوین نو کی ضرورت ہوتی ہے۔

مجدد فرد واحد یا جماعت؟

پھر بعض نے کہا کہ ساری دنیا کا مجدد ایک ہی ہوتا ہے چنانچہ دوسری صدی کے مجدد عمر بن عبدالعزیز تھے اور امام شافعی امام غزالی اور امام سیوطی بھی اپنی اپنی صدی کے مجدد تھے، لیکن جمہور نے فرمایا کہ پوری دنیا کے لئے ایک ہی مجدد ہونا ضروری نہیں بلکہ ایک زمانے میں مختلف مقامات میں کئی کئی لوگ مجدد ہو سکتے ہیں اور دین کے مختلف شعبے ہیں، ہر شعبہ کا مجدد الگ بھی ہو سکتا ہے۔^(۱)

لہذا جو بھی اپنے علاقے میں تجدیدی نوعیت کا کام کرے وہ مجدد ہوگا، چنانچہ برصغیر میں تیرھویں صدی کے مجدد حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی ہیں کہ انہوں نے مدارس کا سلسلہ جاری کیا اور نہ دین مٹنے کے قریب تھا، حضرت تھانوی کو بھی مجدد کہا گیا ہے۔

مجددُ الفِ سُنۃ:

اللہ نے دین کی مزید حفاظت کے لئے یہ انتظام فرمایا کہ دس صدی میں ایک بڑا مجدد بھیجتے ہیں، اس کو ”مجدد الف سُنۃ“ کہا جاتا ہے اول دس صدی کے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں اور ثانی دس کے مجدد ہیں: شیخ احمد سرہندی، جن کو ”مجدد الف ثانی“ کہا جاتا ہے، آپ کے دور میں اکبر بادشاہ نے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین قائم کیا تھا جو خرافات کا مجموعہ تھا تو آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور دین محمدی کی حفاظت و تجدید کا فریضہ انجام دیا۔

مجدد ہونے کا علم کیسے ہوگا؟

پھر مجدد کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ کرے، بلکہ اس کو اس کا علم ہونا بھی ضروری نہیں کہ وہ مجدد ہے، اس وقت کے علماء کسی کے تجدیدی کارناموں کی وجہ سے ظن کے درجے میں اس کے بارے میں کہہ دیں کہ وہ مجدد ہے، بس اتنا کافی ہے۔

(۱) تفصیل کے ملاحظہ فرمائیں: (فتح الباری)، وجامع الأصول لابن الأثیر ۱۱ / ۳۲۰، فی حرف النون، فی

کتاب النبوة، فی الفصل الأول من (الباب الخامس فی معجزاته صلی اللہ علیہ وسلم) عند شرح حدیث (تجدید الدین)

وفیض القدیور للمناوی ۱ / ۱۰-۱۲۔

تجدید دین سے مراد:

من یجدد لها دینہا: دین کی تجدید سے مراد احیاء سنت رد بدعت اور لوگوں کو اتباع سنت کی دعوت اور ان کو اصل دین کی طرف پھیرنا ہے، لہذا جوان امور کو انجام دے وہی مجدد ہو سکتا ہے۔

۲۲۹/۴۴: وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُذْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُذْوُلَهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِيْنَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِيْنَ. (رواه البيهقي في كتاب المدخل مرسلًا) (۱)

وَسَنَدُ كُرْحَدِيْثِ جَابِرٍ "فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ" فِي بَابِ التَّيَمُّمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
ترجمہ: حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن العذری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اس علم کو ہر آنے والی جماعت کے نیک اور ثقہ لوگ حاصل کرتے رہیں گے جو اس علم (کتاب و سنت) سے حد سے تجاوز کرنے والوں کی تحریف، اور اہل باطل کے جھوٹ اور جاہلوں کی تاویلوں کو دور کریں گے، امام بیہقی نے اس کو کتاب المدخل میں مرسلہ روایت کیا ہے اور حدیث جابرؓ "فانما شفاء العی السؤال" کو ہم عنقریب باب التیمم میں ذکر کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

تشریح حدیث

دین کی حفاظت کرنے والے ہر زمانہ میں:

یہ حدیث مرسل ہے اور ابراہیم بن عبد الرحمن العذری تابعی ہیں، انہوں نے بلا واسطہ صحابی اس حدیث کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے اس کا مضمون بھی سابق روایت کی طرح ہے، کہ حق تعالیٰ شانہ دین و شریعت کی حفاظت علماء سے کرائے گا، پس اہل علم کا اصل مشن حفاظت دین ہونا چاہئے۔

(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول

كفوا عن حديثه لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع أو لأنه لا يبصر الفتيا ۱/ ۲۰۹.

من کل خلف عدوله: ”خلف“ لام کے فتح کے ساتھ ہے بمعنی لائق جانشین اور لام کے سکون کے ساتھ اس کے معنی نااہل جانشین کے ہوتے ہیں، چنانچہ آیت کریمہ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ میں برے جانشینوں کے لئے لام کے سکون کے ساتھ وارد ہوا ہے۔

عدول: عادل کی جمع ہے، بمعنی ثقہ و باعتماد لوگ۔

تحریف الغالین: غالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کو ان کے معنی مرادی سے ہٹاتے ہیں، جیسے قدریہ معتزلہ وغیرہ علماء کی کوشش کی وجہ سے ان کی معنوی تحریف کامیاب نہیں ہوتی۔

انتحال المبطلین: انتحال کہتے ہیں دوسرے کے قول یا شعر کو اپنی طرف منسوب کرنا، ظاہر ہے کہ یہ کذب ہے اس لئے انتحال کا مرادی ترجمہ جھوٹ سے ہوتا ہے، باطل پرست دین میں بھی جھوٹی باتیں داخل کریں گے، علماء حق دین سے جھوٹ کو دور کریں گے یعنی ان جھوٹی باتوں کو دین میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔^(۱)

تاویل الجاہلین: جاہلین سے فرق ضالہ کے وہ لوگ مراد ہیں جو جہالت اور نا سمجھی کی وجہ سے کتاب و سنت میں بے جا تاویل کرتے ہیں علماء ان جاہلانہ تاویلوں کو چلنے نہیں دیں گے۔^(۲)

اس حدیث سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت اور دین کی حفاظت کے لئے تاقیام قیامت ایسے لوگ پیدا کرے گا جو دین و شریعت کی حفاظت کا فریضہ انجام دیں گے، اور کسی کو دین میں ادنیٰ تبدیلی کا موقعہ نہ دیں گے چنانچہ علماء اسلام نے ہر زمانہ میں یہ فریضہ اداء کیا ہے۔

الفصل الثالث

۴۵/۲۳۰: عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ“ (رواه الدارمي)^(۳)

(۱) شرح الطیبی ۱/ ۴۴۲۔

(۲) شرح الطیبی ۱/ ۴۴۲۔

(۳) أخرجه الدارمي في المقدمة، باب في فضل العلم والعالم ۱/ ۱۰۶ الرقم ۳۶۰۔

ترجمہ: حضرت حسن بصریؒ سے بطریق مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہوتا کہ اس کے ذریعہ اسلام کا احیاء کرے تو جنت میں اس کے اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ (دارمی)

تشریح حدیث

طالب علم کا فریضہ اور فضیلت:

اس حدیث میں مخلص طالب علم کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، حاصل یہ ہے کہ طالب علم اور عالم دین کا فرض منصبی اسلام کا احیاء اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ ہے، انبیاء علیہم السلام کو اسی عظیم مقصد کے لئے مبعوث کیا گیا ہے، اسی لئے علماء انبیاء کے وارث قرار پاتے ہیں اس لئے علماء کا مقام بھی بہت بلند ہے، لیکن انبیاء کے پاس وحی آتی ہے اور علماء کے پاس وحی نہیں آتی اس لئے ان کے درمیان ایک درجہ کا فرق رکھا گیا ہے اور وہ درجہ نبوت ہے۔

حسن نام کا مصداق:

اس حدیث کے راوی حضرت حسن بصریؒ ہیں حضرات محدثین کی اصطلاح میں جب حسن مطلق بولا جائے تو حسن بصری ہی مراد ہوتے ہیں،^(۱) اور فقہاء کے یہاں مطلق بولے جانے کے وقت حسن بن زیاد اور صحابہ میں حضرت حسن بن علی مراد ہوتے ہیں، حضرت حسن بصریؒ کی مرسل روایات بھی مقبول ہیں۔

یحییٰ بہ الاسلام: یعنی احیاء اسلام اور احیاء دین مقصود ہو مال و جاہ مقصود نہ ہو۔

فبینہ و بین النیین درجۃ واحده: اس درجہ سے ”درجہ نبوت“ مراد ہے۔

۲۳۱/۴۶: وَعَنْهُ مُرْسَلًا قَالَ: سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَعْلَمُ النَّاسَ الْخَيْرَ، وَالْآخَرُ يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضْلُ هَذَا الْعَالِمِ الَّذِي يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَعْلَمُ النَّاسَ

الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ. (رواه الدارمي) (۱)

ترجمہ: حضرت حسن بصریؒ سے بطریق مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دو شخصوں کے متعلق سوال کیا گیا، جن میں سے ایک تو عالم تھا جو فرض نماز پڑھتا اور پھر بیٹھ کر لوگوں کو علم دین کی تعلیم دیتا تھا، اور دوسرا شخص وہ تھا جو دن کو روزہ رکھتا اور رات کو عبادت کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھتا ہے اور پھر بیٹھ کر لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے اس عابد پر جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ شخص پر۔ (دارمی)

تشریح حدیث

اس مضمون کی حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ عالم کو عابد پر حد درجہ فضیلت حاصل ہے، اس لئے کہ اس کا نفع متعدی ہے اور عابد کا نفع لازم ہے، اس حدیث میں واقعی طور پر بنی اسرائیل کے دو شخصوں (ایک عالم اور ایک عابد) کا حال بتا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا، اس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی فضیلت بیان فرمائی، عالم و عابد کی مراد کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ عالم سے ایسا عالم مراد ہے جو اداءِ فرائض کے بعد باقی اوقات کو نشر علم میں مشغول رکھتا ہے اور عابد سے مراد وہ عبادت گزار ہے جو اداءِ فرائض کے بعد باقی اوقات میں نوافل میں مشغول رہتا ہے۔

۲۳۲/۳۷: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعَمَ

الرَّجُلُ الْفَقِيهُ فِي الدِّينِ، إِنْ احْتَجَّ إِلَيْهِ نَفْعٌ وَإِنْ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَنْفُسُهُ. (رواه رزین) (۲)

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: فقیہ کتنا اچھا شخص ہے کہ اگر اس کی طرف لوگوں کو (دینی) ضرورت پیش آئے تو ان کو نفع

(۱) أخرجه الدارمي في سننه، المقدمة، باب في فضل العلم والعالم ۱/ ۱۰۳ (۳۵۲)

(۲) رواه ابن عساكر في تاريخه (۴۵/ ۳۰۳)

پہنچاتا ہے (اس ضرورت کو پوری کرتا ہے) اور اگر اس سے استغناء اختیار کیا جائے تو وہ اپنی ذات کو نفع پہنچاتا ہے۔ (رزین)

تشریح حدیث

فقیہ کی شان:

اس حدیث میں فقیہ کی مدح کی گئی اور اس کی شان بتائی گئی کہ اس کے علم سے ہر حال میں فائدہ ہوتا ہے فقیہ اپنے علم پر عمل کر کے خود بھی منتفع ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اگر لوگ اپنی دینی ضرورتوں کے سلسلہ میں اس سے رجوع کرتے ہیں تو ان کی رہبری اور رہنمائی کر کے اپنا فریضہ انجام دیتا ہے اور اپنے آپ کو نفع بناتا ہے۔

اور اگر لوگ اس سے استغناء برتیں بایں طور کہ دین سے دور ہو جائیں اور اپنی دینی ضرورتوں کو اس کے پاس نہ لیجائیں تو اس کا علم اس حال میں بھی بے کار نہیں، بلکہ وہ اس وقت بھی اپنے علم پر عمل کر کے حق تعالیٰ شانہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرتا رہتا ہے اور اپنی ذات کو نفع پہنچاتا رہتا ہے، حاصل یہ کہ فقیہ کسی بھی حال میں فائدہ سے خالی نہیں۔

”اغناء نفس“ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب لوگ اس سے بے نیازی برتتے ہیں تو یہ بھی ان سے بے نیازی برتا ہے، ان سے تعلقات بڑھانے کی تمنا نہیں رکھتا اور نہ ان کے اپنے پاس آنے کی خواہش رکھتا ہے، پس حدیث کا سبق یہ ہے کہ فقیہ عالم کو لوگوں سے تعلقات بڑھانے کی فکر نہیں رکھنی چاہئے، ہاں از خود جب وہ کسی رہنمائی کے خواہشمند ہوں تو وہ ضرور کرنی چاہئے۔

۲۳۳/۴۸: وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ، وَلَا أَلْفِينَكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقْصُ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَيُتِمِّلَهُمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ فَإِذَا أَمْرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. (رواه البخاري) (۱)

ترجمہ: حضرت عکرمہؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ: تم ہفتہ میں ایک مرتبہ لوگوں کو وعظ کہا کرو، اور اگر تمہیں اس سے انکار ہو (زیادہ وعظ کہنا چاہو) تو (ہفتہ میں) دو مرتبہ، اور اگر کثرت سے وعظ کہنا چاہو تو (ہفتہ میں) بس تین مرتبہ (وعظ کہو) اور تم لوگوں کو قرآن شریف سے اکتاہٹ میں مت ڈالو، اور میں تم کو اس حال میں نہ پاؤں کہ تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں تو تم ان کی بات کاٹ کر ان کے سامنے وعظ کہنا شروع کر دو، اور ان کو اکتاہٹ میں ڈال دو، بلکہ مناسب یہ ہے کہ تم خاموش رہو، پس جب وہ تم سے وعظ کی درخواست کریں تو اس وقت ان کے سامنے وعظ کہو حال یہ کہ وہ اس کی تمنا کر رہے ہوں اور تم اپنی دعاء میں قافیہ بندی سے اجتناب کرو، چنانچہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے متعلق علم ہے کہ وہ حضرات ایسا نہیں کرتے تھے۔ (بخاری)

تشریح حدیث

احوال عکرمہؓ

آپ ابن عباسؓ کے خاص شاگرد ہیں، ابو عبد اللہ کنیت ہے، اور فقہاء مکہ میں شمار ہیں، یہ بربری غلام تھے، حصین عنبری نے انہیں بطور ہدیہ ابن عباس کو پیش کیا تھا، حضرت ابن عباس نے ان کی خصوصی تربیت فرمائی اور بہت محنت سے ان کو علم سکھایا، فرماتے تھے کہ میں نے چالیس سال طلب علم میں گزارے ہیں، امام شعبی فرماتے تھے کہ ہمارے زمانہ میں ان سے بڑا کتاب اللہ کا کوئی عالم نہیں تھا۔^(۱)

وعظ و نصیحت کے کچھ آداب:

عبد اللہ بن عباسؓ اپنے شاگردوں کو مختلف نصیحت فرمایا کرتے تھے، یہاں عکرمہ کو کئی نصیحتیں فرمائیں، ایک یہ کہ ہفتہ میں ایک بار یا دو بار وعظ کہو اور اگر تمہیں وعظ کا زیادہ ہی جذبہ ہے تو ہفتہ میں بس تین مرتبہ وعظ کہو ورنہ لوگ اکتا کر ان دینی مجلسوں میں شریک ہونا چھوڑ دیں گے۔

دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب لوگ اپنی باتوں میں مشغول ہوں تو ان کی بات کاٹ کر وعظ مت

(۱) تہذیب التہذیب ۷/۲۶۴، تذکرۃ الحفاظ للذہبی ۱/۹۰۔

کہو ورنہ لوگ تم سے متوحش ہونگے اور دین کی پاکیزہ باتوں سے اکتانے لگیں گے، بلکہ طریقہ یہ ہونا چاہئے کہ تم ان کی مجلس میں خاموشی سے بیٹھ جاؤ پھر ان کو احساس پیدا ہوگا کہ یہ عالم دین ہیں ان سے دینی استفادہ کرنا چاہئے، چنانچہ جب وہ تم سے اس کی درخواست کریں تب وعظ کہو پھر وہ تمہاری بات توجہ سے سنیں گے اور اس وقت تمہارا وعظ موثر ہوگا۔

تیسری نصیحت فرمائی کہ دعاء میں مسجع کلام استعمال نہ کرو، اس لئے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

ایک سوال و جواب:

سوال: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء میں مسجع کلام استعمال فرمایا ہے اور ماثورہ دعاؤں میں بہت سی دعائیں مسجع و متقی ہیں، مثلاً یہ دعا ہے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ“؟

جواب: ممانعت اس وقت ہے جبکہ مسجع مقصود بالذات ہو اور بہ تکلف مسجع وقافیہ بندی اختیار کی جائے لیکن اگر کوئی شخص ایسا فصیح و بلیغ ہے کہ خود بخود مسجع کلام اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے تو اس کے حق میں ممانعت نہیں ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اسی شان کے حامل تھے۔^(۱)

اور عام لوگوں کے حق میں وجہ ممانعت یہ ہے کہ دعا کا مقصود اللہ کی طرف مکمل توجہ اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہے اگر موزون کلام استعمال کیا جائے گا تو قلب موزون کلام کی طرف متوجہ رہے گا اور حق تعالیٰ شانہ کی طرف مکمل توجہ نہیں ہوگی جس سے دعا کا اصل مقصد فوت ہو جائے گا۔^(۲)

ولا الفینک: ”الفاء“ سے ہے بمعنی پانا۔

۲۳۴/۴۹: وَعَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَأَذْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانٍ مِنَ الْأَجْرِ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنَ الْأَجْرِ. (رواه الدارمي) (۳)

(۱) طیبی ۱/ ۴۴۵۔

(۲) طیبی ۱/ ۴۴۵۔

(۳) أخرجه الدارمي في المقدمة، باب في فضل العلم والعالم ۱/ ۱۰۳ (۳۴۳)

ترجمہ: حضرت واثلہ بن اسقعؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو انسان علم کا طالب ہو پھر وہ اس علم کو حاصل بھی کر لے تو اس کے لئے اجر کے دو حصے ہیں، اور اگر وہ اس علم کو حاصل نہ کر پائے تو اس کے لئے ایک حصہ اجر ہے۔ (داری)

تشریح حدیث

احوال واثلہ بن اسقع:

جلیل القدر صحابی ہیں، پورا نام: واثلہ بن عبد اللہ بن الاسقع ہے، پس یہ نسبت الی الجد ہے، حضرت واثلہ غزوہ تبوک سے قبل اسلام لائے اور اس غزوہ میں شریک بھی ہوئے، انکا اصحاب صفہ میں شمار ہے، اخیر میں شام چلے گئے تھے، اور وہیں ۷۸ سال کی عمر میں انتقال ہوا، دمشق میں وفات پانے والے آخری صحابی تھے۔ (۱)

طالب علم ہر حال میں فائدہ میں:

اس حدیث میں بتایا گیا کہ مخلص طالب علم کی کوشش کبھی رائیگاں نہیں جاتی، خواہ علم حاصل ہو یا نہ ہو، اگر علم حاصل ہو جائے تو اس کو دو اجر ملیں گے ایک علم پر اور ایک طلب و کوشش پر، اور اگر علم حاصل نہ ہو تو ایک اجر یعنی محنت و کوشش پر پھر بھی ملے گا، یہ ایسا ہے جیسے مجتہد کہ اگر اس کا اجتہاد درست ہو تو اس کو دو گنا اجر ملتا ہے، ایک اجتہاد کا دوسرے صحیح اجتہاد کا، اور اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے تو نفس اجتہاد کا اجر پھر بھی ملتا ہے۔

۲۳۵ / ۵۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ

مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلِمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لَابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلَحُّقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ. (رواه ابن ماجه

والبيهقي في شعب الإيمان) (۲)

(۱) الإصابة ۵ / ۴۳۶ - ۴۳۷.

(۲) أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب ثواب معلم الناس الخير ۱ / ۲۲ والبيهقي في شعب الإيمان، فصل

في الاختيار في صدقة التطوع ۳ / ۲۴۸ الرقم: ۳۴۴۸.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: مومن کو مرنے کے بعد اس کے جس عمل اور جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ان میں سے ایک تو علم ہے جس کو اس نے سیکھا ہو اس کی اشاعت کی ہو، اور نیک اولاد ہے جس کو اس نے مرنے کے بعد چھوڑا ہو، اور قرآن مجید ہے جس کو اس نے وارثوں کے لئے چھوڑا ہو، اور مسجد ہے جس کو تعمیر کیا ہو، اور مسافر خانہ ہے جس کو اس نے بنایا ہو، اور پانی کی نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو، اور وہ صدقہ ہے جس کو اس نے اپنی زندگی میں نکالا ہو اپنے مال سے صحت کی حالت میں، ان تمام امور کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ (ابن ماجہ، شعب الایمان)

تشریح حدیث

وہ اعمال جن کا ثواب بعد موت بھی ملتا ہے:

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے اس لئے ثواب کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے مگر چند چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اشاعت علم، صالح اولاد کے اعمال، میراث میں قرآن کریم چھوڑ کر جانا، مسجد تعمیر کرنا، مسافر خانہ بنانا، نہر کھدوانا صحت و تندرستی کی حالت میں صدقہ کرنا، پہلے بھی اس مضمون کی حدیث آچکی ہے۔

اشکال: ماقبل میں اس نوع کے تین اعمال بیان کئے گئے تھے اور یہاں ایسے سات اعمال بتائے گئے

ہیں؟

جواب: حقیقت یہاں بھی وہی تین اعمال ہیں (۱) علم (۲) ولد صالح (۳) صدقہ جاریہ، یہاں جو باقی دیگر امور مذکور ہیں وہ سب صدقہ جاریہ کی مثالیں ہیں فتدبر۔ (۱)

فی صحتہ و حیاتہ: معلوم ہوا کہ صحت کی حالت میں صدقہ کرنا مرض الوفا میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے، چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی نے اپنی صحت کے دوران مال پر حرص کے باوجود اور فقر پر اندیشہ کے باوجود نکالا ہو۔ (۲)

(۱) المرقاة ۱/ ۴۶۷۔

(۲) رواہ مسلم فی کتاب الزکاة، باب بیان ان افضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح (۱۰۳۲)۔

۵۱/۲۳۶: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَكَ كَرِيمَتِي أَثْبَتَهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ، وَفَضَّلُ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ فِي عِبَادَةٍ، وَمَلَكَ الدِّينِ الْوَرَعُ. (رواه البيهقي في شعب الإيمان) (۱)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی بھیجی ہے: جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے کوئی راستہ اختیار کرے تو میں اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا، اور جس آدمی کی دونوں آنکھیں میں نے چھین لی ہوں تو میں اس کو ان پر ”صبر کرنے کی وجہ سے“ جنت کا بدلہ دوں گا۔ اور علم کے اندر زیادتی عبادت کے اندر زیادتی سے بہتر ہے اور دین کی جڑ پر ہیز گاری ہے۔ (شعب الإيمان)

تشریح حدیث

طلب علم کی فضیلت اور بینائی چلے جانے کا ثواب:

اس حدیث میں دو چیزوں کی فضیلت مذکور ہے: علم طلب کرنا اور بینائی کا سلب ہو جانا، اور دو چیزوں کی جانب متوجہ کیا گیا ہے: ایک علم میں اضافہ کی کوشش کرنا اور دوسرے پرہیز گاری اختیار کرنا، یہ حدیث حدیثِ قدسی ہے۔

من سَلَكَ مَسْلَكًا: یہ جملہ اور اس کی تشریح ماقبل میں متعدد مرتبہ گزر چکی ہے۔

ومن سَلَبَتْ كَرِيمَتِي: ”کریمہ“ بمعنی عمدہ و بیش قیمت چیز ”اثبتہ“ یہ اثابہ سے ہے بمعنی بدلہ دینا، بینائی حق تعالیٰ شانہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو گویا سب کچھ ختم ہو گیا، اس عظیم نعمت کے سلب ہو جانے پر اگر بندہ صبر کرے تو حق تعالیٰ نے اس کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا، صبر کی قید دوسری حدیث میں مذکور ہے۔ (۲)

(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب في المطاعم والمشارب ۵/ ۵۴ الرقم ۵۷۵۱.

(۲) المرقاة ۱/ ۴۶۹.

حدیث کے اول و آخر میں ربط:

یہاں پہلے جملے میں طلب علم کی فضیلت ہے اور ثانی میں سلب بینائی پر صبر کی فضیلت ہے دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ علماء عموماً راتوں کو مطالعہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہتی ہے، یا کم از کم متاثر ہوتی ہے، اس لئے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا شراح نے فرمایا کہ اس فضیلت میں مادر زاد اور عارضی نابینا دونوں داخل ہیں۔^(۱)

وفضل فی علم: یعنی علم کی قبیل کی معمولی فضیلت عبادت کی قبیل کی بڑی فضیلت سے بہتر ہے، کیونکہ عبادت کا نفع لازم ہے اور علم کا متعدی ہے، لہذا انسان کو ہمہ وقت اضافہ علم اور خدمتِ علم کے لئے کوشاں رہنا چاہئے۔

ملاک الدین الورع: ”ملاک“ بمعنی مایعتمد علیہ، جس چیز پر اعتماد کیا جائے، مرادی ترجمہ جڑ اور بنیاد سے کیا جاتا ہے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ علم اس وقت مفید ہے جب کہ عالم کی زندگی میں تقویٰ ہو۔

۵۲/۲۳۷: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ

إِحْيَائِهَا. (رواه الدارمي)^(۲)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ: رات کی ایک گھڑی علم کا پڑھنا پڑھانا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ (دارمی)

تشریح حدیث

کچھ دیر مذاکرہ علم احیاء لیل سے افضل:

یہ حدیث موقوف ہے اس میں علمی مجلس کی فضیلت بتائی گئی ہے عبادت پر، کہ رات میں کچھ دیر علم کا مذاکرہ خواہ پڑھنا پڑھانا ہو یا تکرار و مذاکرہ ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے، اس لئے کہ علم کا نفع متعدی اور عبادت کا نفع لازم ہے۔

(۱) المرقاة ۱/۴۶۸.

(۲) أخرجه الدارمي في المقدمة، باب مذاكرة العلم ۱/۱۵۷ الرقم ۶۱۹.

٢٣٨/٥٣: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ: كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ، وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ. (رواه الدارمي) (١)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں دو مجلسوں کے پاس سے گذرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں مجلسیں خیر پر ہیں لیکن ان میں سے ایک دوسری سے افضل ہے، بہر حال ان میں سے ایک جماعت تو وہ ہے جو اللہ سے دعاء کر رہی ہے اور اس سے اپنی رغبت کا اظہار کر رہی ہے، تو اگر اللہ چاہے تو ان کو دے اور اگر چاہے تو نہ دے، اور بہر حال یہ لوگ (دوسری مجلس والے) فقہ اور علم حال کر رہے ہیں اور جاہلوں کو سکھا رہے ہیں تو یہ افضل ہیں اور میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں بیٹھ گئے۔ (دارمی)

تشریح حدیث

آپ علیہ السلام کو بحیثیت معلم مبعوث کیا گیا:

اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ علم کی مجلس عبادت کی مجلس سے افضل ہے کیونکہ اہل علم عبادات ضرور یہ کو تو ادا کرتے ہی ہیں ساتھ ساتھ ان کا اشتغال علم کے ساتھ ہے علم خود بھی سیکھتے ہیں اور ناواقفوں کو بھی سکھاتے ہیں پس ان کا نفع دوچند ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے اپنا زیادہ قرب بتانے کے لئے ان کے پاس تشریف رکھی اور فرمایا کہ میں معلم بنا کر ہی بھیجا گیا ہوں۔

٢٣٩/٥٤: وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا حَدُّ الْعِلْمِ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيهًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فِي أَمْرِ دِينِنَا بَعَثَهُ اللَّهُ فَقِيهًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

شَافِعًا وَشَهِيدًا^(۱)

ترجمہ: حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ علم کی وہ مقدار کیا ہے جس کو حاصل کرنے سے انسان فقیہ ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جو شخص میری امت کے نفع کے لئے دین سے متعلق چالیس احادیث یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اس کو فقیہ بنا کر اٹھائے گا اور میں قیامت کے دن اس کی سفارش کرنے والا اور اس کے (خیر پر ہونے کی) گواہی دینے والا ہوں گا۔ (شعب الایمان)

تشریح حدیث

فقیہ کون؟:

اس روایت میں تبلیغ علم کی خاص صورت ذکر کی گئی ہے، روایت کا پس منظر یہ ہے کہ کتاب و سنت میں فقہ فی الدین کے فضائل اور عند اللہ اس کا بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے اس کو سن کر علم کی صحیح طلب رکھنے والا شخص تمنا کرتا ہے کہ وہ بھی اس زمرہ میں داخل ہو جائے اور اس اجر کا مستحق ہو جاتے، اس لئے صحابہ کرامؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ علم کی وہ مقدار کیا ہے جس سے آدمی اللہ کے یہاں فقیہ شمار ہو؟ اور روز قیامت اس کا حشر فقہاء میں ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت کے لئے ایسی چالیس احادیث محفوظ کرے جو دین سے متعلق ہوں تو حق تعالیٰ شانہ اس کو فقیہ بنا کر اٹھائے گا اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والا اور گواہی دینے والا ہوں گا۔

من حفظ علی امتی اربعین حدیثا: اس کی مراد میں مختلف اقوال ہیں:

(۱) امام نوویؒ نے فرمایا کہ اس سے مراد چالیس حدیثوں کو نقل کرنا اور ان کو امت تک پہنچانا ہے

ان کو حفظ یا د کیا ہو یا نہ کیا ہو اور ان کے معانی کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو،

(۲) ملا علی قاریؒ نے فرمایا کہ معنی کو پہچاننا بھی ضروری ہے محض الفاظ کا یاد کرنا کافی نہیں، اس لئے

کہ حدیث میں ”فقیہ“ کا لفظ وارد ہوا ہے اور فقہ کے معنی کسی شے کو جاننے اور اس کو گہرائی سے سمجھنے کے ہیں،

ملا علی قاریؒ کی یہ بات نہایت معقول ہے۔^(۲)

(۱) اخرجہ البیہقی فی شعب الایمان ۲ / ۲۷۰ (۱۷۲۶)

(۲) المرقاة ۱ / ۴۷۱.

فی أمر دینہا: اس قید کے ذریعہ اُن اخباری روایات سے احتراز کیا گیا جن کا تعلق دین سے اعتقاداً یا عملاً نہ ہو۔^(۱)

درجہ حدیث:

یہ حدیث اگرچہ سنداً ضعیف ہے مگر متعدد اسانید سے مروی ہونے کی وجہ سے حسن لغیرہ کا درجہ رکھتی ہے اور اس کو تلقی بالقبول بھی حاصل ہے، ہر زمانہ میں علماء و محدثین ”الاربعین“ کے نام سے مختلف مجموعے مرتب کر کے امت میں پھیلاتے رہے ہیں۔

۵۵/۲۴۰: وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَذَرُونَ مَنْ أَجْوَدُ جُوداً؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ: قَالَ: ”اللَّهُ تَعَالَى أَجْوَدُ جُوداً، ثُمَّ أَنَا أَجْوَدُ بَنِي آدَمَ، وَأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِي: رَجُلٌ عَلِمَ عِلْماً فَنَشَرَهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيراً وَحَدَهُ أَوْ قَالَ: أُمَّةً وَاحِدَةً.“^(۲)

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سخی ہے اور انسانوں میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ شخص ہوگا جس نے علم سیکھا پھر اس کی اشاعت کی ایسا شخص قیامت کے دن ایک امیر یا ایک امت کی طرح آئے گا۔ (بیہقی)

تشریح حدیث

اشاعت علم میں مشغول عالم کی شان:

اس حدیث میں اس عالم کی فضیلت ہے جو شرع علم میں مشغول ہو کہ وہ روز قیامت امیر کی حیثیت

(۱) المرقاة ۱/ ۴۷۰.

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۲/ ۲۸۱ الرقم ۱۷۶۷.

سے یا ایک پوری امت کی حیثیت سے اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔

من اجود جوداً: جود کے معنی ہیں: بذل الموجود مالا كان أو علماً. یعنی اپنے پاس موجود چیز خرچ کرنا خواہ وہ علم ہو یا مال۔

اللہ تعالیٰ 'اجود جوداً': وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو بغیر کسی غرض کے پیدا فرمایا اور پھر تمام عالم کو روزی دیتا ہے اور ان کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔

ثم أنا أجود بنی آدم: اس کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی سخاوت بھی سب سے بڑھی ہوئی تھی جس کے واقعات آئندہ آئیں گے، خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے در سے خالی نہیں جاتا تھا، اور علمی سخاوت کا حال یہ ہے کہ آپ نے قیامت تک کے لئے علم و ہدایت کا فیضان فرمایا۔

یأتی یوم القيامة امیرا وحده: یعنی یہ عالم قیامت کے دن عزت و عظمت میں اس جماعت کے مانند ہوگا جس میں ایک شخص امیر ہو اور باقی سب مامور ہوں، ظاہر ہے کہ آدمی کی عزت اور قدر جماعت میں زیادہ ہوتی ہے۔

أو أمة واحدة: اگر کسی شخص میں بہت سی خصال حمیدہ جمع ہو جائیں جو عموماً ایک جماعت میں ہوتی ہیں تو اہل عرب اپنے محاورہ میں اس کو "امۃ" سے تعبیر کرتے ہیں جیسے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے فرمایا "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً" حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تنہا اتنے اچھے اخلاق موجود تھے، جو ایک جماعت میں ہوتے ہیں، پس اس شخص کی حیثیت بھی یہی ہوگی۔^(۱)

۵۶/۲۴۱: وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُوْمٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ، وَمَنْهُوْمٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا^(۲) رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي "شُعَبِ الْإِيمَانِ" وَقَالَ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ: هَذَا مَتْنٌ مَشْهُورٌ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۱) المرقاة ۱/۴۷۲۔

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان في باب الزهد وقصر الأمل ۷/۲۷۱ الرقم: ۱۰۲۷۹۔

ارشاد فرمایا کہ: دو حریص ایسے ہیں جو (کبھی) سیراب نہیں ہوتے، ایک علم کا حریص کہ وہ علم سے سیراب نہیں ہوتا اور دوسرا دنیا کا حریص کہ وہ دنیا سے سیراب نہیں ہوتا۔ (بیہقی)

مذکورہ تینوں احادیث امام بیہقیؒ نے شعب الایمان میں روایت فرمائی ہیں اور فرمایا ہے کہ: امام احمد نے حضرت ابوالدرداءؓ کی حدیث (حفظ الاربعین) کے بارے میں کہا ہے: کہ اس کا متن مشہور ہے مگر اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے۔

تشریح حدیث

دو حریص افراد:

اس حدیث میں زیادتی علم کی ترغیب دی گئی ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی حرص تمام زندگی ختم نہیں ہوتی: ایک طالب علم کہ وہ علم سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا: وہ علم سے جتنی سیرابی حاصل کرتا ہے اس کی تشنگی میں اسی کے بقدر اضافہ ہوتا ہے، یہی حال طالب دنیا کا ہے کہ وہ دنیا کی دولت سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا، جتنی دولت حاصل ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لالچ اور طلب دنیا میں اضافہ ہوتا ہے ان دونوں قسم کے لوگوں کی حرص کا سلسلہ مرتے دم تک جاری رہتا ہے البتہ جیسا کہ آئندہ روایت میں آ رہا ہے دنیا کی حرص مذموم اور علم کی حرص محمود ہے۔

منہومان: نہم سے ہے، بمعنی کسی چیز کی حد سے زیادہ حرص اور خواہش رکھنا۔

هذا متن مشہور: امام احمد بن حنبلؒ نے حدیث ابی الدرداءؓ "من حفظ علی امتی الخ" کے بارے میں فرمایا کہ یہ متن حدیث لوگوں میں مشہور ہے مگر اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے، لیکن اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ چونکہ اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اور متعدد طرق واسانید سے منقول ہے اس لئے مجموعی لحاظ سے یہ حدیث حسن لغیرہ ہے۔ (۱)

(۱) (ولیس له إسناده صحيح) قال النووي: طرقه كلها ضعيفة، وقال الحافظ ابن حجر: جمعت طرقه كلها في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قاذحة، قال ابن حجر المكي ولذا قال النووي: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وقد اتفق الحفاظ على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ۱۰

وأنت خير بأن قضية مأموده في فن الحديث أن الحكم عليه بالضعف إنما هو بالنظر لكل طريق على حدته، وأما بالنظر إلى مجموع طرقه فحسن لغیره فيرتقي عن درجة الضعف إلى درجة الحسن. (المراقبة ۱/ ۷۲ وفتح الإله ۲/ ۱۳۸)

۵۷/۲۴۲: وَعَنْ عَوْنٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَنْهُوَ مَنْ لَا يَشْبَعَانِ، صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّنْيَا، وَلَا يَسْتَوِيَانِ، أَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزِدَادُ رِضًى لِلرَّحْمَنِ، وَأَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتِمَادَى فِي الطُّغْيَانِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: ”كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغِي أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى“ قَالَ: وَقَالَ الْآخَرُ: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“ (رواه الدارمی) (۱)

ترجمہ: حضرت عونؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک عالم اور دوسرے دنیا دار، لیکن یہ دونوں (درجہ کے اعتبار سے) برابر نہیں ہیں، بہر حال عالم تو وہ (اپنے لئے) اللہ تعالیٰ کی خوشنودی زیادہ کرتا رہتا ہے، اور دنیا دار کی سرکشی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، پھر حضرت ابن مسعودؓ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی: ”كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغِي أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى“ (خبردار! انسان سرکشی کرتا ہے جب کہ وہ کثرتِ مال کی وجہ سے اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے) عونؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ دوسرا استشہاد یہ آیت ہے: ”إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“ (اللہ کے بندوں میں علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں)

تشریح حدیث

اس حدیث کا مضمون ماقبل کی روایت کی طرح ہے، البتہ یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ پر موقوف ہے یعنی ان کا قول ہے، ماقبل میں گذرا کہ علم کے طالب اور دنیا کے طالب کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی لیکن دونوں کا درجہ یکساں نہیں ہے، اس کی دلیل میں حضرت ابن مسعودؓ نے دو آیتیں تلاوت فرمائیں: ایک دنیا دار کی مذمت میں کہ مال کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے اور یہی بے نیازی اسے خدا کا نافرمان بنادیتی ہے، دوسری آیت صاحب علم کی مدح میں تلاوت کی کہ جس میں جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی اس میں خشیت زیادہ ہوگی، اور اس کی وجہ سے اللہ کی رضا اور محبت میں اضافہ ہوگا اس لئے صاحب دنیا مذموم اور صاحب علم محمود ہے دونوں کا درجہ برابر نہیں ہے۔

۲۴۳/۵۸: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَنْسَأَ مِنْ أُمَّتِي سَيَفْقَهُونَ فِي الدِّينِ وَيَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، يَقُولُونَ: نَأْتِي الْأَمْرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقِتَادِ إِلَّا الشُّوكُ كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا. (رواه ابن ماجه) (۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: میری امت میں بہت سے لوگ علم دین حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امراء کے پاس جاتے ہیں اور ان کی دنیا میں سے کچھ حاصل کرتے ہیں اور ہم ان (کی برائیوں) سے علیحدہ رہتے ہیں اپنے دین کی برکت سے لیکن ایسا نہیں ہوگا جس طرح خاردار درخت سے سوائے کانٹے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح امراء کی صحبت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، مگر محمد بن صباح کہتے ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہ (گناہ حاصل ہوتے ہیں)۔

تشریح حدیث

اہل علم کو امراء اور اہل ثروت کے پاس جانے سے احتراز کی تلقین:

اس حدیث میں علماء کو نصیحت فرمائی گئی کہ اپنے علم کی قدر کریں اور مال اور اقتدار کے لالچ میں دنیا داروں کے پاس نہ جائیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ آئندہ زمانہ میں علم دین کے حامل کچھ لوگ مال و جاہ کے لالچ میں دنیا داروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم ان سے کچھ دنیا حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کی صحبت کا اثر اپنے دین پر نہیں پڑنے دیتے اور ہم کسی گناہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے۔

ولایکون ذلک: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی یہ بات درست نہیں کیونکہ ضدین جمع نہیں ہوتے پس جس طرح خاردار درخت کے پاس سے کانٹے ہی چنے جاسکتے ہیں وہاں سے پھولوں کی

امید فضول ہے، اسی طرح امراء کے پاس جانے سے فتنوں اور برائیوں میں ابتلاء ضرور ہوگا وہاں سے بھلائی کی توقع لغو ہے۔

سیتفقہون فی الدین: اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقہ فی الدین کا دعویٰ کریں گے حالانکہ حقیقی علم ان کے پاس نہیں ہوگا، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کو واقعۃً فقہ فی الدین حاصل نہیں ہوگا۔^(۱) ویقرءون القرآن: قراءت قرآن کا الگ سے ذکر تخصیص بعد اعمیم کے طور پر ہے۔ لایجتنی من القتاد إلا الشوک: ”لا تجتنی“ اجتناء سے ہے بمعنی چننا، ”القتاد“ کانٹے دار درخت، ”الشوک“ کانٹا۔

لایُجتنی من قربهم إلا: یہاں مستثنیٰ کو حذف کر دیا گیا ہے یہ بتانے کے لئے کہ مستثنیٰ ایسی شئی ہے جو قابل تذکرہ نہیں، محمد بن صباح نے جو اس حدیث کے رواۃ میں سے ہیں انہوں نے مستثنیٰ لفظ ”خطایا“ بتایا ہے اور مطلب یہ ہے کہ امراء کے پاس جانے سے گناہوں میں ابتلاء ہوگا، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ مستثنیٰ: ”الاخسران الدنیا والآخرہ“ قرار دیا جائے اس لئے کہ ”خطایا“ کو مستثنیٰ قرار دینے میں صرف ضرر اخروی کا بیان ہوگا، اور مذکورہ جملہ کو مستثنیٰ قرار دینے میں دنیا و آخرت ہر دو کے نقصان کا بیان ہوگا، آخرت کا نقصان تو ظاہر ہے اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ تملق اور سوال سے ذلت آتی ہے اور فقر کا دروازہ کھلتا ہے۔

۵۹/۲۴۴: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ، وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ، سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ أَحْوَالُ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَّتِهَا هَلَكَ. (رواه ابن ماجه ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر من قوله: مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ إِلَى آخِرِهِ)^(۲)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے: انھوں نے فرمایا کہ اگر علماء علم کی

(۱) شرح الطیبی ۱/ ۴۵۱-۴۵۲، المرقاة ۱/ ۴۷۳.

(۲) رواہ ابن ماجہ فی المقدمة ۱/ ۲۳ والزہد ۲/ ۳۰۲ والبیہقی فی شعب الإيمان ۷/ ۲۸۹، الرقم ۱۰۳۴۰.

حفاظت کرتے اور علم کو اس کے اہل ہی کو سکھاتے تو وہ علم کے ذریعہ اپنے زمانہ والوں کے سردار بن جاتے لیکن انہوں نے اپنے علم کو دنیا داروں (نااہلوں) کے لئے خرچ کیا تا کہ وہ اس کے ذریعہ دنیا کو حاصل کریں تو وہ دنیا والوں کی نظر میں ذلیل ہو گئے میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنی تمام فکروں کو ایک فکر یعنی آخرت کی فکر بنالے تو اللہ دنیا کی فکروں سے اس کی کفایت فرمائے گا اور جس شخص کے افکار دنیا کے احوال (بجائے آخرت کی فکر میں منحصر ہونے کے) مختلف اور متفرق ہوں تو حق تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں فرماتے خواہ وہ کسی وادی میں ہلاک ہو جائے۔ (ابن ماجہ)

اور امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں ابن عمرؓ کے واسطہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ”من جعل الهموم“ سے آخر تک نقل کیا ہے۔

تشریح حدیث

اہل علم کو علم کی قدر دانی کی نصیحت:

یہ حدیث بھی موقوف ہے، عبد اللہ بن مسعودؓ نے علم کی قدر دانی کے سلسلہ میں علماء کو نصیحت فرمائی کہ اگر علماء اپنے علم کی قدر کرتے اور اور جوانوں کو علم سکھاتے یعنی جن کو علم کی طلب ہے اور ان کے اندر حصول علم کی استعداد ہے ان کو علم سکھاتے دنیا کے لالچ میں بے طلب لوگوں کو سکھانے کے درپے نہ ہوتے تو لوگوں کے قلوب میں علماء کی وقعت پیدا ہو جاتی اور لوگ ان کو اپنا سردار بنا لیتے، لیکن (بہت سے) علماء کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علم کو دنیا داروں کے لئے خرچ کیا اور دنیوی اغراض حاصل کرنے کے لئے انکے دروازوں پر جا کر بغیر ان کی طلب کے ان کو علم سکھانے کی پیش کش کرنے لگے تو اس کی وجہ سے علماء ذلیل اور بے قدر ہو گئے، حالانکہ جو شخص اللہ کی رضا اور آخرت کی درستی کو اپنا مقصد بنالے تو اس کی دنیا کی حاجتیں خود حق تعالیٰ شانہ پوری فرماتا ہے، چنانچہ اس بات کی تائید میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے ایک حدیث مرفوع سنائی جس کا مطلب اور وجہ تائید خود ترجمہ سے ظاہر ہے حاصل یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے افکار کو اپنے اوپر مسلط کر لے، فکر آخرت کو مقصود بنا کر اپنی مساعی کا محور اس کو نہ بنائے تو حق تعالیٰ شانہ اس کی پرواہ نہیں فرماتے، ایسا شخص مدد خداوندی سے محروم ہو جاتا ہے، وادی میں ہلاک ہونے سے بھی مراد ہے۔

اس میں اہل علم کو سبق ہے کہ ان کے پیش نظر اصل آخرت ہو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیوی

مسائل بھی حل فرمادے گا، اور اگر وہ دنیوی مسائل کو اصل مقصود بنائیں گے اور آخرت کو نظر انداز کریں گے تو پھر نہ دنیا کا مسئلہ حل ہوگا اور نہ آخرت کا۔

۶۰ / ۲۴۵: وَعَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آفَةُ

الْعِلْمِ النِّسْيَانُ، وَإِضَاعَتُهُ أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ. (رواه الدارمي مرسلًا) ^(۱)

ترجمہ: حضرت اعمشؒ سے (مرسل) روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ: علم کی آفت بھولنا ہے اور اس کو ضائع کرنا یہ ہے کہ تو اس کو نااہل کے

سامنے بیان کرے۔ (دارمی)

تشریح حدیث

احوال اعمشؒ:

نام سلیمان بن مہران ہے، ان کی آنکھوں میں چندھاپن تھا اس لئے اعمش لقب پڑ گیا، آپ روئے تابعی ہیں روئے تابعی نہیں ہیں، کعب بن الجراح فرماتے ہیں کہ تقریباً ستر سال تک ان کی تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی، ۶۱ھ میں پیدائش اور ۱۴۷ھ میں وفات ہوئی۔ ^(۲)

علم کی حفاظت کی تاکید:

اس حدیث میں علم کی حفاظت اور اس کی قدردانی کی جانب توجہ دلائی گئی ہے، نسیان سے علم ختم ہو جاتا ہے، پس اس کے اسباب سے بچو، اور جو لوگ علم کے قدردان اور مشتاق ہوں ان کے سامنے ہی علم بیان کرو۔

أفة العلم النسيان: اس کا تعلق بعد التحصیل سے ہے کہ حصول علم کے بعد اس کے لئے ایک ہی آفت (مصیبت) ہے وہ ہے نسیان ورنہ قبل التحصیل تو بہت آفات (رکاوٹیں) ہیں اسی لئے کہا گیا ہے ”لکل شیء آفة وللعلم آفات“ ^(۳)

(۱) أخرجه الدارمي في سننه ۱/ ۱۵۸ الرقم ۶۲۹.

(۲) سير اعلام النبلاء ۶/ ۲۲۶-۲۴۸ مطبوعه بيروت.

(۳) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ۳/ ۱۸۳.

اسباب نسیان:

پھر نسیان غیر اختیاری چیز ہے لیکن نسیان کے اسباب سے بچنا اختیاری امر ہے اس لئے حدیث کا مقصد یہ ہے کہ عالم کو اسباب نسیان سے بچنا چاہئے نسیان کے اسباب متعدد ہیں جن میں بعض اسباب یہ ہیں:

(۱) کتابوں کی طرف التفات نہ کرنا (۲) قلب کا خواہشات کی طرف متوجہ ہونا (۳) ارتکاب معاصی (۴) چوہے کا جھوٹا کھانا (۵) جوں کو زندہ چھوڑ دینا (۶) ٹھیرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا (۷) کھٹا سیب کھانا (۸) دنیا کے غموں کا زیادہ ہونا (۹) تیز گرم روٹی کھانا (۱۰) براہ راست ہانڈی سے کھانا (۱۱) زیادہ ہنسنا خصوصاً قبرستان میں (۱۲) کثرت مزاج، علامہ زرنوجیؒ نے تعلیم المتعلم میں ان کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔^(۱)

۶۱ / ۲۴۶: وَعَنْ سُفْيَانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِكَعْبٍ: مَنْ أَرْبَابُ الْعِلْمِ؟

قَالَ: الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، قَالَ: فَمَا أَخْرَجَ الْعِلْمُ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ، قَالَ: الْطَّمَعُ. (رواه الدارمی)^(۲)

ترجمہ: حضرت سفیان ثوریؒ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے کعب احبارؓ سے معلوم

کیا کہ: صاحب علم کون ہیں؟ حضرت کعب احبارؓ نے جواب دیا کہ جو لوگ اپنے علم کے مطابق عمل کریں، پھر حضرت عمرؓ نے کہا کہ علماء کے دل سے علم کو کیا چیز نکالتی ہے؟ کعب نے فرمایا کہ لالچ۔ (دارمی)

تشریح حدیث

احوال سفیان ثوری:

یہ سفیان بن سعید بن مسروق ہیں، ائمہ مجتہدین میں سے ہیں، امام الحفاظ اور اپنے زمانہ کے علماء کے سرخیل علماء میں ہیں، امام مالک کے اساتذہ میں اور امام ابوحنیفہ کے معاصر ہیں، اُن پر آخرت کا خوف

(۱) رد المحتار ۱/ ۲۲۵، تعلیم المتعلم ص ۹۴.

(۲) أخرجه الدارمی فی سننہ ۱/ ۱۵۱ الرقم ۵۹۰.

غالب رہتا تھا جس کی وجہ سے پیشاب کی جگہ خون آتا تھا، حضرت علیؓ کو حضرت عثمانؓ سے افضل قرار دیتے تھے اور رائج قول کے مطابق آپ تبع تابعی ہیں، ۶۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۶ھ میں وفات ہوئی۔^(۱)

احوال کعب احبار:

ان کا نام کعب بن ماتع الحُمیری ہے، یہ یہود کے بڑے عالم تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، البتہ ایمان حضرت عمرؓ کے زمانے میں ایمان لائے، یہ توریت کے بڑے عالم و ماہر تھے اس کے علوم و معارف کثرت سے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرماتے تھے، حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہ کرام ان سے علمی باتیں معلوم کرتے رہتے تھے۔^(۲)

حقیقی عالم کا مصداق اور اہل علم کی شان کو مخدوش کرنے والی چیز:

اس حدیث میں حقیقی اہل علم کا مصداق اور ان کی شان ذکر کی گئی ہے نیز جس چیز سے اہل علم کی شان مخدوش ہوتی ہے اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، حقیقی اہل علم وہ ہیں جو علم کے تقاضہ پر عمل کرتے ہیں، سفیان ثوری جو اس حدیث کے راوی ہیں اور حفاظ حدیث میں شمار ہیں، فرماتے تھے کہ میں نے ہر حدیث پر کم از کم ایک مرتبہ ضرور عمل کیا ہے۔

اور جس چیز سے علماء کی شان پر دھبہ آتا ہے وہ ہے لالچ اور حرص، کیونکہ لالچ کی وجہ سے عالم کی وقعت ختم ہو جاتی ہے جس سے علم کی نفع رسانی کا سلسلہ کمزور یا منقطع ہو جاتا ہے، نورِ علم کے نکل جانے سے یہاں یہی مراد ہے۔

۶۲/۲۴۷: وَعَنِ الْأَخْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرِّ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي عَنِ الشَّرِّ، وَتَسْأَلُونِي عَنِ الْخَيْرِ يَقُولُهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شَرَارُ الْعُلَمَاءِ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خَيْرُ الْعُلَمَاءِ. (رواه الدارمي)^(۳)

(۱) سیر أعلام النبلاء ۷/۲۲۹۔

(۲) سیر أعلام النبلاء ۳/۴۸۹۔

(۳) أخرجه الدارمي في المقدمة، باب التبويخ لمن يطلب العلم لغير الله ۱/۱۱۰۔

ترجمہ: حضرت اُحوص بن حکیم اپنے والد (حکیم) سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: مجھ سے (محض) شر کے بارے میں سوال نہ کرو، بلکہ خیر کے بارے میں سوال کرو، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کہی، پھر آپ نے فرمایا کہ (سنو!) برے لوگوں میں سب سے برے لوگ برے علماء ہیں اور اچھے لوگوں میں سب سے اچھے لوگ اچھے علماء ہیں۔ (دارمی)

تشریح حدیث

احوال احوص:

یہ تابعی ہیں اور ان کے والد صحابی ہیں، لیکن ”الاکمال“ میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔

بدترین علماء اور بہترین علماء:

لا تسئلونی عن الشر: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مظہر جلال بھی تھے لیکن آپ پر جمال کا غلبہ تھا لہذا اگر محض شر کے متعلق سوال ہوتا رہے تو غلبہ جلال کا واہمہ ہوتا حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محض شر کے بارے میں سوال سے منع فرمایا، مقصد یہ ہے کہ یا محض خیر کے متعلق سوال کرو، یا خیر و شر دونوں کے بارے میں پوچھو۔

إن شر الشر شرار العلماء: لفظ شر بھی اسم تفصیل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اسم فاعل کے معنی میں، یہاں اول لفظ اسم تفصیل کے معنی میں اور ثانی اسم فاعل کے معنی میں ہے، اسی طرح خیر کا حال ہے۔ علماء خیر کو سب سے بہتر اور علماء سوء کو سب سے برا قرار دینے کا سبب یہ ہے کہ علماء پر عالم کے صلاح و فساد کا مدار ہوا کرتا ہے، عالم میں اگر صلاح ہو تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں صلاح آئے گی، اسی طرح اس کے فساد سے عالم میں فساد پیدا ہوگا، مقولہ مشہور ہے: ”زَلَّةُ الْعَالَمِ زَلَّةُ الْعَالَمِ“ یعنی عالم کی لغزش سے پورا عالم غلط راہ پر چل پڑتا ہے، پس چونکہ عالم کا صلاح و فساد متعدی ہوتا ہے، اس لئے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ حکم لگایا۔

۷۱ / ۲۴۸: وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ

الْقِيَامَةِ: عَالِمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ" (رواه الدارمي) (۱)

ترجمہ: حضرت ابوالدرداءؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ قیامت کے دن خدا کے

نزدیک مرتبہ میں سب سے برا وہ عالم ہے جس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ (دارمی)

تشریح حدیث

اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان:

یہ روایت موقوف ہے یعنی صحابی کا قول ہے، اس روایت میں عالم بے عمل کے لئے وعید ہے کہ وہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے برا شمار ہوگا اور جاہل سے بھی زیادہ عذاب میں گرفتار ہوگا جس کی وجہ اوپر کی حدیث میں بیان ہو چکی ہے۔

۷۲ / ۲۴۹: وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدُمُ

الْإِسْلَامَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا! قَالَ: يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ، وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ. (رواه الدارمي) (۲)

ترجمہ: حضرت زیاد بن حدیرؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ حضرت عمرؓ نے مجھ

سے فرمایا: کہ کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کو ڈھانے والی کیا چیز ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم!

حضرت عمرؓ نے فرمایا: عالم کا پھسلنا، اور منافق کا کتاب میں جھگڑنا، اور گمراہ سرداروں کے فیصلے

(اسلام کی عمارت کو تباہ کر دیتے ہیں) (دارمی)

تشریح حدیث

احوال زیاد بن حدیر:

آپ تابعی ہیں حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ سے روایات سنی ہیں، کثیر العبادۃ تھے۔ (۳)

(۱) أخرجه الدارمي في المقدمة، باب العمل بالعلم وحسن النية فيه ۱ / ۸۷ الرقم ۲۷۶.

(۲) أخرجه الدارمي في المقدمة، ۱ / ۸۲ الرقم ۲۱۴.

(۳) المرقاة ۱ / ۴۷۹.

اسلام کو نقصان پہنچانے والی تین چیزیں:

اس حدیث میں تین ایسی چیزیں بتائی گئیں جن سے دین کو نقصان پہنچتا ہے اور گویا اسلام کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے:

(۱) یهدمه زلة العالم: یعنی عالم کا اپنے علم کے مقتضی سے پھسل جانا بالخصوص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ سے غافل ہو جانا کہ پھر لوگ اسلام کے ارکانِ خمسہ کو ترک کر دیں گے جس سے اسلام کی عمارت منہدم ہو جائے گی۔

(۲) وجدال المنافق بالكتاب: منافق سے مراد وہ شخص ہے جو حقیقۃً بدعتی ہو لیکن اپنا متبع سنت ہونا ظاہر کرے، لوگ ایسے شخص کو متبع سنت سمجھ کر اس سے مانوس ہو جاتے ہیں اور وہ اتباع سنت کے لبادہ میں اپنے عقائد باطلہ کو پیش کرتا ہے اور ان عقائد کو کتاب اللہ سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، عموماً فرق ضالہ اور گمراہ لوگ یہی طرز اپناتے ہیں اس سے لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے ہیں اور یہ اسلام کا سب سے بڑا نقصان ہے۔

(۳) وحکم الأئمة المضلین: اس سے مراد امراء اور حکام ہیں وہ غیر شرعی فیصلے صادر کرتے ہیں جس سے احکام اسلام ضائع ہوتے ہیں۔

۷۳/۲۵۰: وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَلْعِلْمُ عِلْمَانِ: فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى ابْنِ آدَمَ. (رواه الدارمی) ^(۱)

ترجمہ: حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں: علم کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ علم جو دل میں (پہنچتا) یہ علم تو نفع دیتا ہے اور دوسرا وہ علم ہے جو (محض) زبان پر ہوتا ہے، یہ علم آدمی پر اللہ عزوجل کی دلیل و حجت ہے۔ (دارمی)

(۱) أخرجه الدارمی فی سننه، باب التوبیخ لمن يطلب العلم لغير الله ۱/ ۱۱۴ الرقم ۳۶۱.

تشریح حدیث

علم نافع اور علم غیر نافع:

یہ روایت مقطوع ہے کیونکہ حسن بصری تابعی ہیں اور جس روایت کی سند تابعی تک پہنچے وہ محدثین کی اصطلاح میں مقطوع کہلاتی ہے کمافی کتب الاصول، حسن بصریؒ نے علم کی تقسیم فرمائی کہ علم دو قسم کا ہے: ایک علم وہ ہے جس کا اثر قلب میں پہنچتا ہے، اس کی شناخت یہ ہے کہ یہ علم آدمی کو عمل پر براہیختہ کرتا ہے یہ علم نافع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعا مانگی ہے: **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا**۔ دوسری قسم علم کی وہ ہے جو قلب میں نہ اترے وہ محض زبان پر رہے، یہ علم آدمی کو عمل پر نہیں ابھارتا یہ بجائے نافع ہونے کے قیامت کے روز بندہ کے خلاف حجت بنے گا اور وبال جان ثابت ہوگا، ایسے علم سے حدیث میں پناہ طلب کی گئی ہے: **اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ**۔

۲۵۱/۷۴: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَعَائِينَ؛ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَشَّتُهُ فِيكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَشَّتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، يَعْنِي مَجْرَى الطَّعَامِ. (رواه البخاري) (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم سے دو برتن (یعنی دو طرح کے علم) یاد کئے ہیں: ان میں سے ایک کو میں نے تمہارے درمیان پھیلا دیا ہے، اور دوسرا علم وہ ہے اگر میں اس کو بیان کروں تو میرا یہ گلا کاٹ دیا جائے۔ (بخاری)

تشریح حدیث

علم کی اور دو قسمیں:

اس حدیث میں بھی علم کی تقسیم ہے، حضرت ابو ہریرہؓ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کا علم حاصل کیا ہے ان میں سے ایک قسم کو میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے دوسری قسم کا علم ایسا ہے کہ اگر میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کروں تو لوگ مجھے مار ڈالیں اور میرا گلا کاٹ دیں۔

وعائین: وعاء کا تشبیہ ہے بمعنی ظرف (برتن) مراد علم ہے، کیونکہ جس طرح ظرف اپنے مظروف کا احاطہ کئے ہوئے ہوتا ہے اسی طرح علم صاحب علم کا احاطہ کئے ہوتا ہے اور اس کا محافظ ہوتا ہے۔^(۱)

یہاں روایت میں اول قسم سے مراد تو شریعت کا وہ علم ہے جس کا تعلق حلال و حرام اور عقائد سے ہے، ثانی قسم سے کونسا علم مراد ہے اس میں علماء کے کئی قول ہیں:

(۱) اس سے مراد تصوف کے اسرار و دقائق کا علم ہے اور مطلب یہ ہے کہ تصوف کے اسرار و رموز کی تعبیر دقیق ہوتی ہے، عوام الناس ان کے سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات وہ ان تعبیرات سے غلط معنی سمجھ لیتے ہیں اور بیان کرنے والے کو گمراہ خیال کر کے اس کو مارنے کے درپے ہو جاتے ہیں، اس لئے میں نے اس دوسری قسم کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے گریز کیا۔

(۲) اس سے مراد منافقین کے اسماء ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کو منافقین کے نام بتادیئے تھے حضرت ابو ہریرہؓ اگر ان کو ظاہر کر دیتے تو قتل کر دیئے جاتے۔^(۲)

(۳) اس سے مراد علم فتن یعنی فتنوں کی تفصیلات اور ظالم امراء کے نام اور ان کے حالات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں حضرت ابو ہریرہؓ کو بتائی تھیں، حضرت ابو ہریرہؓ بسا اوقات اشارۃً اس کا تذکرہ فرماتے اور ایسے حالات سے محفوظ رہنے کی دعا فرماتے، ان سے یہ دعا منقول ہے: اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ رَأْسِ السَّيِّئِ وَ اِمَارَةِ الصَّبِيَّانِ یعنی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ۶۰ھ (کے فتنوں) سے اور بچوں کی امارت سے، اس میں یزید بن معاویہ اور ان کے بعد کے امراء کی طرف اشارہ ہے۔

۶۰ھ کے کچھ احوال:

۶۰ھ میں یزید امیر بنا اور اس کے بعد معاویہ بن یزید، مروان وغیرہ امیر مقرر ہوئے، یہ سب نوجوان اور کم علم تھے، انہوں نے عموماً ناکردنی امور انجام دیئے اور ان کے زمانہ میں بڑے فتنے رونما ہوئے، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے فتنوں سے حضرت ابو ہریرہؓ کو آگاہ کر دیا تھا، اگر وہ ان فتنوں سے لوگوں کو مطلع کرتے تو فتنہ پرداز لوگ ان کو مار ڈالتے، البتہ یہ اس دور سے حفاظت کی دعا مانگتے تھے، اللہ نے

(۱) المرقاة ۱/۴۷۹.

(۲) المرقاة ۱/۴۷۹.

انکی دعا قبول فرمائی اور اس دور کے آنے سے قبل ۵۹ھ میں اُن کی وفات ہوگئی۔^(۱)

مذکورہ تین احتمالات میں سے دوسرے اور تیسرے احتمال کا حاصل ایک ہی ہے، اور رائج یہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے جو علم ظاہر نہیں کیا وہ منافق لوگوں کے نام اور ظالم حکمرانوں کے اعمال تھے، انہوں نے شرعی احکام کا کوئی حصہ چھپا لیا ہو ایسا نہیں، کیونکہ اس کی اجازت نہیں، جیسا کہ اس بارے میں کتمان علم پر وعید کی حدیث خود انہوں نے روایت کی ہے۔^(۲)

۷۵/۲۵۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ: "قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ" (متفق عليه)^(۳)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: اے لوگو! جو شخص کسی بات کو جانتا ہو تو چاہئے کہ اس کو بیان کرے، اور جو نہ جانتا ہو تو اسے چاہئے کہ کہے "اللہ زیادہ جانتا ہے"، اس لیے کہ جس چیز کا اسے علم نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے کہنا بھی علم کی ایک قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا: "قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ" (سورہ ص ۸۶)

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ فرما دیجئے کہ میں اس قرآن پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ (بخاری و مسلم)

تشریح حدیث

لا علمی کا اعتراف بھی علم کا حصہ:

یہ روایت موقوف ہے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اہل علم کو نصیحت فرمائی جس کا حاصل یہ کہ بے شک تبلیغ علم فضیلت و ثواب کی چیز ہے، لیکن جو بات تحقیق سے معلوم ہو اسی کو بیان کیا جائے اور جو بات معلوم نہ ہو

(۱) المرقاة ۱/۴۷۹.

(۲) أخرجه البخاری فی التفسیر، باب قوله: وما أنا من المتكلفين ۷۱۰/۲ الرقم ۷۱۴ و ۴۸۰۹.

۴۸۲۲ و مسلم فی کتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب صفة القيامة والجنة والنار ۳۷۳/۲ و ۳۷۳.

(۳) فتح الباری ۱/۱۷۵، عمدة القاری ۲/۲۸۷.

اس کے متعلق کہہ دینا چاہئے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، بلا علم جواب دینے کے لئے تکلف کر کے تاویل نہیں کرنی چاہئے، یہ اہل علم کی شان نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے: ”قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ“، اور اپنی لاعلمی کا اقرار بھی ایک قسم کا علم ہے، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو معلوم و مجہول کے درمیان تمیز حاصل ہے اور یہ تمیز بھی ایک علم ہے، اگر معلوم و مجہول کے درمیان تمیز نہ ہو تو یہ جہل مرکب ہے کہ نہ اصل بات کا علم ہے اور نہ لاعلمی کا احساس ہے، اور اپنے سے علم کی نفی کرنے میں شرم نہیں ہونی چاہئے، اس لئے کہ انسان کی جہالت اس کے علم سے زیادہ ہے: ”وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا“

واقعة حضرت علیؑ

ایک مرتبہ حضرت علیؑ منبر پر خطبہ دے رہے تھے ایک شخص نے کسی چیز کے متعلق سوال کیا، حضرت علیؑ کو وہ بات معلوم نہ تھی تو انہوں نے لاعلمی ظاہر کی اس پر سائل نے کہا: جب آپ کو علم نہیں پھر منبر پر کیوں چڑھے ہو؟ تو حضرت علیؑ نے فرمایا کہ: میں اپنے علم کے بقدر (چند سیڑھیوں پر) چڑھا ہوں اگر اپنی جہالت کے تناسب سے اوپر کی طرف چڑھتا تو آسمان پر پہنچ جاتا (کیونکہ انسان کی جہالت اس کے علم سے زیادہ ہے) (۱)

۷۶/۲۵۳: وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دَيْنٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ

دِينَكُمْ. (رواہ مسلم) (۲)

ترجمہ: اور ابن سیرین سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ: یہ علم، دین ہے، لہذا (جب تم اس کو حاصل کرو تو) یہ دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ (مسلم)

تشریح حدیث

احوال ابن سیرینؒ:

نام محمد ہے، والد کا نام سیرین ہے، حضرت انس کے غلام تھے، غلامی سے آزاد ہوئے تو بڑے عالم بنے

(۱) ذکرہ الزمخشري في ربيع الأبرار، كما في المرقاة ۱/ ۴۷۹.

(۲) أخرجه مسلم في المقدمة ۱/ ۱۱.

اور کبار تابعین میں شمار ہوئے، تعبیر رویا کا بڑا ملکہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا لفظ ”سیرین“ علمیت اور یاء نون زائدتان کی وجہ سے غیر منصرف ہے، ابوعلی نحوی کے نزدیک علمیت کے ساتھ یاء نون زائدتان کی وجہ سے بھی کلمہ غیر منصرف ہو جاتا ہے، الف نون ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔^(۱)

مستند لوگوں سے حصول علم کی تاکید و تلقین:

یہ روایت مقطوع ہے کیونکہ تابعی کا قول ہے، اور اس میں معتبر و مستند لوگوں سے ہی علم دین حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

فانظروا عمن تأخذون دینکم: یعنی اس پر غور کر لیا کرو کہ وہ شخص عادل وثقہ ہے یا نہیں؟ اس کے عقائد و اعمال درست ہیں یا نہیں؟ پس اس بارے میں جو شخص قابل اعتماد ہو اسی سے علم حاصل کرو۔

ایک تعارض کا دفعیہ:

لیکن علماء کے مابین ایک مقولہ مشہور ہے: ”انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال“ یہ مقولہ بظاہر ابن سیرین کی روایت کے خلاف ہے کیونکہ اس کا تقاضہ یہ ہے کہ علم کی بات کسی بھی شخص سے حاصل کی جاسکتی ہے؟ لیکن غور سے کام لیا جائے تو دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے اس لئے کہ ابن سیرین کی روایت کا مقصد یہ ہے کہ عادل وثقہ شخص سے ہی علم حاصل کرنا چاہئے اور مقولہ مذکورہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ عادل وثقہ ہے اور اس کا عقیدہ صحیح ہے لیکن معاشرہ میں کم درجے کا شمار ہوتا ہے تو اس سے بھی علم حاصل کرو، اس سے علم حاصل کرنے میں عار محسوس نہ کرو، اسی کے لئے یہ تعبیر اختیار کی گئی کہ یہ دیکھو کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی بات کتنی قیمتی ہے؟ اس پر نظر نہ کرو کہ وہ کون ہے معاشرہ میں اس کا درجہ کم ہے یا زیادہ۔

۷۷/۲۵۴: وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: يَامَعْشَرَ الْقُرَاءِ! اسْتَقِيمُوا، فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا

بَعِيدًا، وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. (رواہ البخاری)^(۲)

(۱) المرقاة ۱/ ۴۸۰.

(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى

واجعلنا للمتقين إماماً ۲/ ۱۰۸۱ الرقم ۷۲۸۲.

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا: اے قاریوں کی جماعت سیدھے رہو، اس لیے کہ تم سبقت لے گئے ہو بڑی سبقت، اور اگر تم دائیں بائیں مڑ گئے تو بڑی گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ (بخاری)

تشریح حدیث

احوال حذیفہؓ:

آپ جلیل القدر صحابی ہیں، حذیفہ بن الیمان العبسی پورا نام ہے، ان کے والد کا اصل نام ”حسّٰل“ ہے ”یمانیہ“ سے مخالفت کی وجہ سے ”یمان“ کے نام سے مشہور ہو گئے، بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ اس وعدہ پر اہل مکہ نے ان کو ہجرت کی اجازت دی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے اسماء اور آئندہ ہونے والے فتنوں و اختلافات کے بارے میں بتا دیا تھا، اس لئے ”صاحب السر“ کے لقب سے نوازے گئے، حضرت علیؓ کے دور خلافت میں شہید ہوئے، اور کبار صحابہ میں سے ہیں۔^(۱)

اہل علم کو صحیح راہ پر استقامت کی تاکید:

اس حدیث میں حضرت حذیفہؓ نے اہل علم کو علم کے تقاضہ پر عمل کرنے کی نصیحت فرمائی اور گمراہیوں میں پڑنے سے منع فرمایا۔

استقیموا: یعنی عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ اور علم نافع پر استقامت اختیار کرو۔

یامعشر القراء: ”قراء“ سے مراد علماء ہیں، کیونکہ اس زمانہ میں علماء کو عموماً ”قراء“ سے تعبیر

کیا جاتا تھا اور اس خطاب میں دو احتمال ہیں:

(۱) یہ خطاب صغار صحابہ کو ہے، اس وقت ”سبقتم“ صیغہ معروف ہوگا یعنی تم نے اسلام کے اول زمانے کو پایا ہے اس لئے تم سبقت لے گئے ہو، لہذا تمہیں استقامت و مداومت اختیار کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ پھر بعد والے بھی صحیح راستے پر رہیں گے اور ان کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، بعض شراح نے صیغہ معروف کو ہی رائج کہا ہے۔

(۲) دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ خطاب تابعین کو ہو، اس صورت میں ”سبقتم“ کو مجہول پڑھا جائے گا یعنی تم سے پہلے ایک بڑی سبقت لی جا چکی ہے یعنی اہل استقامت تم سے پہلے گزر چکے ہیں، لہذا ان سے عبرت حاصل کرو اور ان کی اتباع کرو۔^(۱)

وإن أخذتم يميننا وشمالنا: اس سے مراد اعمال وعقائد کا خراب کر لینا اور استقامت اختیار نہ کرنا ہے کہ ایسی صورت میں تم بھی گمراہ ہو گے اور بعد والے بھی تمہاری وجہ سے گمراہ ہوں گے اور ان کا گناہ تم پر ہوگا۔

۲۵۵/۷۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
”تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ“ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ؟ قَالَ: ”وَادٍ فِي
جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعِ مِائَةٍ مَرَّةً“ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَنْ يَدْخُلُهَا؟ قَالَ:
الْقُرَّاءُ الْمُرَاوُونَ بِأَعْمَالِهِمْ“ (رواه الترمذی وکذا ابن ماجه)^(۲)
وَزَادَ فِيهِ: ”وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الَّذِينَ يَزُورُونَ الْأَمْراءَ“ قَالَ
الْمُحَارِبِيُّ: يَعْنِي الْجَوْرَةَ:

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: تم اللہ سے پناہ مانگو ”جب الحزن“ سے؟ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جُبُّ الْحُزْنِ (غم کا کنواں) کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: وہ جہنم کی ایک وادی ہے جس سے دوزخ (بھی) دن میں چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے، صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس میں کون داخل ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: وہ قرآن پڑھنے والے جو اپنے اعمال کو دکھاوے کے لئے کرتے تھے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ زیادتی ہے کہ: اللہ کے نزدیک مبغوض ترین وہ قاری ہیں جو امراء سے ملاقات کرتے ہیں، محاربی نے فرمایا کہ: امراء سے مراد ظالم امراء ہیں۔

(۱) المرقاة ۱/۴۸۱۔

(۲) رواه الترمذی فی سننه: أبواب الزهد، باب ماجاء فی الرياء والسمعة، برقم: ۲۳۸۳، وابن ماجه: أبواب

الإيمان، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، برقم: ۲۵۶۔

تشریح حدیث

ریاکار اور خوشامدی علماء کے لئے سخت وعید:

اس حدیث میں ان قراء و علماء کے لئے وعید ہے جو اپنے اعمال میں ریاکاری کرتے ہیں اور امراء کی تملق و چاپلوسی کرتے ہیں، تاکہ وہ اس حقیر دنیا کے سیم و زر کو جمع کر لیں اور انھیں دنیا کے منصب اور عہدے حاصل ہو جائیں، ایسے لوگوں کے لئے جہنم میں ایسی وادی ہے کہ خود جہنم بھی اس وادی سے روزانہ چار سو مرتبہ پناہ طلب کرتی ہے۔

جُبُ الْحُزْنِ: جُبُّ: بمعنی کنواں اور ”الحزن“ بمعنی غم، یعنی غم کا کنواں، جہاں غم ہی غم ہے خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔^(۱)

يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ: سوال: جہنم تو غیر ذوی العقول ہے پھر اس کی طرف پناہ طلب کرنے کی نسبت کیوں کر صحیح ہے؟ اس کے کئی جواب ہیں:

(۱) یہ تمثیل کے طور پر ہے کہ اگر جہنم انسان ہوتی تو وہ اس وادی سے پناہ طلب کرتی۔

(۲) بعض نے کہا کہ: یہاں جہنم سے اہل جہنم مراد ہیں۔

(۳) بعض نے کہا: اس سے جہنم کے فرشتے مراد ہیں جن کو ”زبانیہ“ کہا جاتا ہے۔

(۴) بعض نے کہا کہ یہ حقیقت پر محمول ہے اور اللہ نے جہنم کو عقل و ادراک دیا ہے، قرآن کریم میں

حق تعالیٰ کا جہنم کو خطاب کرنا اور جہنم کا جواب دینا وارد ہے، جو اس کی دلیل ہے، اللہ کا پاک ارشاد ہے:

”يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ“^(۲)

اربع مائة مرة: اس عدد کی وجہ کے سلسلہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں:

(۱) بعض نے کہا اس عدد کی وجہ ہمیں معلوم نہیں۔

(۲) بعض نے کہا کہ اس سے کثرت مراد ہے تحدید مراد نہیں۔

(۳) بعض نے کہا کہ اس وادی کے چار کونے ہیں اور جہنم اس کے ہر کونے سے سو مرتبہ پناہ طلب

(۱) شرح الطیبی ۱/ ۴۶۲۔

(۲) ق: ۳۰۔

کرتی ہے۔ (۱)

القراؤون المراءون باعمالهم: یہاں بھی ”قراء“ سے مراد علماء ہیں، اور ”المراءون“ ارادت سے اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے، بمعنی دکھلاوا کرنے والے، ریاکاری کرنے والے۔

وان من أبغض القراء: ابن ماجہ میں اسی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ سب سے مبغوض علماء اللہ کے نزدیک امراء و حکام کی زیارت کرنے والے ہیں، اس کی سند میں ایک راوی ”محاربی“ ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہاں ”امراء“ سے ظالم بادشاہ مراد ہیں، لہذا جو علماء ظالم بادشاہوں سے تعلقات رکھیں اور ان کے ظلم پر نکیر نہ کریں اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں تو وہ مبغوض ہیں، جس کی وجہ ظاہر ہے، اسی طرح اگر امراء و حکام سے ملاقات مال و جاہ کے قصد سے ہو تو یہ بھی ممنوع ہے، البتہ ضرورت کے وقت کی ملاقات اس میں شامل نہیں، اس کی اجازت ہے اور بادشاہ اگر منصف و عادل ہے تو اس کی زیارت اور ملاقات تو عبادت ہے۔

۷۹/۲۵۶: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، عُلَمَاؤُهُمْ شَرٌّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ، وَفِيهِمْ تَعُودُ“ (رواه البيهقي في شعب الإيمان) (۲)

ترجمہ: حضرت علیؑ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ: عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، کہ اسلام میں سے صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا، اور قرآن میں سے صرف اس کے نقوش باقی رہیں گے، ان کی مسجدیں تو آباد ہوگی مگر ہدایت سے خالی ہوگی، ان کے علماء آسمان کے نیچے کی مخلوق میں سب سے برے ہوں گے، ان ہی میں سے فتنہ نکلے گا اور ان ہی میں لوٹ جائے گا۔ (بیہقی)

تشریح حدیث

اسلام کی روح نکل جانے اور علماء اسلام میں خرابی پیدا ہو جانے کی پیش گوئی:

اس حدیث میں قرب قیامت میں دین کے کمزور ہو جانے کی پیش گوئی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ

(۱) المرقاة ۱/۴۸۲.

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۲/۳۱۱ الرقم ۱۹۰۸.

ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اعمالِ اسلام کی صرف صورت باقی رہ جائے گی ان کی روح ختم ہو جائے گی، اس وقت کے علماء میں بیشتر ایسے ہونگے جو خود بھی فتنہ میں پڑنے والے اور دوسروں کو بھی فتنہ میں ڈالنے والے ہونگے۔

لایبقی من الإسلام الا اسمه: یہاں اسلام سے مراد شعائرِ اسلام ہیں جیسے نماز، روزہ وغیرہ یہ بظاہر نظر آئیں گے مگر ان کی روح ختم ہو جائے گی کہ نماز سے خشوع، روزوں سے تقویٰ اور حج سے عشقِ الہی ختم ہو جائے گا، کمالِ اسلام باقی نہیں رہے گا۔^(۱)

ولایبقی من القرآن الا رسمه: ”رسم“ بمعنی ظاہر، اس سے مراد قرآن کے الفاظ ہیں کہ لوگ الفاظ کی طرف زیادہ توجہ دیں گے اور معانی میں غور و فکر نہیں کریں گے اور احکام کا اتباع نہیں کریں گے، حالانکہ اصل مقصود تو تدبر اور عمل ہے۔^(۲)

مساجدهم عامرة وهي خراب: ”عامر“ بمعنی آباد اور ”خراب“ بمعنی ویران، یعنی مسجدوں میں نقش و نگار خوب ہوگا لیکن ان کو آباد کرنے والے کم ہونگے، نمازی کم ہوں گے، یا نمازی تو ہونگے لیکن اخلاص سے خالی ہوں گے۔^(۳)

علماء هم شر من تحت اديم السماء: ”أديم السماء“ یعنی آسمان کی نچلی سطح، یہ علماء فتنہ پرداز ہونگے اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کو برا بیچتے کریں گے، پھر وہی لوگ کسی بات پر ان کے مخالف ہو کر انہیں کے خلاف جدوجہد کریں گے، اسی اعتبار سے ایسے علماء کو مخلوق میں سب سے برا کہا۔^(۴)

من عندهم تخرج الفتنة: یعنی علماء اپنے مفاد کے لئے فتنہ پرداز لوگوں کو میدان میں اتاریں گے۔ وفيهم تعود: وہ فتنہ لوگ کسی بات پر ناراض ہو کر ان علماء کے خلاف جدوجہد کریں گے اس لحاظ سے گویا فتنہ انہیں میں لوٹ گیا۔^(۵)

(۱) المرقاة ۱/ ۴۸۳۔

(۲) المرقاة ۱/ ۴۸۳۔

(۳) المرقاة ۱/ ۴۸۳۔

(۴) شرح الطیبی ۱/ ۴۶۳۔

(۵) شرح الطیبی ۱/ ۴۶۳۔

۲۵۷/۸۰: وَعَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَقَالَ: "ذَاكَ عِنْدَ أَوَّانٍ ذَهَابِ الْعِلْمِ" قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقَرِّئُهُ أَبْنَاءَنَا، وَيُقَرِّوهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: "تَكَلَّتْكَ أُمُّكَ زِيَادًا! إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقِهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ! أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَءُونَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهِمَا؟!" (رواه أحمد وابن ماجه، وروى الترمذي عنه نحوه^(۱) وكذا الدارمي عن أبي أمامة^(۲)).

ترجمہ: اور حضرت زیاد بن لبیدؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی (خوف ناک) چیز کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا: کہ یہ اس وقت ہوگا جبکہ علم جاتا رہے گا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! علم کس طرح جاتا رہے گا؟ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیاد! تمہیں تمہاری ماں گم کرے! میں تو تم کو مدینہ کے لوگوں میں بڑا سمجھ دار سمجھتا تھا، کیا یہ یہود و نصاریٰ تو ریت اور انجیل کو نہیں پڑھتے لیکن ان کی کتابوں میں جو کچھ ہے اس میں سے وہ کسی چیز پر عمل نہیں کرتے۔ (احمد، ابن ماجہ، اور اسی جیسی روایت ترمذی نے زیاد سے روایت کی ہے اور امام دارمی نے اسی کے ہم معنی حدیث ابو امامہ کے واسطے سے نقل فرمائی ہے)

تشریح حدیث

احوال زیاد بن لبید:

آپ انصاری صحابی ہیں، مدینہ کے مشہور عقلمندوں میں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے حضرت زیاد مسلمان ہو گئے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہنے کے مقصد سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور پھر جب تمام مسلمانوں کے لئے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف

(۱) أخرجه الترمذي في العلم، باب ما جاء في ذهاب العلم ۲/ ۹۴ وابن ماجه في الفتن، باب ذهاب القرآن

والعلم ۲/ ۲۹۳ وأحمد ۴/ ۱۶۰ الرقم ۱۷۵۰۷ و ۴/ ۲۱۸ الرقم ۱۷۹۴۸.

(۲) أخرجه الدارمي في المقدمة ۱/ ۸۲ (۲۴۴)

ہجرت کا حکم نازل ہوا اور مسلمان ہجرت کرنے لگے تو زیاد بن لبید بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آگئے، اسی لئے وہ مہاجر انصاری کہلاتے تھے، حضرات محدثین کے یہاں یہ ایک چیتاں بھی ہے کہ ایسے کونسے صحابی ہیں جو انصاری ہونے کے ساتھ مہاجر بھی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ زیاد بن لبید ہیں۔^(۱)

علم کیسے اٹھے گا:

اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ علماء کو چاہئے کہ اپنے علم کے مقتضی پر عمل کریں اور قرآن میں تدبر کریں ورنہ خطرات لاحق ہوں گے، آفات و بلیات پیش آئیں گی، حدیث شریف کے پہلے جملہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئاً کی شرح ملا علی قاری نے اس طرح فرمائی شیئاً ای ہائلاً یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوفناک چیز کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔

ثکلتک أمک: تیری ماں تجھے گم کرے، یہ جملہ موت کی بددعا کے لئے استعمال ہوتا تھا پھر اظہار تعجب کے طور پر استعمال ہونے لگا، معنی یہ ہیں کہ تم سمجھدار ہوتے ہوئے نا سمجھی کی بات کر رہے ہو! یہود و نصاریٰ بھی تو توریت و انجیل پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس لئے اللہ نے ان کو جاہل بلکہ اس گدھے کی مانند کہا ہے جو اپنے اوپر بوجھ لا دے ہوئے ہو، اس تنبیہ کا حاصل یہ ہوا کہ محض الفاظ کے پڑھنے پڑھانے کا نام علم نہیں، بلکہ حقیقی علم وہ ہے جس پر عمل کیا جائے، جب علم پر عمل نہیں ہوگا تو کہا جائے گا کہ علم اٹھ چکا ہے۔

۸۲/۲۵۸: وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُهَا النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ؛ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ، وَالْعِلْمُ سَيَنْقَبِضُ، وَيُظْهِرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا“ (رواه الدارمی، والدارقطنی)^(۲)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: علم کو سیکھو اور سکھاؤ، اور فرائض سیکھو اور اس کو لوگوں کو سکھاؤ، قرآن کو سیکھو اور

(۱) الإصابہ ۲/۲۳۴-۲۳۵.

(۲) أخرجه الدارمی فی المقدمة ۱/۸۷ الرقم ۲۲۵ والدارقطنی فی الفرائض والسير وغير ذلك ۴/۴۶.

لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں ایک شخص ہوں جو اٹھالیا جاؤں گا اور علم بھی اٹھ جائے گا اور فتنے ظاہر ہونگے یہاں تک کہ دو شخص ایک فرض کے بارے میں اختلاف کریں گے اور کسی کو ایسا نہ پائیں گے جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ (دارمی، دارقطنی)

تشریح حدیث

علم کے اٹھ جانے سے قبل اس کے حصول کی تاکید:

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی بالخصوص قرآن اور فرائض کے اہتمام کا حکم دیا، حدیث کا حاصل یہ ہے کہ علم دین خود بھی سیکھو لوگوں کو بھی سکھاؤ قرآن اور فرائض کے علم کا خوب اہتمام کرو میری حیات کو غنیمت جانو کیونکہ میں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہونگا وحی کے ذریعہ علم آنے کا جو سلسلہ ہے وہ عنقریب ختم ہو جائے گا اس لئے مجھ سے خوب علم حاصل کر لو، ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا اور جب علم نہیں ہوتا تو فتنے پیدا ہوتے ہیں۔

قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: عبد اللہ بن مسعود کو خطاب کیا، یا تو اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت وہی تھے کوئی اور نہ تھا، یا دیگر لوگ بھی موجود تھے لیکن حضرت عبد اللہ بن مسعود کے اندر فہم و فقاہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو خطاب کیا، البتہ مراد عام لوگ ہیں۔ حتی یختلف اثنان فی فريضة: ”فريضة“ سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو قول ہیں:

(۱) مطلق فرائض اسلام مراد ہیں۔

(۲) علم الفرائض مراد ہے۔^(۱)

مطلب یہ ہوا کہ علم کی قلت اور فتنوں کی کثرت کی وجہ سے اسلامی فرائض اور میراث کے مسائل بتانے والا کوئی نہیں ملے گا۔

۸۳/۲۵۹: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُتَفَعُّ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (رواه أحمد والدارمي)^(۲)

(۱) المرقاة ۱/۴۸۵۔

(۲) أخرجه الدارمي في المقدمة، باب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن ۱/۱۴۵۔

الرقم ۵۶۲ وأحمد في مسنده ۲/۴۹۹ الرقم ۱۰۴۸۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس علم کی مثال جس سے نفع نہ اٹھایا جائے اس خزانہ کی طرح ہے جس سے خدا کی راہ میں کچھ خرچ نہ کیا جائے۔ (احمد، دارمی)

تشریح حدیث

جس علم سے نفع نہ اٹھایا جائے اس کی مثال:

اس حدیث میں علم کے واجب حقوق کو ادا نہ کرنے پر وعید کا بیان ہے، حدیث کا ماحصل یہ ہے کہ اپنے علم کے مقتضی پر عمل کرنا چاہئے اور دوسروں کو سکھانا بھی چاہئے، یہ علم کے حقوق واجبہ ہیں، علم کے حقوق واجبہ کو ادا نہ کیا جائے تو وہ علم آدمی کے لئے وبال جان بنتا ہے، جیسے مال اور خزانہ کہ وہ اس لئے ہے تاکہ بندہ اسے اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے یہ مال کے واجب حقوق ہیں، اگر مال کے ان حقوق واجبہ کو ادا نہ کیا جائے تو وہ مال بھی صاحب مال کے لئے وبال جان بنے گا، جیسا کہ اللہ کا پاک ارشاد ہے: ”وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ“ (۱)

یعنی اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستہ میں تو آپ انھیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی جس دن جہنم کی آگ میں اسے گرم کیا جائے گا پھر اس کے ذریعہ ان کی پیشانی اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا (اور کہا جائے گا) کہ یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

تم المجلد الاول من هذا الشرح
والحمد لله الذی تتم بنعمته الصالحات.